

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

अध्यात्मसूत्र-प्रवचन

भारतीय शक्ति-दर्शन

उत्तरपूर्व भाग

१११

लेखक :

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

संपादक :—

महावीरप्रसाद जैन, बैकर्स, सदर मेरठ

प्रकाशक :—

खेमचन्द जैन-सर्गफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ ।

(७० प्र०)

संस्करण

भारतीय शक्ति-दर्शन केन्द्र न्यूछावर

३)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के संरक्षक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
(२) श्रीमती फूलमाला जी धर्मपत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर, मेरठ

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली :—

- (१) श्री भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
(२) ,, ला० कृष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून
(३) ,, सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
(४) ,, श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिडीह
(५) श्री ला० मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन, मुजफ्फरनगर
(६) ,, ला० प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ
(७) ,, ला० सलेखचन्द लालचन्द जी जैन, मुजफ्फरनगर
(८) ,, ला० दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून
(९) ,, ला० बारूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी
(१०) ,, ला० बाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर
(११) ,, ला० केवलराम उग्रसैन जी जैन, जगाधरी
(१२) ,, सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन, सनावद
(१३) ,, ला० मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर
(१४) ,, श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन, देहरादून
(१५) ,, श्रीमान् ला० जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ
(१६) ,, मन्त्री जैन समाज, खण्डवा
(१७) ,, ला० बाबूराम अलर्लकप्रसाद जी जैन, तिस्सा
(१८) ,, बा० विशालचन्द जी जैन, भा० माज० सहारनपुर
(१९) ,, बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन ओवरसियर, इटावा
(२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन सघो, जयपुर

- (२१) श्रीमती धर्मपत्नी सेठ कन्हैयालाल जी जैन, जियागंज
 (२२) ,, मन्नाणी जैन महिला समाज, गया
 (२३) श्रीमान् सेठ सागरमम जी पाण्ड्या, गिरिडीह
 (२४) ,, बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी, गिरिडीह
 (२५) ,, बा० राधेलाल कालूराम जी, गिरिडीह
 (२६) ,, सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मन्डी, मुजफ्फरनगर
 (२७) सेठ छठदामीलाल जी जैन, फिरोजाबाद
 (२८) ,, ला० सुखधीरसिंह हेमचन्द जी सराफ, बडौत
 (२९) ,, सेठ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, गया
 (३०) ,, बा० जीतमल शान्ति कुमार जी छावडा, भूमरीतिलैया
 * (३१) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर मेरठ
 * (३२) ,, सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या, जयपुर
 * (३३) ,, बा० दयाराम जी जैन R. S. D. O., सदर मेरठ
 * (३४) ,, ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ
 * (३५) ,, ला० जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन, सहारनपुर
 * (३६) ,, ला० नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस, रुड़की
 X (३७) ,, ला० जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन, शिमला
 X (३८) ,, ला० वनवारीलाल निरजनलाल जी जैन, शिमला

नोट:— जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावों की स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं बाकी आने हैं तथा जिनके नामके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये अभी नहीं आये, आने हैं। श्रीमती बल्लोबाई जी घ० प० सि० रतनचन्द जी जैन जबलपुरने सरक्षक सदस्यता स्वीकार की है।

आत्मकीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज द्वारा विरचित

हूँ स्वतन्त्र-निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा-आत्म-राम-नाटेका॥
(१)

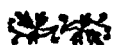
मैं वह हूँ जो हूँ भगवान्, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान् ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे-विराग यह राग वितान ॥
(२)

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुखज्ञाननिधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥
(३)

सुख-दुख दाता कोई न आन, मोहरागरूप दुखकी खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥
(४)

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि-जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥
(५)

होता स्वयं जगत् परिणाम, मैं-जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥

* ॐ नमः शुद्धेभ्यः *

अध्यात्मसूत्र प्रवचन उत्तरपूर्वभाग

पञ्चम अध्याय

—: * :—

विकाराऽनुत्पत्ति सवरः ॥१॥ विकारोकी उत्पत्ति न होना सवर है। जीवमे अनादिसे विकार भाव चले आ रहे है, किसी दिन विकार हुए, पहिले विकार नही थे—ये कल्पना की जाये तो ठीक नही, क्योंकि इसका अर्थ हुआ पहिले जीव शुद्ध था तो शुद्धमे विकार आ जावे तब मोक्षका यत्न व्यर्थ है, कारण कि मोक्ष पाया, शुद्ध हुये, फिर विकार लग बैठा तो इससे निर्णय करना कि जीवके विकार अनादिसे लग रहा है। प्रश्न— यदि जीवके विकार अनादिसे लग रहा है, तब तो मोक्ष हो ही नही सकेगा, क्योंकि वह विकार सहज है, सहज अर्थात् 'सह जायते इति सहज', जो सत्त्वके साथ ही से चला आया वह सहज है। अनादि है। जो विकार अनादिसे है तब विकारका विनाश नही हो सकता। उत्तर— विकारकी परम्परा अनादि है। अतः विशिष्ट विकारकी दृष्टि गौण करके जानो तो विकार अनादिसे है, किन्तु यह तो कही नही बताया, न सिद्ध है कि विकार अहेतुक है। जो अहेतुक हो उसका विनाश नही होता। विकार यद्यपि जीवकी परिणति है, अन्यकी परिणति नही तथापि यह विज्ञान करना कि कर्मका कार्य कर्मकी परिणतिसे जीवका कार्य जीवकी परिणतिसे होता है— यह वार्ता तो अडिग है, लेकिन विकार-परिणतिमे निमित्त अवश्य होता है। यह कारण है कि विकार अनादि होकर के भी स्वभाव नही है।

आत्मविकार ही महाक्लेश हैं

ये विकार ही महाक्लेश हैं, अन्य कोई आपदा आत्मामे है नही, बाह्य-संयोग वियोग आत्माका कुछ नही। निर्धनता, स्त्री, पुत्र, मित्र व अपमान दुःख नही। अपने गाल बजाकर अज्ञानी खुद ही दुःखी होता है। दूसरोको भला

बुरा कहनेमें भी दूसरेको सुख-दुःख नहीं, किन्तु विकार भाव दुःखस्वरूप है। हम सोचते हैं हमें दुःख है, दुःख भेटना है सो अब यह मोचो कि यह विकार है हमें विकार भेटना है।

हम चाहते हैं—सभामें नेतागिरी रहे, हमारी बातें सभी मानें, हमारा लोग आदर सत्कार करें, पर ये सब बातें क्या सुखरूप हो सकती हैं ? आज हमने क्या पाया ? पहिले बड़े-बड़े राज्यवाले थे। जिनकी तुलनामें आज हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया ! कभी समझलो समझना यही होगा, ज्ञान ही कल्याणका मार्ग है, अन्य पदार्थ तो अत्यन्त भिन्न हैं। वह हमारे काम ही क्या आवेगा ? रागादि स्वभावविरुद्ध हैं, उनमें क्या आशा की जावे दुःखको दूर करनेकी ? सामर्थ्य ज्ञानमें है, वह स्वभाव है, आनन्दसे निर्भर है, उसका ही सबत्र माहात्म्य है। ज्ञान अन्तरमें है परन्तु ज्ञानकी ओर हमारी दृष्टि नहीं। जब तक ज्ञानको सर्वस्व अर्पण नहीं कर दें तब तक भवितव्य रसुभव्य नहीं हो सकता। ज्ञानके समान ससारमें और कोई वस्तु सुखका कारण नहीं हो सकती। वास्तवमें देखो तो आनन्दका कुछ निमित्त है तो वह ज्ञान ही है। यह अद्वैत में निमित्त उपादानकी चर्चा है। ज्ञान ही ससारमें जन्म मरणके रोगोंसे छुटकारा कर सकता है, इससे अनेक उपायों द्वारा ज्ञान विकसित कर ज्ञानके अनुसार भावना करना चाहिये।

दुनियामें किसीका कोई शत्रु मित्र नहीं, किन्तु जिसके ऐत्र (दोष) के अनुसार ऐत्र मिले, उसे हमने मित्र मान रखा है। खराबीका पोषण जिससे न हो सका वह वैरागी भी जन शत्रु हो गया। मतलब यह है कि खराबीसे खराबी मिलना मित्रता है और खराबी न मिलना शत्रुता है। किसीके प्रति यदि विरोध (द्वेषभाव) हुआ और दूसरा भी पुरुष ऐसा मिल गया जो वैमा ही विरोध करता हो तो लो यह मित्र हो गये, क्योंकि विकारसे विकार मिल गया ना, और, उसको अविकारी या अन्य प्रकारसे विकारी या विकारके विरोधी शत्रु हो गये। बाहरी दोस्ती ? ससारके सभी प्राणी चैतन्यभावमय हैं, सभी अपने चतुष्टयमें हैं, सबका उत्पाद व्यय ध्रौव्य, सबमें हमेशा होता रहता है। जब सब कोई अपनी-अपनी परिणतिसे परिणमता तुम्हें कुछ नहीं

देना तो ससारमे अपना कुछ भी समझना दुःखका कारण नहीं है तो और क्या है ?

कोई किसीका मित्र नहीं, विकार विकारका मित्र बन जाता

विकारसे किसीका विकार मिल जाये याने सदृश्य समझमे आ जावे तो इससे तुम्हे प्राप्त क्या होगी ? यही ना कि फिरो ससारकी भ्रमण मे । इसमे उत्साह मिला विकारीमे तो वह विकारी आपका शत्रु हुआ, जिसे मानते हो भ्रमसे मित्र । इसी तरह विरुद्ध विकार होने या विकार खतम करनेकी बात समझाने पर शत्रु हो जाता है । अमुक मेरा शत्रु है, अमुक मित्र है— यह सब कल्पनामात्र है । आपका मित्र है आपका निर्मल परिणाम । निर्विकारता, निर्मलता मिले, जिससे ससारके बधनीमे सदाके लिये छुटकारा हो जाय ऐसा ही यत्न करो भैया ! इसका उपाय सवर है । सवर कहते है— विकारानुत्पत्ति सवरः, विकार उत्पन्न न होनेको सवर कहते हैं । विकारके रोकनेको या कर्म के रोकनेको या आते हुए कर्मोंके न आने देनेको सवर कहते हैं, यह विशद व्याख्या नहीं है, क्योंकि विकार आया तो उसे कौन रोके या कर्म आनेका तो एक समय है, पहले आ गया रुकनेकी बात कहाँ रही ? करणानुयोगका निर्णय है, उदयावलिमे आये हुयेका तो विपाक होता है, उस आवलीकी वर्गणाओंका निक्षेप नहीं होता, विकारका भी प्राय चही हाल है ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि विकार हैं । शक्ति रूपसे याने जो कम आ सकता था, वह नहीं आवे, ऐसे रोकनेके समयमे जो सहज निर्मल परिणाम है वह सवर है । जैसे कि मनमे कामवासना होनेपर विचार करना है कि शरीर अशुद्ध है, मलोका पिण्ड है, इसमे चित् स्वरूप आत्मा है सो ये विकल्प तो पुण्य है, किन्तु इस समय भी सम्यक्त्वके कारण जो सहज वीतराग भाव हो वह सवर है । अगर आत्मकल्याणकी रुचि जागी हो तो ऊपरी दिखावा भला नहीं कर सकता है, ऐसा जान कर अन्तरकी चीज प्राप्त करो ।

तब तो भैया ! यह बात अटपटी है, कि कर्मोंका आना रुक जाना सवर है, कर्मोंका न आना सवर है, इसका यह अर्थ मानना कि कर्म आ सकते थे, अब नहीं आये, यह सवर है ।

सम्यग्दृष्टिजीवके निरंतर सवर हैं । वह शुभोपयोग करे तो वहा पुण्यकर्म बंधता है, फिर भी साथ सवरभाव चल रहा है । उनका पुण्यके साथ अविरोध है, यह बात तो ठीक है, किन्तु देखो तो भैया सम्यग्दृष्टि कोई चारित्र्यमोह-विपाकवश इन्द्रियके भोग भी करता है, तो वहा कुछ पाप तो बाधता ही है, लेकिन उस पापके बन्धते हुए भी उसी समय सवर भी चल रहा है, तभी ता सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके अनन्तर सदा ४१ प्रकृतियोंका सवर बताया है । सम्यक्त्वकी कमाईसे बढकर अन्य कमाई नहीं, ऐसा ही व्यवसाय एक बार कर लेना फिर लाभ ही लाभ सहज होता रहेगा ।

अगर आत्मकल्याणकी रुचि जागी हो तो ऊपरी दिखाया भला नहीं कर सकता है—ऐसा जानकर अन्तरंगकी चीज प्राप्त करो । यह पक्का विश्वास कर लो कि विकार ही दुख है, पिशाच है, शत्रु है । अहो देखो ना जैसे क्रोधीको समझानेसे क्रोधीको बुरा लगता है वैसे ही किसी विकारी या विरोधीको समझाओ तो वह समझानेवालेको शत्रु समझने लगता है ।

विकार शत्रु है उसका काटने वाला ज्ञान है

ज्ञानकी बड़ी महिमा है । अनादिसे श्रद्धामें विकार आ रहा है, फिर बताओ मिथ्यात्वसे कैसे सम्यक्त्व प्राप्त है । ज्ञान विकृत नहीं, ज्ञानका कार्य जानना है, ये खोटा है । ये मिथ्या यह स्वरूप ज्ञानका नहीं, तभी तो ज्ञानके बलपर मिथ्यात्वका बुरा हाल हो जाता है । ज्ञान तो अनादिसे निर्विकार है, ऐन्द्रिय अनीन्द्रियज, का भेद नहीं, सब प्रकारका ज्ञान आत्मासे पैदा होता है, बन्धन दशा में इन्द्रियोंको निमित्त पाके ज्ञानकी उत्पत्ति होती, जप्ति परसे नहीं । जिस आत्मापर विकार है उसके परमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, सो भैया जो तुम्हे इष्ट प्रतीत होता है उसका कारण क्या है कि तुम्हारा, जैसा विकार है उसके अनुरूप दूसरेका विकार है और वह दूसरा जब आपके विकारको बढ़ाने वाली बात कहता है तो तुम्हे बहुत रुचता है, इसका यही भाव है ना कि जो तुम्हारे विकारके महाक्लेशको बढ़ावे वह तुम्हें रुचता है । निमित्तदृष्टिसे देखो तो वह शत्रु हो रहा है । उस विकारीमें या विकारमें आस्था न करो, विकारीके सहवास का उत्साह न लाओ, आप उस समय बड़े सकटमें हैं । सकटसे बचाना है तो

किसी अविकारीके पास, उदासीन महापुरुषके पास जाओ । जीवने अनादिसे सवर नहीं पाया । सवर आये तो श्रावककुल पाना सफल है, नहीं तो चार दिन की चाँदनी फिर अघेरी रात । किमीने पूछा 'त्वरित कि कर्तव्य ?' शीघ्र क्या कर लेना चाहिये ? धन कमाना चाहिये, यहा समारमे भोगोपभोगके पदार्थ एकत्रित करना चाहिये यह ? नहीं, 'नहीं' । उत्तर दिया है—“विदुषा ससार-सततिच्छेदः” विद्वान् पुरुषको, विवेकी मानवको जल्दीसे जल्दी ससारकी सतति का छेद कर लेना चाहिये । जैसे भयावह नदीमें बरसातमें कोई जा रहा हो तो सोचते जल्दी से जल्दी पार कर ली नहीं तो कोई पूर आजायगा तो फिर पता भी न पड़ेगा कहा बहेगे ।

मोहका वेग बुरा है । धर्म करने वाले लोग भी मोहका पूर आनेपर धर्मसे विमुख हो जाते हैं । बुढ़ापेमें शादी करते हैं, विधर्मी हो जाते हैं, यह सब अभावधानीका काम है ।

हम क्षण क्षण मरते जा रहे हैं

मरण हमारा प्रतिसमय हो रहा है । इसे नहीं जानने वाले बधु या तो ये जानते हैं कि मरते तो दूसरे है या फिर यह जानते हैं कि हमें तो मरना बहुत दिन बाद है किन्तु मरण कहते किस है ? इस बातपर विचार करो । मरण आयुके क्षयको कहते हैं । आयुकर्मके निषेक प्रतिसमय क्षयको प्राप्ति हो रहे है सो मरण भी प्रतिसमय हो रहा है । मरणके समय समाधि हो तो सद्गति होनी है । प्रतिसमयके मरणमें समाधि याने समता रहे तो प्रतिसमय सद्गति ही है । देखो भैया ! समता त्वोकर किसका बुग कर रहे ? अपना ही ना । बाह्यकी इष्टिसे आनष्ट है, घरका हो बाहरका हो कोई भी हो, यह होता है तो अकुलना का ही ना निमित्त । हमको तो वहा जाना, जहा विकार दूर हो । आप निश्चय करले, जहाँ विकारकी परिवृद्धि हो, वहा आप अपना अहित समझते रहना । जो विकार को न होनेकी बात समझवे सो तो मित्र है और जो विकारको बढ़ानेकी बात कहे उसे भैया क्या मानना ? शत्रु । नहीं, नहीं, बाहर कुछ शत्रु मित्र नहीं समझना । अपने निर्विकार भावको अपना समझना मित्र और विकार भावको अपना समझना शत्रु । फिर जब तक आपके विकल्प है आपका विकार

दूर करनेका उत्साह कराने वालेपर अनुराग पहुँचेगा सो होगया मित्र । विकार बढ़ानेकी बात करने वालेसे उपेक्षा होजायगी सो जगतके देखनेमें शत्रु ।

अपने मित्रको पहचानो

जीवका धर्म-स्वभाव तो सुन्दर है, किन्तु हमने विकृत कर दिया है । जीवस्वभाव सहजज्ञान दशन है । यह जीवज्ञान दर्शनका निरपेक्ष कार्य करता रहे तो विकार नहीं हो सकता । जानना देखना तो मिट्टीके भी है, किन्तु र गद्वेष न होनेसे बधका अभाव है । यहा भी जितने अशोमे विकारभाव दूर होता चला जाता है उतने ही अशोमे धर्म आत्मामे विकसित होता चला जाता है, उतने ही अशोमे बधका अभाव हो जाता है । आत्मधर्म ही आत्माका सच्चा मित्र है ।

विकार भावको दूर हटाकर, अनुपयुक्त कर्मके धर्म के रहस्यको समझना आवश्यक है ।

स मुख्यमुपादेयं तत्त्वम् ॥

विकार का, न आना कर्मका न आना सवर है, यह सर्वतत्त्वोमे प्रधानतत्त्व है, वह मुख्य उपादेय तत्त्व है । जीव, अजीव, आश्रव, बध, सवर, निर्जरा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं, जिनकी यथार्थ श्रद्धापर मोक्षमार्ग अवलम्बित है । सवर प्रधान है । जीव एक सामान्य है, जीवका सम्बन्ध साततत्त्वोसे है, अतएव व्यावहारिक रूपमे उपादेयता क्या ? सवरपरिणति है सो वह व्यावहारिक रूपमे उपादेय है । आत्माका धर्म चैतन्य है, सदा आत्माके साथ रहता है, उसीसे जीवका अस्तित्व है । सात तत्त्वोसे सम्बन्ध रखता हुआ जीव, द्रव्यके नाते व्यवहारमे उपादेय नहीं कहा जासकता । आश्रव कर्मगमको कहते हैं । बध कर्मोंके ग्रहणको कहते हैं । आश्रव व बन्धको कोई उपादेय नहीं कह सकता । सवर निर्जरा व मोक्ष उपादेय है । मलिनताका न आना, कर्मोंका नही आना सवर है । निर्जराका अर्थ कर्मोंका भ्रटना है और कर्मों का भ्रटना कुछ समय तक रहता है । सम्यक्त्वोत्पत्तिके बाद चौदहवें गुणस्थानतक कर्मों का भ्रटना होता है, पूर्ण भ्रड जानेपर भ्रडना नहीं । मोक्षकी भी ऐसी ही बात है । मोक्ष कहते हैं—छूटनेको, छूटनेका व्यपदेश छूटनेके समय ही होना, छूट चुकनेके बाद छूटना कौन कहता है । अत

मोक्ष एक बार होता है, हमेशा नहीं होता रहता है। एक बार मोक्ष होनेपर जो शुद्धता, निर्विकारता, निरुपाधिता प्रकट हुई है वह अनन्तकाल तक रहेगी। इसी स्वरूपके अनुभवमे अनन्त सुख है। जहाँ सर्व आकुलाये समाप्त हैं, सर्व आकुलतावोकी जड़ समाप्त है वहाँ जो आत्मीय आह्लाद है वह सुख है। अत मोक्षतत्त्व सदा नहीं रहा। सवर तत्त्व चौथे गुणस्थानके बाद, मिद्ध अवस्थातक चलता है। शुद्ध होनेके बाद भी, सवर की वजहसे वीतराग परिणाम होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता। मिद्धोके अनन्तकाल तक शुद्धोपयोग रहता है, शुद्धोपयोग सवरका मूल है अन्यथा मिद्धोका पुनरागमन होने लगता, फिर उन्हें ससारमे रुकना पड़ता, मुक्तोके सवर न-माननेसे यह हानि होती है। अतएव सवर सर्वतत्त्वोमे प्रधान है और वह मुक्तिमे भी रहता है। कुछ मनचले लोग कह बैठते हैं कि मोक्ष होनेके बाद ससारमे आना पड़ता है, किन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि जितने स्वभावविरुद्ध कार्य होते हैं, वे सब निमित्त पाकर होते हैं। मुक्त होनेके बाद निमित्त कुछ रहा नहीं। सवर भाव पुन आनेका कारण नहीं, योकि निमित्तभूत कर्मका निमित्त रागद्वेषादि कषायपरिणाम भी तो नहीं रहा। साइस इसको मान ही नहीं सकता, अनुभव इसको मानही नहीं सकता कि भगवान् पुन ससारमे आवें। शुद्धात्माकी उपलब्धि उनके सदा बनी रहती है, बिना निमित्तके होने वाला परिणाम एकसा बना रहता है।

स्वभाव व स्वभाव परिणामन विषम नहीं होते

कर्मक्षयके बाद सिद्ध जितने हुये, वे तीर्थंकरा, श्रुतकेवली गगधर आदि पहिले कोई भी हो उनकी परिणति सदा एकसी रहती रहेगी। सभी भगवानो की परिणति एकसी रहती है। विरुद्धताका कारण रागद्वेष है, वह वहा नहीं। केवलज्ञानके अनेक स्थान नहीं होते जैसे कि मतिश्रुत अवधि ज्ञानके स्थान होने है, केवलज्ञान सबका एकसा रहता है। केवल ज्ञानमे अभिभागप्रनिच्छेद तो अनन्तानन्त है, किन्तु केवल ज्ञानियोमे मतिश्रुतज्ञानी आदिकी तरह स्थान नहीं होते कि किसी केवलीका ज्ञान इतना है, उससे अधिक दूसरेका है, उससे अधिक अन्यका है। इसका कारण यही है कि केवलज्ञान निरुपाधि, स्वभावभाव है, वह सबका एकवत् है।

सब तरत्वकी प्राप्ति के बिना हम और आप ससार में भ्रमण कर रहे हैं, शरीर को धारण करते और दुःखी होते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि शरीर न मिले तो शरीर से ममत्व छोड़ दें ममत्वभाव रखें और शरीर छूट जाय यह कभी नहीं हो सकता। यथार्थ विरक्त होने से, यह द्रव्य और वस्तु का स्वरूप जानने से ममत्व छूटने की बात बन सकती है। दुनिया में अनन्त पदार्थ है, किन्तु किनसे प्रेम किया जावे ? अनन्तानन्त जीव हैं, उनसे भी अनन्तानन्त गुरु पुद्गल हैं। धर्म, अधर्म, आकाश एक है और असत्वात् कालाणु है। ये सब इसी कारण इतने हैं कि इन सबका चतुष्टय अपना अपना ही है, सब अपने अपने चतुष्टय से परिणमते हैं, किसी भी द्रव्य का किसी द्रव्य से सम्बन्ध नहीं है, परस्पर में सबका अत्यन्तभाव है। भला फिर बताओ परको अपना मानना बेईमानी नहीं तो और क्या है ? भ्रमवश ये अनेक कल्पनाये ही हैं, इसमें कारण क्या है ? वस्तुस्वरूप का अरिज्ञान। सत् का कभी विभाग नहीं हो सकता। पदार्थ वह है जो अविभागी अखण्ड अपने अपने में व्यापक हो, याने जिसका कोई हिस्सा न हो सके वह पदार्थ है, पदार्थ सत् है, आप और हम एक नहीं सबकी परिणति जुदी जुदी चलती है, अनन्तानन्त पदार्थ अपने उत्पाद व्यय ध्रुव से चलते रहते हैं। सब अपने अपने में परिणमन करते हैं। वस्तुस्वरूप का साईं सको दृष्टि से अध्ययन करना चाहिये। इसको छोड़ कर वावावाक्य यानी अन्धविश्वास करना ठीक नहीं। बिना अनुभव के सच्ची बात भी उसके लिये झूठ हो सकती है। अन्तरंग में परीक्षण से जो बात उतर गई वही सत्य है, यों तो अनेको बातें हैं।

कोई कल्पना करते हैं, ईश्वर ससार में एक था, उसने ही मूलतः सब बनाया। कोई कहते हैं कि ईश्वर ने पृथ्वी आदिके द्वारा ससार की सृष्टि की। कोई कहते हैं ससार में पहिले जो बन्दर थे उनकी पूछ रगड़ते रगड़ते, घिस जाने में आदमी होगये, मानव की पीठ में रोड़ पाई जाती है जो पूछ का निशान है, ऐसी अनेको बातें चलती रहती हैं। अहा खेद है बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े भ्रमयिता-वैज्ञानिक इस सरल सुगम स्याद्वाद के मर्म से अपरिचित होने के कारण वस्तुस्थिति से विपरीत स्वरूप को कल्पनाओं में अपना समय और श्रम दिता रहे हैं। स्याद्वाद परमागम जयवन्त होओ, आपका सर्वत्र परिचय होओ।

जैनों ! कुछ दया तो करो, अपने पर । उनतक स्वरूपशासनकी वास न पहुँचे ऐसी अनुदारता मत लाओ ।

अब भी जानो—पदार्थ कैसे परिणमता है, वह कैसे बना ? कोई चीज न हो और कोई रूपक बनजाय, ऐसा हो नहीं सकता । हाँ भ्रमसे मान्यतामे बन सकता है जैसे सीपमे चादीका भ्रम है, फिर भी देखो भ्रममे भी कोई सार पदार्थ चाहिये । परम्परा क्या बतलाती है, कि संसारमे जितने पदार्थ हैं वे सब अनादि सिद्ध वस्तुये हैं, जीव भी अनादिसे चला आरहा है, मलिनता भी परम्परा अनादिसे चली आ रही है, किन्तु शोककी बात नहीं, सवरके द्वारा सब कष्ट दूर किया जा सकता है । भैया ! जितना बाह्यद्रव्यकी प्राप्तिमे कार्य करते उतना प्रयास यदि अपने आपको जाननेमे किया जाय तो अनन्त कालतक संसारमे भ्रमण न करना पड़े, ऐसा मार्ग पा लिया जाय ।

आत्मोद्धार आत्मज्ञानसे ही होगा

वायुयान रेडियो शब्दोको पकड़ना आदि कितने ही आविष्कार किये जाय, र अपनेको जाने बिना सब बेकार है । पहिले लोग कहते थे कि वृक्षोंमे जान ही है । अब विज्ञानद्वारा सिद्ध हो गया कि वनस्पति जीव है, अजीव नहीं । ज्ञानने यह भी बतला दिया कि शब्द पुद्गलका गुण है, शब्द आकाशका गुण है यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि शब्द पीद्गलिक है, वह आकाशका गुण नहीं, अमूर्तिक पकड़ा नहीं जा सकता, रेडियो शब्दको पकड़ने लगा है, शब्द पीद्गलिक है, गंध भी पीद्गलिक है । अब तो रेडियोमे वक्ताका फोटो भी दीखेगा, यह सब जैनधर्म कहता है, ऐसा हो सकता है । रूप गंध शब्द इनके ऐसी बात होती है कि अपने पासके परमाणुओंको निज के अनुरूप परिणामा लेते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो उच्चरितशब्द एक व्यक्तिके कानमे सुना जाना चाहिये, सबके सुननेमे क्यों आता ? जो शब्द बोला ये ही शब्द कानोमे पहुँच रहा क्या ? नहीं, वह एक दिशामे जावेगा, पोछे बैठे हुआके पल्ले क्या पड़ेगा ? एक बार उच्चरित शब्द अनेक व्यक्ति एक बार ही सुन लिया करते हैं इसका कारण है कि । उस शब्दका निर्मित पाकर आसपासकी अन्य भाषावर्गणायें शब्दरूप बनती जाती हैं ।

रूपकी भी किसी स्थितिमे ऐसी ही हालत हो जाती है । वह आगेके स्कंधोके

रूपमे परिणामनका निमित्त बन जाता है । इस तरह रूपवति भी पकड़ी जाकर अन्यत्र दिखाई जा सकती है । अच्छा और देखो कभी कभी तो यह रूपभी किसी चीजसे टकरा कर दूर पहुँच जाता है । जैसे गेंद जितनी दूरसे फेंकी उस अनुरूप उतनी दूर जायगी, वैसे दर्पणमे कोई वस्तु पाँच हाथ दूरसे देखनेमे १० हाथ दूर है ऐसा है, मालूम पड़ता है । दर्पणमे वह शक्ति है जिससे वह प्रतिबिम्ब लौट जाता है, अपनेमे स्थान नहीं देता पीछेकी ओर घकेलता है, दर्पणमे हमारा प्रतिबिम्ब सदा ही एकसा बना रहता है, यह हमारा भ्रम है । रूप गया और लौटा, यह प्रतिक्षण होता, सो सदा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । जिस पदार्थका जो रूप है, वह बाहर नहीं जाता किन्तु अन्य अन्य स्वरूपपरिणाम जाता है । यहाँ शका हो सकती है कि रूप दिखता तो नहीं । आगे हम आपने पूछते हैं कि कोई स्वरूप दोखता है, आगे ? नहीं, और है अवश्य । रूप भी इसी प्रकार नहीं दिखता । सच पूछो तो रूप तो कही भी किसीको नहीं दिखता । पदार्थ ही रूप मुखेन ज्ञात होता है । यह सब भक्तिज्ञान पदार्थविषयक होता है । पूज्यपाद उमास्वामीने भी कहा है—“अर्थस्य” । अब थोडा निमित्त नैमित्तिककी दृष्टिसे देखो—निमित्त हटनेमे नैमित्तिक बनता-कुम्हार घडा बनाता है हाथ चलाता है, हाथका आक्रमण मिट्टीपर हुआ मिट्टीसे हाथ हटा तभी घडा बनता है । हवा जोरसे चलती है तो नदीकी रेतमे तरंग बन जाती, वायु चली, रेत ने आक्रमण किया, तब रेतने वायुका मुकाबला किया, वायु हटी, इससे रेत की तरंगें बन जाती ।

कर्मके मिले रहनेपर राग द्वेष नहीं होता, जितने कर्म हैं, उससे अनन्तगुणो आजाओ हम सबको जगह देंगे पर जाना नहीं । हे कर्म इतनी बात मान लेना । कर्मके जानेमे दुःख होता है, कर्मका आत्मासे खिरना यह दुःखका निमित्त है, यही उदय है । निमित्तभूत कर्म हटाना और न रहनेमे अन्तर है । हटनेमे उदय, उदीरणा व निर्जरा है । वीतराग परिणाम रहनेपर जो कर्मोंका न जाना न रहना है, वह तो उत्तम है, हितका हेतु है, सवर यही है । वह सवर एक उपादेय मुख्यतत्त्व है, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूपके अवलम्बनसे होता है । सवर तत्त्व नहीं है । जहा सवर उपादेय है, यह भी विकल्प नहीं । विकल्प सवर नहीं है ।

निजस्वभावके अवलम्बनमें सवर होता है

शुद्धस्वरूप चैतन्यभाव जो निरन्तर प्रवृत्त हो रहा है उसके अवलम्बनसे सवर होता है। भगवान् प्रभु हममें मौजूद है जिसके सहारे कल्याण होगा। वह हममें हैं परन्तु मोही उसे देखता नहीं। लोकमें विशेषका महत्त्व है, आदर है, परन्तु कल्याणके लिए सामान्यका महत्त्व है। सामान्यदृष्टि होनेपर आत्माकी निर्मल परिणति होने लगती है। सामान्यकी दृष्टिरूप अवस्थामें विकल्प हटेंगे। विशेषकी उन्मुखतामें विकल्प बढ़ेंगे, अनुभव करलो। अभी देखो—इतने सब मनुष्य बैठे हैं, इनमें विशेषका आश्रयलो, इस विविधतासे देखो कि ये त्यागी है, ये पंडित है, धनी है, ये अमुक हैं आदि आदि तो नाना विकल्प उठेंगे। यदि सबको एक सामान्य मनुष्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो इस अविशेष दृष्टिसे देखने में उन विकल्पोंका अवकाश रहेगा क्या ? नहीं। आत्माको सच्चिदानन्द चाहिये, यही कामना रहे।

मजहब, कुल, जातिका रिस्ता अपने साथ न लगाये। इस आधारसे आगे बढ़े कि नाना विकल्पो ने सताया। अपनेमें दिखावा बतानेकी जरूरत नहीं, आत्म कल्याणके लिये हमारा सम्बन्ध इतना है कि वर्तमान परिणामोंको भी देखो ये जाने वाला है, जाने वालेमें क्या राग करना, यह रहता नहीं, हमारा नहीं। इससे भिन्न स्वरूप त्रिन्मात्र आत्मस्वभावमें 'यह मैं हूँ' ऐसी प्रतीति कर विश्राम लेना। आत्माका धर्म आत्मामें मिलेगा इसके लिये विज्ञानका अवलम्बन करे, ज्ञानके बढ़ानेके लिये दूसरेके सहारेको न खोजो। ज्ञानके द्वारा अपने पथका स्वयं निर्णय करो। मैं आत्मा हूँ, मुझे तो अपना अनन्त आनन्द चाहिये, ऐसा सकल्प कर जुट जावो ज्ञानके सदुपयोगमें। पदार्थ अपने आपमें जिसको धारण करता है वह धर्म है। जो पदार्थक साथ अनादिसे अनन्तकाल तक रहे व एक रूप रहे वह धर्म अर्थात् स्वभाव हैं। क्रोधादि किसी निमित्तको पाकर होते हैं, ये हमारे फुटकर ज्ञान मतिज्ञान आदि भी निमित्त पाकर उत्पन्न होते हैं, किन्तु मौलिक ज्ञान किसीको निमित्त पाकर नहीं होता, वह सहज ज्ञान हमारा स्वभाव है। निर्विकल्पता समताभावसे बनती है। चैतन्य आत्माका

स्वभाव है उसे जाननेपर क्या हालत बनेगी ? अपना उपयोग चैतन्यपर ले जायेंगे तो ज्ञाता दृष्टिको स्थिति बनेगी । निश्चयसे धर्म चैतन्य है । व्यवहारसे चैतन्य कर शुद्ध विकास धर्म है । भक्ति, पूजा उपचार धर्म है, इससे ये दृष्टि नहीं लाना कि इन उपायोसे अभी हट जायें । हा हट कर निर्विकल्पक समाधिमें पहुँचना ही तो अच्छा है, नहीं तो शुभोपयोगमें बतंकर दृष्टि विशुद्ध बनाये रहना यही काम कर लो । सवर मुख्य उपादेय तत्त्व है, छहहडालामे लिखा है, “शम दमते ज्ञो कर्म न आवे सो ववर आदरिये” कपायोके शमन और इन्द्रियो के दमन करनेसे आत्मामे कर्मोंका आना रुक जाना सवर कहलाता है । कपायो के शमनसे जो कर्म नहीं आते वह मुख्य सवर है । इन्द्रियोके दमनकी प्रवृत्ति पुण्यभाव है, तथापि सहज स्वभावके विकाशका कारण है सो इस कारण उपचार सवर हैं । इसी हेतु पहिले शम शब्द आया पश्चात् दम हैं । सवर तत्त्व मुख्य और उपादेय क्यों है ?

मोक्षमूलस्थानमोक्षेऽपि वर्तमानत्वाच्च ॥३॥

यह सवर तत्त्व मोक्षका मूल कारण है । जबतक सवर नहीं होता मोक्षमार्ग ही नहीं कहलाता है । अनादिमिथ्यादृष्टि जीव गुणस्थानमें बड़े तो सबसे पहिले चौथे गुणस्थान होता है । उसके या अगुब्रत सहित सम्यक्त्व हो तो पाँचवा गुणस्थान होता है । यदि महाव्रतसहित सम्यक्त्व हो तो सातवा गुणस्थान होता है । तात्पर्य यह है कि मोक्षमार्ग सवरसे शुरू होता है । फिर दूसरे तीसरे गुणस्थानमें भी सवर होता वह भी पहिले सम्यक्त्व हो चुका था इस लिये है । यह सवर मोक्षमें भी रहता इससे सवर मुख्य तत्त्व है । कषायोका आत्यन्तिक शमन अनन्तकाल तक होता रहता है । अगर सिद्धोमें भी सवरतत्त्व न रहे तो उन्हें नीचे आना पड़े यह सवर ऐसा मित्र है कि सदा साथमें रहता है मोक्षका मूल है ।

मिथ्यादृष्टिकी निर्जरा सविपाकमें शामिल है, उससे मोक्षमार्ग नहीं चल सकता । मिथ्यादृष्टि बड़ा तप व्रत भी करे तो भी नवमें अवेयकसे ऊपर नहीं जा सकता । इस जीवने अनन्त बार अहमिन्द्र पद पाया परन्तु सम्यक्ज्ञान एक ही बार भी नहीं पाया । एक मुनि जिसे आत्मस्वरूप का परिचय न हो वह मोक्ष

मार्गमें नहीं है, और एक ग्रहस्थ ग्रहस्थीमें रहता हुआ भी यदि आत्मस्वरूपको जान ले तो भी मोक्षमार्गमें स्थित है ।

पचमकालमें अच्छा सहनन नहीं है, इससे उत्कृष्ट तपस्याये, उत्कृष्ट अनशन, वगैरह नहीं हो सकता, यह बात सोची जा सकती है । 'परन्तु श्रद्धान और ज्ञानमें कौनसी कमी या बाधाका कारण है । श्रद्धानमें शरीरको क्या बाधा है ? श्रद्धान तो रोगी, कमजोर भी बना सकता है । श्रद्धा बनाना और चलना अलग बात है । इसका यह अर्थ न समझना कि श्रद्धानी कुछ भी चारित्र्यमें नहीं चलता, चलाता है । मोक्षमार्ग श्रद्धान पर अवलम्बित है, मोक्षमार्ग आज भी बन्द नहीं है, चारित्र्य नहीं सही । समझनेमें तो कोई कठिनता नहीं, सवरका प्रादुर्भाव हुआ वही मोक्षमार्गका मूल कारण है ।

सम्यग्ज्ञान हो जाय और अन्तरंगमें आकुलता रहे यह बात हो नहीं सकती, किन्तु सम्यग्ज्ञान हो जाने पर आकुलता मिट जाती है । जैसे रस्सीमें सापका भ्रम होजाय तो ढौड़ने भागने लगे, और साहस करके उसको ध्यानसे देखे और रस्सीका ज्ञान होजाय और सारा भय दूर होजाय इसमें कौनसे तहारेकी जरूरत किसीकी भी नहीं । श्रद्धानमें ऐसा बल है कि जिससे आकुलता मिट जाती है ।

मोक्ष पूर्ण शुद्धोपयोगकी अवस्था है । शुद्धोपयोगीके कर्मका आस्त्रव नहीं हो सकता है । मुक्त जीवके कभी भी अनन्त कालमें आस्त्रव होगा ही नहीं, अतः सवर तत्त्व ही रहेगा । शुद्धोपयोग स्वयं सवरस्वरूप है व आत्मस्वभाव अविकार है और व्यक्त स्वभावपरिणामन निर्विकार है । विकार होता है अशुद्ध उपयोगके रहनेपर । सिद्ध जीवोमें अशुद्धोपयोग होनेकी सभावना ही नहीं है, अतः उनके सदैव सवर वर्तमान रहता है । यह सवर तत्त्व जीवका कारण है, वाता है, मित्र है, पिता है, सर्वोत्कृष्ट वैभव है । जीवका उद्धार सवर बिना असंभव है ।

यह सवरतत्त्व कैसे प्रगट होगा ?

तन्मूलं स्वभावविभावयोर्भेदविज्ञानम् ॥४॥

सवर तत्त्वका मूल कारण स्वभाव और विभावमें भेदविज्ञान हो जाना है ।

जो रवका हो भाव है अर्थात् जो किसी उपाधिके ससर्ग विना है और स्वमें ही त्रिकाल तन्मय है वह तो स्वभाव है और जो विविधभाव है अर्थात् जिनके बाद अन्य प्रकारके भाव होते हैं और फिर होते हैं और अन्य अन्य प्रकारके होते हैं ।

मोक्षमार्गका आदिमूल गम्यदर्शन है

विद्यमानतामें भी चारित्र्य जाय पर श्रद्धान न जाय श्रद्धानमूल मोक्षमार्ग है । वस्तु वृत्तिमान है, एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें अत्यन्ताभाव है । दुनियाके सभी जीव चाहते हैं, आकुलता गतम हाजिय परन्तु उनका रास्ता विषयकपाय नहीं, उनका रास्ता यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान है । बाह्यपदार्थोंके ध्येयसे आकुलता समाप्त नहीं हो सकती । भेदविज्ञानसे मकर तन्त्रकी प्राप्ति होती है । वस्तुकी परीक्षासे प्रमाणमें नयोका अच्छा ज्ञान करके भेदविज्ञान बनाये जिसमें स्वकी उन्मुक्तता हो जाय, इन उपायसे जो अनुभवे उनके श्रद्धानमें सब काम बन जायगा । श्रद्धान पक्का होने पर किसी बातका भय नहीं, सभी कमीकी पूर्ति कभी हो ही जायगी । श्रद्धान चलवान होने पर कुपयतो नहीं हो सकता । आनन्दका मूल यथार्थ श्रद्धा है । भ्रमसे हुआ बलेश यथार्थ श्रद्धासे हो दूर हो सकता है ।

ममामे आकर कोड कहे कि १० वर्षका बच्चा मोटरसे दबकर मर गया, अब जिन जिनका १० वर्षका बच्चा होगा अभी दुखी हो जायेंगे, और फिर कोई कहदे कि अमुकका बच्चा मर गया तो उसको छोड़कर सभी खुश हो जायेंगे । क्या हुआ, कोई विषय भोजन नहीं फिर सुखी क्यों ? उनका श्रद्धा होगई कि मेरा नहीं है । जिसको ममत्व है उसको छोड़कर सभी खुश हो जायेंगे । जहा मेरापन ममत्व परिणाम है, वही दुःख है । यदि कोई समस्त विश्वके प्रति कुछ भी मेरा नहीं है श्रद्धा कर ले तो कितना आनन्द हो । इससे ममत्व भाव हटाना चाहिये ।

जो बाह्य धर्मके मामलेमें बढते और पाप अन्याय करते हैं समझो श्रद्धा नहीं हुई । यदि आत्मस्वभावका संस्पर्श करके अपनेको अपना श्रद्धान होगा तो पापमें अन्तर आजायगा । श्रद्धान, ज्ञानमें बल चलना चाहिये, श्रद्धान ठीक हो तो मोक्षमार्ग चल गया । जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ जो देखनेमें आते हैं वे सब न्यारे हैं, उनका स्वरूप उनमें है, मेरा स्वरूप मुझमें है । अचेतनके स्वरूपके आधारभूत

अर्थमें अच्छे बुरेका ज्ञान नहीं ।

मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, परभाव मेरे नहीं है

हमारा पुत्र मित्र स्त्री वगैरह जिनके पानेमें लोभ, मोह हो रहा है, जो कुछ है यही सब मेरे है, ऐसी ध्वनि समाई रहती, वे पुत्र मित्र स्त्री आदि भी अत्यन्ताभाव वाले हैं । वे हमारा कुछ नहीं करते, अपना ही परिणमन करते रहते हैं । अच्छा । वे आत्मासे मोह करते या शरीरसे मोह करते, अगर शरीर से मोह करते तो मरनेपर उसे क्या जला देते ? आत्माको, जानें तो मोह कर ही नहीं सकते, न जाने तो उससे मोह क्या ? अब्बल तो लोग पुत्र स्त्री वगैरह के रहस्यको नहीं समझते क्योंकि शरीर आत्मासे न्यारा है, मरनेपर शरीर पड़ा रहता है, आत्मा चली जाती है । लोग शरीर जलाकर खाक कर देते हैं, उसे घरमें नहीं ठहरने देते, तो जिस शरीरको राख बनाना है, उसका हम क्या करे वह पुत्र मित्र नहीं । जो आत्मा है वह समान है वह पुत्र मित्र कैसे ? बात यह है कि जीवकी असमानजातीयद्रव्यपर्यायसे लोग नातेकी कल्पना करने है । वे मेरे नहीं है ।

सूक्ष्मशरीर जिसे तैजस कार्माण कहा है वह सूक्ष्मशरीर भी मेरा नहीं है । वह अचेतन है, मैं चैतन्य हूँ । लोगोको कर्मका बड़ा पक्ष रहता है । कहते हैं कि पुण्यकर्म करो । हमारा पुण्यकर्म मित्र है, परन्तु कर्म सभी उपाधि है आत्मामे उनका अत्यन्ताभाव है । वे अचेतन हैं, आत्मा चैतन्य मात्र है । कर्मके उदयको निमित्त पाकर होने वाले रागादिक भाव भी शुभ अथवा अशुभ हो, कोई मेरा नहीं है । यद्यपि रागादिक आत्माकी अध्रुव परिणति है तथापि आत्माको ही निमित्त बनाकर न होने वाला रागादिकभाव मेरा नहीं । रागादिकका स्वरूप न्यारा है, मेरे चैतन्यका स्वरूप न्यारा है । चेतन के दो भेद है—ज्ञान, दर्शन । दोनो बुरे नहीं होते । जिसमें चैतन्य है, उसमें कर्मको निमित्त पाकर रागादिक आते हैं तो आओ, इससे कहीं आत्मस्वरूप नहीं बदल जायगा । वे जाते फिर दूसरा तीसरा राग बुलाते, इससे बुराई है, यदि वे जावें तो अच्छा ही है । राग मोह प्रेम जानेको आता, रहनेको नहीं । किन्तु, होता क्या है ? एक गया दूसरा आया । सम्यग्ज्ञानीके रागमें, विषयमें, कषायमें राग नहीं "विरागस्योप-

भोगो निर्जराय एव" विरागीका उपभोग निर्जराका ही कारण है, यह उपभोग की कला नहीं समझना, किन्तु उपभोग होना और उसमें राग नहीं बधना इसकी कला है, रागादिकसे अपनेको न्यारा किया । उपयोगमें उपयोग है ज्ञान में राग नहीं, राग हो रहा है तो भी उसमें राग व कर्तव्य नहीं ।

रागादिभाव आत्माके सहज तत्त्व नहीं हैं

निमित्तदृष्टिसे, देखो, आत्मामें रागादिक हुये हैं वे सहज नहीं हुये हैं, किन्तु कर्मोदयको निमित्त पाकर हुये हैं । तब यही अर्थ हुआ कि आत्माका, स्वयं क्या वश चले उसे करनेमें । यहा दृष्टिको भली भांति सहानुभूति निमित्त दृष्टिकी चर्चा है । जैसे सिनेमाका पर्दा सफेद लगा है' उसपर फिल्मके प्रतिबिम्ब होते हैं, वहा पर्देका स्वयंका क्या वश चले । फिल्म रोलका समक्ष उदय है तब वहा प्रतिबिम्ब होना पड़ता है । इस तरह आत्माका लक्षण, ज्ञानदर्शन है, वह स्वयं क्या वश चलाये कि राग आदि हो, अन्वय व्यतिरेक भी रागादिका कर्मोदयसे देखा जाता है, कर्मोदय होनपर ही रागादिक होते व कर्मोदयके अभावमें रागादिक नहीं होते, इन स्थितियोंकी दृष्टिसे कहना चाहिये कि 'रागादिका कर्त्ता आत्मा नहीं । निमित्ताधीन रागादिक हैं देखो निमित्तदृष्टिभी योग पद्धति से बनाना आपको आत्माका अकर्तृत्व समझमें आजायगा ।

दर्पणमें जैसे कोई चीजका प्रतिबिम्ब हुआ, उस में किताब हिलानेसे प्रतिबिम्ब गया आया, दूसरे समयमें दूसरा प्रतिबिम्ब आया, समक्षकी किताब भी हमारे समक्ष अपने उत्पादसे परिणामी । कहनेका मतलब है, इसी तरह कर्म उदयको निमित्त पाकर राग भी आया है और वह राग जानेको आया करता है । कोई तुमसे कहे कि दो मिन्ट वैसा ही क्रोध करो तो, नहीं कर सकते । इसका कारण क्या है ? यही कि वह सहज भाव नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव है । निमित्तका उदय आता है, हमारे क्षण वह नहीं रहता राग तो नवीन आता है सो मोक्षमार्गमें बाधा आती, उसे दूर करनेका आगममें उपाय है, द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य प्रत्याख्यान द्रव्य आलोचना । इनके करनेका उद्देश्य ही यही है कि भाव प्रतिक्रमण, भावप्रत्याख्यान व भाव आलोचनामें बाधा न रहे ।

अपनेको चित्स्वरूप मात्र हूँ' भावना करो तो इसके अनुरूप पर्याय बनेगी ।

मैं ऐसी ही करतूत वाला हूँ इस प्रतीतिसे मलिन पर्याय बनेंगी ; स्वभाव पर्याय, आनन्दमय है । विभाव दुःख पूर्ण है ।

जैसी भावना करो वैसा फल मिल जायगा

अच्छा लो हमारे ऋषियोने एक नुक्शा वताया है— आपको क्या चाहिये स्वभावभाव या विभावभाव ? स्वभावभाव चाहिये तो उसका नुक्शा स्वभावमे उन्मुख होना है । और विभावभाव चाहिये तो उसका नुक्शा विभावके उन्मुख होना है । आत्माको घबडाहट नहीं होना चाहिये कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता । यह आत्मा स्यय कल्पवृक्ष है । जैसे भावनामे बनो हो जाओ । एक आदमी मार्गमे जा रहा था । ताप, प्यास व भूखसे पीडित होकर एक वृक्षके नीचे बैठ गया । वह कल्पवृक्ष था, उससे जो माँगते थे, वही मिलता था । गर्मी दूर करनेके लिये कहा— हवा होती तो ठीक था, हवा मिल गई । फिर पानी माँगा और आरामको पलंग माँगा तो सभी चीजें मिल गईं । फिर सोचा स्त्री होती तो बड़ा आनन्द होता, स्त्री आ गई तो सोचने लगा, यह स्त्री है या भूत, तो भूत बन गया फिर सोचा भुक्तको खा तो नहीं लेगी, सो खा लिया । इसी प्रकार आत्मा अपनेको जिस रूप मानता बनता चला जाता है । यदि यह अपनेको शुद्ध चैतन्यस्वरूप माने तो शुद्ध बन जाता है । यदि जिस अशुद्ध परिणमनमे है उस रूप माने तो अशुद्ध बन जाता है । ये रागादिक आते हैं, क्या है ? कल्पना है । राग कर्मका तो है नहीं और जीवका भी नहीं और आता है जीवमे । कहनेका मतलब रागादि आते ही चला जाता है सो प्रतिभास रूपमे आता । कर्म पुद्गलमे कर्मत्व आता, राग नहीं आता । दूसरे क्षण नहीं रहता । राग प्रति समय पैदा होता है, जो परिणमन होता वह नया होता है, आपने अनेक पाप किये, अब उन पापोंमे से एक भी मौजूद नहीं । वर्तमानमे जो पाप हो रहा है वह मौजूद है । एक कालमें पाप एक है अनेक नहीं, पापों के होनेमें जो कर्म बन्ध हुआ वे सत्तामे जरूर है, सो जब उनका विपाककाल आवेगा, तब उसका फल जरूर भोगना पडता है । वह भी उस कर्मका फल नहीं है, किन्तु उस कर्मदियको निमित्त पाकर आत्माकी नई स्थिति है । राग आत्माका विभाव परिणाम है यानी पाप है । निरन्तर सोच करनेसे काम नहीं

चलेगा। शोक क्या करते हो ? पूर्वके परिणाम चले गये, नये पैदा हुये। अब कर्तव्य शोकका नहीं कि हाय रे हाय। अनन्तकाल मैंने मिथ्यात्वमे बिता दिया। अब तो यह करना है—पर्याप्तसे पृथक् याने वर्तमान परिणामसे आत्मा तत्त्व अलग करना है, कर्मोदयके निमित्तसे होने वाले भावसे पृथक् निज स्वभावको जानना है। इसी कर्तव्यपे पूर्व कर्म बेकार होंगे, आगामी कर्म न होंगे। वर्तमानका विगाड भी मिट जावेगा, ये ही तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना है।

उपायसे निश्चयके अभिमुख होना चाहिये

यह अध्यात्म योग जब नहीं होता तब विहित अपराधका खेद रहता है; जिस शल्यमे यह जीव निर्विकल्प ध्यान नहीं कर पाता। उस शल्यके निवारणार्थ व्यवहार प्रायश्चित्त लेकर निश्चय प्रायश्चित्तसे अध्यात्मयोगके अभिमुख होना चाहिए। भैया ! आप प्रभु हैं, जो भावना बनाओगे, चाहे वह अच्छी हो या बुरी उसका फल अवश्य ही मिलता है। जैसे एक तरफ खडका टुकड़ा रखा है, एक तरफ मिठाई का। किसीने कहा जो तुम्हे स्वादिष्ट लगे उसे लेलो। उससे खडका टुकड़ा ले लिया। इसमे कारण विवेक का अभाव है।

पुत्र, स्त्रीके कारण ससार बढ रहा है, यह बात नहीं है, किन्तु ध्यानसे ससार बढ रहा है ध्यानसे ही सुख दुःख मिलते हैं। बुराई होनेसे क्लेश हो रहा है, सो यहाँ क्लेश उससे नहीं किन्तु आपके ध्यानसे हो रहा है। कामका ध्यान जमनेसे विवाह करते, शादी की चिन्ता करते, फिर बाल-वच्चोकी चिन्ता होती है। भैया ! एक मज्जन मेरे पास बैठे थे। वे बोले—मेरा लकड़ा बड़ा ही उल्टा है। मैंने कहा—पल्ले सुन लिया चलो सुख पाया, वर्तमान दुःखकां भूल जाओ। कल बाढिया भोजन किया था उमका स्याल करके आजकी भूखमे आनन्द लेलो, किन्तु ऐसा नहीं हो पाता।

भेदविज्ञानीने रागादिकको जाना है। मिथ्या दृष्टिने माना है हमने बड़ा काम किया, सस्था चलाई आदि। भैया ! पढना बोलना आदिक जानते हैं, ये सब विज्ञानवाजी है। जो जिसमें प्रवीण है उसको उसीका ध्यान रहता है और मोहमे उसीका मद करता है। एककी नभ्रताको विषय करके दूसरेमे भी नभ्रता

होती है, सहज नम्रता तो मार्दवका अंश है। अधिक नम्रता बनानेका कारण मद है। यथार्थ मार्दवका मूल्य सम्यक्त्व है। इसमें सम्यक्त्व है इससे बड़ा माना जाता है। लोग जान जाये कि यह तो विषयलोलुपी, परासक्त है, उसका लोक में भी मान नहीं रहता।

विज्ञानवाजीका भी मद हुआ करता है, क्यों मद होता है ? परिणाममें पर्यायें आई चली गई, चली जाने वाली चीजमें ममता नहीं होनी चाहिये। मेरा वर्तमान परिणाम आता यह भी रहनेका नहीं। ममत्वमें कहीं भूले हो, वह रहनेकी चीज नहीं। बाह्य परिग्रहसे न्यारा अपने आत्मस्वरूपको जानो, उसीमें विजय है, आत्माका कल्याण है। बहिरङ्ग जो मेरा मान है वह भी मिटने वाला है। बाह्य दिखानेमें आत्माको बरवाद कर रखा है।

विजयका मूल तो श्रद्धा है

सम्यग्दृष्टि जीवके स्वानुभवरूप उपयोगन भी टिके तो भी संवर हो रहा भोक्षमार्ग चल रहा। आत्मस्वरूप स्थिरताको प्राप्त कर अगले भवोंमें मुक्ति प्राप्त कर सकता है वह, वह घरमें रहता हुआ भोग उपभोग सब कुछ कर रहा है किन्तु आसक्त नहीं है, जलमें कमलकी तरह भिन्न है। समृद्धिके पुण्य व धर्म साथमें रहते हैं, सम्यग्दृष्टिके पाप करते हुए भी धर्म भाव रहता है तब पुण्य धर्मका एक साथ होना विरुद्ध क्या किन्तु यह समझना कि निर्जरा पुण्य या पाप परिणमनसे नहीं होती किन्तु धर्म भावसे ही निर्जरा हो रही। भोगमें धर्म से निर्जरा मानी गई, उसका अर्थ भोगसे निर्जरा न समझना किन्तु वहाँ भी सहज वैराग्यसे ही निर्जरा है। क्रोध आया और आने पर ऐसा सोचा जा सकता है कि ये भी चला जायगा। चले जाने वालेमें राग क्या किया जावे ? आत्माके दर्शनकी कमाई हो लेवे। गृहस्थको चैन हो जब तब ज्यादा और खर्च कम है। इसका सर्वध सवरसे नहीं, किन्तु गृहस्थमें आवश्यकता है गृहस्थनीति की। एक व्यक्ति।) में गुजर कर सकता है वैसी नीवत खुद पर आ जाय जैसी गरीब पर है तो समझमें आ जावेगा कि।) में एकका गुजारा हो सकता है तो दूसरीकी चीजोंको देखकर ललचाना नहीं चाहिए। खर्चे

नही बढ़ाओ, फिर आजीविकाकी आकुलता कम होगी। ऐसी स्थितिमें आपको विद्युद्विका मौका मिलेगा और ज्ञानाराधनामें समय दे सकोगे।

परिग्रहका फल तो रोना है

एक साधु नग्न दिगम्बर थे। गर्मीका समय था। राजा दर्शन करने आया। उन्होंने महाराजसे निवेदन किया कि गर्मी अधिक है, इसमें गर्भनि वचनेके लिये छतरी दे दू। साधुने कहा— छतरी लगानेपर पर जो नगे रहेंगे। तो राजा ने कहा— जूता खरीद देंगे। तब साधुने कहा— बीचना हिस्सा नग्न रहेगा। तब राजाने कहा— पोशाक बनवा देंगे। साधुने कहा— फिर अच्छी पोशाक में पैदल चलना ठीक नहीं। राजाने कहा— मोटर ले देंगे। साधुने कहा— खर्च कैसे चलेगा? राजाने कहा— गांव लगा देंगे। साधुने कहा— भोजन कौन बनायेगा। राजाने कहा— विवाह कर देंगे, स्त्री ला देंगे, वह रसोई बनायगी। साधुने कहा— उससे बाल-बच्चे होंगे उनका खर्चा भी चलाना पड़ेगा। राजाने कहा— और भी पांच गांव लगा देंगे। साधुने कहा— जब बच्चे मरेंगे तब रोयेगा कौन? तब राजा बोला— रोना तो महाराज, आपको ही पड़ेगा। साधुने कहा— जिस छतरीके कारण मुझे रोना पड़े, उस की हमको जरूरत नहीं है, जिन कुप्रवृत्तियोंसे विपदाके पहाड़ टूटें वह प्रवृत्ति अच्छी नहीं, कुप्रवृत्तियोंमें आकर हम अपने स्वरूपको मूल जाते हैं, इसका शोक नहीं करते, देखो, अब चैतन्य स्वरूपकी दृष्टि रखना है। शुभ भावोंमें भी नरमो उसका फल पुण्य है। पुण्यसे क्या होगा? स्वर्गमें जाकर ३२ स्त्रियोंसे भोग करोगे। भोगभूमिमें जिन्दगी भर भोग भोगोगे, इसमें हित नहीं है। भैया! हित ज्ञानप्राप्तिमें है। ज्ञान-समान न आन जगतमें सुखका कारण, यह परमामृत-जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण ॥ भगवानके केवल ज्ञानमें सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिबिम्ब हो रहे हैं। केवलज्ञान स्वभाव चैतन्य स्वभाव है। ऐसा ही चैतन्यस्वभाव तू है। अपनेको समझ व सत्य आनन्दका यत्न कर।

विकारका न आना सवर है, सवरके बिना ससारमें जीवका कोई सहारा नहीं है। जगत्के सायक बाह्य पदार्थोंसे आत्माका हित नहीं हो सकता। शुद्ध उपयोग निश्चयसे जीवका पिता है अर्थात् बाता है। वह कैसे बन सकता है?

उसका मूलकारण क्या है ? उपाय क्या है ? स्वपर विवेकका भेदविज्ञान । भेदविज्ञान स्वभाव विभावमे करना है । यो तो बहुतसे देहाती अथवा अशिक्षित, गवार ऐसे मिलेंगे, जिन्हे यह पता है कि जीव न्यारा, शरीर न्यारा है, चोला छूट गया हसा चला गया । किसीके मरण होने पर यह सब बातें कहते हैं और समझाते हैं कि 'जितने दिनका दाना पानी और संयोग था सो रहा ।

शरीर आत्मा जुदा है, इतना कहने मात्रसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता । बाह्य रूपसे शरीर आत्मासे जुदा जानने परभी स्वभाव भावना न भावे तो मोक्षमार्ग नहीं बन सकता । जब तक स्वपर विवेकका भेद विज्ञान नहीं तबतक मोक्षमार्ग नहीं बन सकता । आत्माके स्वभाव व विभावका विवेक भेदविज्ञान होजाने पर मोक्षमार्ग चलता है । स्वभाव क्या है 'स्वस्य भवन स्वभाव' भू सत्तायाम् अस् भुवि धातु होनेसे भवनका अर्थ सत्ता व सत्तावाचक अस् धातुका "भुवि" अर्थात् होना अर्थ होनेसे मतलब निकला 'उत्पाद व्यय । इस तरह स्वभाव गण्डमे उत्पाद व्यय धीव्य युक्तता गभित है । वह अनादि अनन्त है ।

सही भाव विषम नहीं होता

'विविधाः भावाः विभावा' जो क्रोधादि नाना प्रकार हैं, नाना भाव गडबड हुआ करते हैं । जैसे बच्चो को एक गणितका हिसाब दिया जाय, वे सब उसको हलकरें, तो जिनका सही होगा उनका ढग उत्तर एक ही होगा, जिनका गलत होगा उनके अनेक ढग और उत्तर होंगे । इसी प्रकार आत्माके विभाव भी अनेक प्रकारके हैं, ये रागद्वेष बदलते रहते हैं और रागमे भी व द्वेषमे भी विविधता है । किसीके साथ विरोध होनेका एक ठिकाना नहीं, आज किसीके साथ मित्रता है तो कल लडाई भी हो जाती है तो लो बैरी हो गया, आज किसीसे बैर है वह अनुकूल हो जाय लो मित्र माना गया । कहनेका अभिप्राय यह है कि पराश्रित, अध्रुव होने से रागद्वेष आत्माका सहजस्वभाव नहीं है । देखो भैया आत्महितके लिये क्या करना है ? आत्माके स्वभाव विभावका भेद-विज्ञान करना है । जिस किसीको निमित्त पाकर जो क्रोध होता है, वह सदा नहीं रहता, ये क्रोध मान माया लोभ कषायें आत्मामे ऐव है जो हमारी निजी वस्तु नहीं हैं ।

परपदार्थकी ओरका आकर्षण दुःखका ही कारण है

यदि कोई बालक दूसरे बालकके खिलौनेको देगकर रोने लगे तो दुखी होगा, क्योंकि दूसरा बालक उसको खिलौना नहीं देगा। सबको अपने बाल बच्चेमें मोह होता है, वे अपनेको दूसरी दृष्टिसे देखते हैं, दूसरेके बच्चेको अन्य दृष्टिसे देखते हैं। इसी प्रकार क्रोधादि दूसरेके खिलौने हैं, वे परकर्मके नाच माने गये हैं। उन पर, परपदार्थोंपर रागबुद्धि करनेपर दुःख होता है रागादिक पराये खिलौने हैं, इनपर आकर्षण होप्रोगे तो सिवाव वलेशके कुछ हाथ नहीं आना। अपना अनन्त आनन्दविलास रूप खिलौना उपयोगरूपी हाथमें लो और नि शब्द अपनेमें खेलते रहो। आत्मीय खिलौनेके अभावमें जीव जन्ममरणके दुखोंको सहन कर रहा है। जिनको आज हम दुःखी देखते हैं, वैसे हम भी दुःखी हो सकते हैं, वर्तमान दुःखको मिटाना चाहते हैं पर काम उल्टा करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बड़ी हानि सहकर थोड़ा लाभ हो जाने पर सन्तोष कर ले, किन्तु यह मोही आत्मीय अनन्त "आनन्दकी हानि सह कर कल्पित सुखाभासमें रम गया, विषय कषायोंमें फसकर मोही अपने लक्ष्यको भूल गये और बिना पतेके लिफाफेकी तरह ठुकराये जाते। जिस व्यक्तिने अपना लक्ष्य नहीं बाधा, वह ठुकराया ही जायगा और ससारमें भ्रमण कर जन्म मरणके दुखोंको पायगा, सबर तत्त्वके जाने बिना ससारमें घूमना ही घूमना है।

सबर किसी प्रवृत्तिय नहीं होता। योगकी क्रिया, शुभ अनुराग, ये सबरके मूल नहीं हैं। भले ही सक्रिय आत्मा के सबर हो अथवा शुभ अनुरागी के भी सबर हो, लेकिन सबरतत्त्वका हेतु योग व अनुराग नहीं है। सबर धर्मभाव है, शुभयोग, शुभ अनुराग पुण्यका हेतु है, पुण्यभावसे सबर नहीं होता, पाप भावकी तो दुनिया कला जानती है। मध्यके गुणस्थानोंमें आस्रव सबर, निर्जरा, वध चारो एक साथ हो रहे हैं और चारोका निमित्तभूत आत्म परिणाम उस समय एक ही है, तब भी उस परिणामकी विभिन्न शक्ति, योग्यता पृथक्-पृथक् तत्त्वों का मूल है। यह परिणाम ऐसी स्थितिका है जहाँ कुछ राग है व कुछ राग नहीं रहा। वीतरागता व सरागता सबर निर्जराका हेतु है और सरलता आस्रवबंध

का हेतु है। सवरका प्रारम्भ यथार्थ विज्ञान होनेपर ही होता है। स्वभाव व विभावमे जो भेदविज्ञान होनेसे सवर बनता है, वह सत्य आनन्दकी अनुभव कराना है। सिर्फ जानकारी होती रही, स्वभावका स्पर्श न हो, वह स्वानुभव नहीं। सुख भी तो आकुलता ही है, सुखका अर्थ आनन्द है। मु=सुहावनी व=इन्द्रियाँ, अर्थात् जो इन्द्रियो को अच्छा लगे वह सुख है तथा जो इन्द्रियो को बुरा लगे वह दुःख है। आनार्योंने सुख शब्दका प्रकाश मोहियोपर कृपा करके उनकी भाषामे किया है। सुख दुःख विकारका भाव है, आनन्द आत्माका स्वाभाविक भाव है, जो चारो तरफमे असृष्टिशाली बनाता है वह आनन्द है। वह आत्मानुभवमे है। विषय कषाय कीर्ति कल्पना मान बडाईकी इच्छा आदिक सब विभाव परिणाम है, इन सबसे जुदा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसी भावना होकर निरि कल्प अनुभूति रहना चाहिये।

अपना ध्रुव अचल परमस्वरूप तो देखो

वर्तमान परिणामन ही अपना सर्वस्व समझना मोह है और वर्तमान परिणाम जिनका रूपक है, उस ध्रुव निज स्वभावको निज समझे वह यथार्थ ज्ञान है। कही यह नहीं समझ लेना कि पर्याय मेरी परिणति नहीं है अथवा पर्याय है ही नहीं, भ्रमसे मालूम हाँतो है। परिणामन तो है, परंतु वह मिटने वाला है, मैं अमर हूँ।

देखो-जीवका स्वभाव भी देखो, मोहियोका विचार भी देखो। मोही भी चाहे पर्यायको आत्मा मान रहे, किन्तु वे भी चाहने है कि ऐना यह मैं (पर्याय रूप) सदा बना रहा हूँ। किसीको कहा जाय कि तुम्हें दो दिनका राजा बनाये देता हूँ और दो दिन बाद तुम्हारा सब छुडाकर तुम्हे वनमे फँक दिया जायेगा, तो वह ऐसी सम्पत्ति जो अध्रुव है उसकी बात चाहनेको नहीं बढना, वह चाहता है कि यही दो चार ती की सटपट सदा रहे। इसीमे अपनी भलाई समझता है कि यह सदा बनी रहे। तो फिर आप देखें यह वर्तमान परिणाम अध्रुव ही तो है ना।

हमारा वर्तमान परिणामन चल रहा है, यह मैं नहीं हूँ, किन्तु मैं चैतन्यमात्र हूँ। वर्तमानमे जो भाव हो रहा है वह चला जायगा ही, जानेवालेमे राग

करना मृदता है। ज्यादासे ज्यादा ध्यान बना रहे तो परम्परासे भी अन्तर्मुहूर्त तक रह पायेगा एक जातिका विभाव। गैर दुःखानमें रही या मकानमें, तब भी निर्जरा कर रहे हो, यदि सम्यक् जग गया और इसी हेतु स्वभाव प्रतीति बनो रही। पर पदार्थमें भूके रहनेका अभाव करनेके लिये स्वभाव और विभाव को भेदन करके, स्वभावको उपलब्धि करना चाहिये। पर्यायें क्षणिक हैं, उनको 'मैं' नहीं मानो क्योंकि वे पर्यायें क्षणिक हैं तुम तो क्षणिक नहीं। इन पर्यायों के कारण अनेक विकल्प हो जाते हैं। श्रीराम रहनेका प्रयत्न अधिक समय तक नहीं हो सकता, कपाय क्षणिक होनी है और अनग हो जाती है, कपायमें आत्मोप भाव रखना दुर्बल कारण है।

कर्मकी पकड़ न करो, कर्मकी निर्जरा बाह्य बाह्य स्थितिको देखकर नहीं होती, कर्मका आत्म परिणामका निमित्तनैमित्तिकभावसे उनका बंध, निर्जरण साइमसे समझ लेना। आचार्योंमें लिखा है कि कर्मकी निर्जरा भावसे होती है। वे भव आत्माके आधीन हैं। जो इसे नहीं पाते वे तरमते हैं।

रागद्वेषादि विकल्पोंको त्यागनेके लिये उपयोगकी स्थिरतासे स्वभावका अवलोकन करना चाहिये। वीतरागके सहज वैराग्यसे निर्जरा होती रहती है, सत्रमे जुदा 'मैं' का भेद निकल गया तो ठोक है।

सामान्यतया देया जाता है, किसीके मर जाने पर देहाती लोग भी भेद-विज्ञानसे समझाने लगते हैं। इतने दिनका ही मवध था, या पूर्वभवका बैरी था जो बैर लेकर चला गया। घन नष्ट हो जाने पर, सायमे कुछ नहीं लाये थे, पैसा तो हाथका मेल है फिर कमा लेंगे इत्यादि। तो जब ये बालगोपाल भी निराकुलताके लिये भेदविज्ञानका सहारा लेते हैं, तो भेदविज्ञानसे समझनेपर आत्मामें शान्ति मिलती है, यह बात लोकदृष्टिसे भी पुष्ट हो जाती है। यथार्थ तो यथार्थ ही है, इससे आत्माका सवर पुष्ट होता है। परके सन्मुख आनेमें आनन्द होता है। जगत्के जीव सवरके उल्टे चला रहे हैं तो मोक्षमार्गी ससारी आस्रवके उल्टे हैं। स्वविवेकके भेदविज्ञानकी एक यह भी पद्धति है कि स्वभावके लिये वही निमित्त वही उपादान होता, विभावमें उपादान यह है तो निमित्त अन्य होता। मोहमें स्वपर दृष्टि न जाकर परपदार्थोंपर जाती है,

ऐसी स्थिति बड़ी विपदा है ।

लाभकी शैलीसे निमित्त की पूंछ

प्रायः लोगोकी दृष्टि निमित्तपर है । अच्छा ! देखो, निमित्तपर ही दृष्टि करना है तो कलापूर्ण करो । दर्पणमें, सामने लिये हुए पुष्पका निमित्त पाकर दर्पण उस आकारमय प्रतिबिम्बसे समवेत हो रहा है उसमें वह परिणति दर्पण की है तथापि उस प्रतिबिम्बकी दर्पणकी ओरसे स्वच्छदता नहीं है । प्रत्यक्ष करके देखलो; फूलको हिलाओ, प्रतिबिम्ब भी वैसा ही हिलता है, तब समझो प्रतिबिम्बका स्वामी पुष्प हुआ । जिस ओरसे कहा जा रहा है वैसा ही समझने का व्यायाम करना । इसी तरह आत्मासे उदय आये हुए कर्मका निमित्त पाकर आत्मा क्रोधादि विभावरूप परिणम जाता है । आत्मामें वह विभाव परिणति आत्मा की है तथापि उस विभाव की आत्माकी ओरसे स्वच्छदता नहीं है । जैसा कर्मका उदय आता वैसा विभाव होना । यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा आत्मा विभाव करता वैसा कर्ममें आरोप होता । क्यों ? इसका प्रमाण यह है कि जब कर्मबन्ध हुआ उसी समय प्रकृतिविभाग हो जाता है कि यह ज्ञानावरण है यह क्रोधकषाय है यह अमुक प्रकृति है । यदि पूर्व अशक्ति ढग होता तो बघते समय ही विभाग न होता । विभाव होनेके कालमें पूर्ववद्ध कर्मका विभाग नहीं होता । खैर यह निमित्तदृष्टिकी बात कह रहे हैं, इस दृष्टिमें विभावका स्वामी कर्म है सो विभावको व कर्मको निजसे भिन्न जानो ।

नैमित्तिकावलोकनके साथ स्वभावकी पूंछ

ये रागादिक नैमित्तिक हैं, आत्माके स्वभाव नहीं । आत्मस्वभाव तो शुद्ध चिन्मात्र है । अतः निश्चय करो व निश्चयसे देखो तो रागादिक आत्मीय नहीं है । फिर रागादिक किसके हैं ? पुद्गलके हैं । इसी कारण तो पूज्यवर जय सेनाचार्यजीने समयसार तात्पर्यवृत्ति में लिखा है—शुद्धनिश्चयेन पीद्गलिक कर्म । यह जिस आशयसे देखा गया है उस आशयका नाम है विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनय ।

आपकी दृष्टि निमित्तपर है, किन्तु अकेलेको भी तो देखा जा सकता है । दर्पणके सामने हाथमें फूलको लेकर जैसा देखते वैसा ही दिखता है क्योंकि वह प्रतिबिम्ब फूल हाथके आधीन है, हाथ फूलपर दृष्टि जायगी तो प्रतिबिम्बके

स्वामीपर इष्टि जायगी । यह हो सके तो भी दर्पण भी अकेला मलिन देखा जा सकता है व स्वभावतया स्वच्छ देखा जा सकता है । इसी तरह आत्माको भी अकेला देखो ।

आत्मामे तीव्र रागादिक होनेपर तीव्र कर्मका बंध होता है, मद्र होनेपर हीन । तो यहां भी वधका स्वामी रागादि हो गया तो जब राग भिन्न जान लिया तो राग भी भिन्न है व कर्म भी भिन्न सिद्ध है । उनको पृथक् जानना सवरका मूल है ।

राग होनेमे आत्माकी सफलता नहीं बनती स्वमेभेद विज्ञान मोक्षका मूल है, इससे शुद्ध आत्मामे रुचि होने लगती है । लोकमे देखलो दो व्यक्ति आये उनमें छटनी करके यह रागी कहता है कि ये हमारे मामा हैं । दूसरा उनके गांव का है । तो जब जाना ये मामा हैं अपनेमें रुचि करली, दूसरेको उपेक्षा इष्टिसे देखा । जैसे गेहूँ और कूड़ा करकट दोनों मिले हैं, भेदविज्ञान होनेपर गेहूँ अलग, कूड़ा करकट अलग है ऐसा ज्ञान हो जाता है, जिसे गेहूँसे लाभ होता वह गेहूँका सग्रह करता और कूड़ा करकट छोड़ देता है ।

आनन्द जीवको विकल्पोके मिटानेसे मिलता है, विकल्प मिटानेका उपाय विशेषको आश्रय करके नहीं होता, सामान्यके आश्रयसे होता है । विशेषपर इष्टि न देकर कि अमुक सिधई है, सेठ है, पंडित है, त्यागी है, सामान्य मनुष्यत्वका ध्यान रहे तो व्यवहारमे व्यवहारिक निर्विकल्पित दशा होती है ।

कभी भेद विशेषोपर इष्टि, पर्यायोके सयोग सयोगी सम्बन्धोपर इष्टि न बनाओ, देखो अस्त विकल्प होते हैं । जैसे एक ऊगली सीधी हैं, टेढ़ी है । कई तरहसे मुड़ गई, सब हालतोमे उगली एक है, सामान्यपर उपयोग लगवाया तो देखो कितने विकल्प छूटे । विशेषपर उपयोग लगता है तो अकल भ्रमण करती है । विशेषपर भी इष्टि हो किन्तु उसकी सीमा है । उपयोग बदलनेके तो अन्य भी कारण हो जाते हैं, किन्तु वह बदल ठीक है जिनके अन्तर आत्माका स्पर्श है ।

जिन वचचोको हिचकी आती है, उसे डरा दिया कि तुम उसकी चीज क्यों उठा लाए ? ऐसा करनेसे उसकी हिचकी मिट जाती है ना । गलित अभ्यासमे

बाहरका उपयोग बदलता, किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं चलती। सामान्यका विषय, हितके लिए ठीक है किन्तु विशेषके आश्रयसे हित समझते, इससे सामान्य में ठहरते नहीं। सामान्यका आश्रय ही हित कर सकता है। कुटुम्बमें अनेक लड़के होते हैं परन्तु उन कुटुम्बियोंकी एक दृष्टि नहीं होती, तब वहाँ विवाद चलते रहते हैं। समझदार एक दृष्टिसे देखते हैं तो कलह नहीं होती, कोई विषादकी बात नहीं होती। भेद विशेष होनेपर खटपट चलने लगती है।

आदर निर्विकल्पका होना चाहिये

लोकमें विशेष का आदर है, किन्तु कल्याणके लिए सामान्यका आदर होना होता है। सामान्य दृष्टि करो यही उसका आदर है। विशेषसे राग किया तो वह तो जायगा, जाने वालेसे राग नहीं करो। जो हमेशा रहे उसमें राग करो। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। प्रभु और मुझमें यदि भेद है, तो प्रभुने पहिले साधन अवस्थामें जानेवालोंमें राग नहीं किया, ससारी जानेवालोंमें राग करते हैं इससे तड़पते हैं, दुखी होते हैं। अब जो भगवानके क्षणिक परिणाम स्वभावरूप हैं वे अनुकूल हैं। हमारी उपयोगगति स्वभावके प्रतिकूल है। तैयारी सब है, तैयार होनेकी जरूरत है हम व प्रभु एकजातीय ही तो द्रव्य है। हम उल्टे चलते हैं सो परेशानिया स्वागत करती हैं। कोई वृद्ध किसी बालकको छेड़े या प्रेम करे तो बालक बार-बार आकर परेशान करेंगे। हम विषय कषाय परिणामोंमें रहा करते जिससे दुखी हो रहे हैं, सारा विश्व आपके अनुकूल चले या न चले विकल्प होगा तो दुख मिलेगा। निर्विकल्प होंगे तो सुख मिलेगा, ज्ञानाराधनको समय काफी चाहिए। अज्ञानाराधन छोड़कर आत्माकी ओर जानेका प्रयत्न करना चाहिए। जिसमें कितना समय जाता इसका हिसाब तुम्हीं लगा लो। ज्ञानाराधनका फल मोक्ष। अज्ञानाराधनका फल ससार है। ज्ञानोपार्जनमें मन नहीं लगे तो भी उपयोग लगाना चाहिए। ज्ञानके बिना कल्याणोद्यमका कोई भी फल नहीं।

जैसा भाव करो वैसे नाच होता है,

देखो भूत पिशाच जो लग जाते हैं, इनमें ६८ प्रतिशत बढ़ाने हैं। जिससे लड़ाई शुरू हुई तो भूत आए तब दूसरा डर जाता है। वह होथ जोड़ने लगा

भूत भाग गए। भूत कुछ नहीं, किन्तु वैसा ध्यान हो जाता है और किसीकी में भूत है, इसकी आराधना करनेपर भूत जैसी चेष्टा हो जाती है। लोग राधा या सखी बन जाते हैं, यह राधा वल्लभपथमें सुना है कि उसमें भक्तिवश मनुष्य स्त्रीके समान आचरण करते, मासिक धर्मकी कल्पना से भी एकान्तमें बैठते हैं। जो जिस रूप भाव लगा ले उस रूप हो जाता है। राजाका भाव होनेपर शरीरमें कड़ापन आ जाता है। शुद्धात्मामें उपयोग बनाया जाय तो विषय कषाय रागादिसे हटकर स्वका अवलम्बन कर, एक शुद्ध ज्ञानमात्र हैं ऐसा अनुभव करे। एकाग्रतासे निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका लाभ होगा, स्व विज्ञान होगा। जैसे एक सिंह गर्धोंके साथ बोझा ढोने लगा किन्तु जब उसे ज्ञान हो गया कि मैं गर्धा नहीं हू तो बोझा ढोनेका काम छोड़ दिया। कहनेका अभिप्राय यह है कि भैया जिस किसी भी प्रकार आत्माको शुद्ध स्वभावका परिचय करना।

तस्माच्छुद्धात्मरुचिः ॥५॥

भेद विज्ञानसे शुद्ध आत्मामें रुचि जागृत होती है जब ऐसी भावना हो जाती है, कि आश्रय अशुद्ध है, कर्म अशुद्ध है, मेरा सहज स्वभाव आनन्दका कारण है, ऐसे यथार्थ भेदविज्ञानके अनन्तर सहजज्ञान व स्वात्मानुभवमें पहुचना स्वाभाविक है। क्यों कर रहे हो व क्या करना है ? जीवन भोगविलासमें रुचिकी, बाह्य पदार्थोंके देखने सुननेमें जीवकी दृष्टि बनी है, जिससे कोई मित्र कोई शत्रु बन जाता, परन्तु कोई किमीका शत्रु मित्र नहीं है। सब चैतन्य स्वभाव वाले हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनन्त गुण वाले हैं। सब स्वतन्त्र हैं, किसीका सम्बन्ध किसीसे नहीं है। यह मेरा है, यह तेरा है इत्यादि मानना भ्रम है, आत्माके लिए कलक है। घरमें बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, इस ओर इन मोहियों का जरा भी ध्यान नहीं जाता।

हमारा क्या कर्तव्य है ? यह जीवन इसी तरह बिताना है तो फिर आत्मोद्धार कैसे होगा ? अपनी गल्तीपर विचार करो। सब जीव और पदार्थ अपने अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे परिणमन कर रहे हैं, किसीका उत्पाद व्यय ध्रौव्य किसीमें नहीं पहुचता। व्यर्थकी कल्पनाओंसे सबलेश मत बढ़ाओ। जब तक

पुण्यका उदय है, तब तक सब ठाट-बाट है। पुण्यके अभावमे घन, मित्र, स्त्री-पुत्रादि कोई भी सहायता नहीं करेंगे। किसीको मित्र किसीको शत्रु माननेसे हमारी परिणति नहीं सुधर सकती।

पूजा-पाठ स्वाध्याय आदिक कार्य किये और परिणामोमे निर्मलता नहीं आई तो सब क्रियाये बेकार हैं। जगतमें अनन्त जीव भ्रमण कर रहे हैं और कर्मोंके अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं। हम मनुष्य हुये, जैन कुल पाया, सत्समागम मिला तो भी मुक्तिका मार्ग नहीं मिला, यह अज्ञानका प्रभाव है। क्योंकि विवेकसे विवेकका कार्य बनता है, भेद-विज्ञानसे शुद्ध आत्मामे रुचि होती है, पर्यायशुद्धमे व द्रव्यशुद्धमे रुचि होती है, जो सम्यक्त्वको उत्पन्न करती है। मिथ्यादृष्टि ऊपरी प्रशंसा करेगी परन्तु आत्म स्वरूप तक नहीं पहुँचती। रात दिन पेटके लिए कुटुम्बियोंके पालनके लिए चिन्तामे लगे रहते हैं पर इससे आत्माकी भलाई हो सकती है क्या? पापोंको करनेमें तो समय मिलता है, किन्तु अपने उद्धारके लिए समय नहीं मिलता। सोचो जरा, विकल्पो और पाप कार्योमे परिणति होनेसे मलिनता बढ़ रही है। चौबीसो घंटे ससारिक झंझटो मे लगे रहते हैं, और सुख मानते हैं। कहीं उद्धारकी बात कही जावे तो सुनने को समय नहीं है। ज्ञानसे उद्धार होता है उसका प्रयत्न नहीं करते। मोही जीवोंको विकल्प लगा है, काम, भोगोंमे, घन, मकान, पुत्र, स्त्री मे। अपने उद्धारकी भावना धर्मका सूत्रपात है—यदि अपने उद्धारकी भावना नहीं हुई तो दूसरेके उद्धारकी भावना झूठ है। अपने उद्धारकी भावना ज्ञानाराधनाके उत्साह से होती है। भेद विज्ञान शुद्ध आत्मरुचि होनेपर प्राप्त होता है। मोही घरमे रहकर अपनी कषायसे हुए मिथ्या आनन्दको पाते हैं उमीमे मस्त रहते हैं। भेद विज्ञानसे आनन्दकी उत्पत्ति होती है, वह मोहमे किसीको नहीं मिल सकता। कहाँ भी है—सो इन्द्र नाग नरेन्द्र व अहमेन्द्रके नाही कह्यो। ज्ञान, ध्यानमे जो आनन्द है वह इन्द्रादिकके नहीं। जिसके अधिकारमें अनगिनते धिमान रहते हैं, हजारो सेवक हैं, देवागनायें मनको प्रसन्न करनेके लिए सदा पासमें खड़ी रहती हैं, ऐसा इन्द्र भी यदि सम्यक्त्वी नहीं तो आत्मज्ञानके बिना मिथ्यादृष्टि होनेसे सम्यग्दृष्टिके आनन्दके सहस्रांश आनन्दको भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो

ऋषियोको सहजमें प्राप्त होता है ।

ज्ञानकी प्राप्तिके लिए पहिले बड़ा प्रयत्न करना पड़ना था, तब उपदेशकी प्राप्ति होती थी । आज उन ऋषियो तीर्थंकरोंकी वाणी शास्त्रोंमें अनायास मिल रही है, तब उससे लाभ न लें तो हमसे बढतर मूर्ख कौन होगा ? बड़े-बड़े वीतरोग ऋषियोने अपने अलौकिक वैभवको ग्रन्थोंमें भर दिया है वे ग्रन्थ प्रायः हमें प्राप्य हैं । उनसे लाभ न उठाया तो यह अक्षम्य गलती है । भूल पहले बहुत हुई, अब पश्चात्तापका भी समय नहीं है, कर्तव्य का समय है ।

भेदविज्ञान करके अपनेको शुद्ध चैतन्यमय जिस समय सोचा, विचारो, ध्यान किया उस समय पहली भूलका परिणामन नहीं रहा । परिणामन प्रति समय हो रहा है । भूल, जिस भूलकी जड़का पता नहीं, जिस रामादिकके मा बापका पता नहीं वे आत्मा में झलकते हैं । उपयोगको उस मायामें फंसा रहे हैं जो वे । वहा यदि स्वरूपबोधके कारण निज प्रभुताकी झलक आने लगे तब शैतान चला जावेगा । एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रह सकती, प्रभू और शैतान दोनों साथमें नहीं रह सकते । आत्माका भाव एक ही ओर लगता है, जो भेद विज्ञानी होता है उसे शुद्ध आत्मानुभव की रुचि होती है ।

परभावके अहंकार दूर हुए बिना प्रभु नहीं दिखता

एक व्यक्तिकी नाक कटी थी तो उसे लोग नकटा नकटा कह कर चिढ़ाते थे । उसने कहा किसीको कि आप क्या जानें नाक कटेका स्वाद ? नाक कट जाने पर ईश्वर के दर्शन होते हैं । इस बातको सुनकर दूसरे व्यक्तिने नाक कटा ली किन्तु उसे भगवानका दर्शन नहीं हुआ । तब पहिलेके नकटेने कहा कि भगवान् किसी को नहीं दिखता किन्तु तुम्हारी तो नाक कट गई सो नाककी नौक निकल जानेसे भगवान दिखता ऐसा तुम भी कहो जिससे सब अपने समान हो जाय फिर कोई नहीं चिढ़ा सकेगा । ऐसा होते होते उन गावमें सब नकटा हो गये । देखो वे शरीरके भले ही नकटे हो गये किन्तु नाक याने अहंकार कट जाता तो प्रभु के दर्शन हो जाते । आत्माकी नौक राग द्वेष क्रोधादिकषायोंको काटे अर्थात् आत्मासे अलग करदे तो आत्म प्रभुका दर्शन हो सकता है, ईश्वर कोई बाहर नहीं, किन्तु अपने अन्दर ही है ।

आत्माकी सच्ची इज्जत किस काममें है—

आज जो कुछ प्राप्त है, उस बाह्य विभूतिमें ही फसे रहे तो कलके दिन घास होकर रंगनमें बिकना पड़ेगा क्योंकि इस जीवकी ससारी पदोंमें कोई इज्जत नहीं है, आत्माकी इज्जत सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें है। पुण्यके वैभव मिले हैं तो इतरा लो इस भवमें, किन्तु उससे कोई हित होनेका नहीं है। अगले भवमें सुखी होनेके लिये ऐसा उपाय करो भैया, जिससे आत्मा सपल हो जाय। सब की आत्मा समान है कोई भेद नहीं, एक स्वरूप है, जो कुछ रूपक दीख रहा है, वह भी विनाशक है। अपनी इज्जतके लिये सम्यक्त्व प्राप्त करो, मोह राग की विरागता के बिना नम्रता नहीं आती। नम्रता बिना इज्जत न होगी, आत्मा में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि गुणोंकी प्राप्ति न हो तो इसका फल बुरा है।

रुचिकी कला तो है, किन्तु उसे कहा लगाना ?

भोगोपभोग की वस्तुओंमें बहुत ही रुचि जागती है उससे विरक्त होकर धर्मकी ओर रुचि लगाओ। जैसी मोह कर्ममें तीव्र रुचि होती है वैसी आत्माकी ओर लगाओ, सभलकर रहो, नहीं तो आगे जाकर क्या होगा ? शुद्ध आत्माकी रुचिसे शुद्धि जागृत होती है। सब द्रव्योंका सामान्य दृष्टिसे ज्ञान दर्शन होना ये आत्माकी शुद्ध वृत्तिका प्रधान कारण है। प्रभुमिलनके लिये आख फाड़कर आकाशकी ओर नहीं देखो, किन्तु अपने आपको सामान्य दृष्टिसे देखोगे तो प्रभुका मिलना हो सकता है, इसीके यत्नके लिये सम्यक्त्वकी प्राप्ति करना है, प्रभुका दर्शन कर्तव्यसे मिलेगा, धन खर्च करनेसे नहीं, अन्य चाँदी सोनेके टुकड़ों से नहीं मिलेगा। सामान्य दृष्टिसे देखनेपर प्रभु मिलता है, इसलिए गम्भीरता पूर्वक विचारो सोचो समझो, नहीं तो ससारके बन्धनोंमें पड़ा रहना पड़ेगा। शुद्ध आत्माकी रुचिसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, जिसके उपयोगमें जो हो उसे वही मिलता है।

बाह्य हानि हानि नहीं, अन्तरकी हानि हानि है।

दूसरोंको ठगनेवाले ही ठगे जाते हैं, सरलको कोई नहीं ठग सकता। जिनको ससारकी इच्छा नहीं, वे सरल हैं। जिनको ममता मोह है वे ही ठगे

जाते हैं । प० बनारसीदास जी के यहाँ एक चोर चोरी करने गया और सब सामान उठाकर गठरीमें बाध लिया । पण्डितजी ने उसकी गठरी उठवा दी और विचारने लगे—मैं नहीं ठगाया गया हूँ, ससारकी जितनी चीजें हैं, वे मेरी नहीं हैं । बाह्य पदार्थोंमें मोह करनेवाले ठगाये जाते हैं । चोर जब घर गया, मा को हाल सुनाया तो मा ने कहा—यह माल पचेगा नहीं, यह महात्माका माल है वह सब वही दे आ । प्रत्येककी शक्ति अलग है, प्रभु भी किसीकी शक्तिको धारण या हरण नहीं कर सकता । जिसकी परिणति शुभ में जमी होगी उससे शुभकाम होगा, जिसकी परिणति अशुभमें जमी होगी उससे अशुभ काम होगा और जिसकी परिणति शुद्धमें जमी होगी उससे शुद्ध काम होगा । जिसकी चर्चा करते वह चैतन्य स्वभाव है उसकी प्राप्तिके लिये ग्रन्थ मौजूद हैं, रुचि सहित 'अध्ययन' तो करें । भेद विज्ञानके बाद शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उस उपयोगमें विकार नहीं रहता । अध्यवसान अभावसे रागद्वेष और मोह अदि विभावोका अभाव होता है ।

आपने माना ये मेरा पुत्र है, इसमें बड़ी झूठ लग गई, जितनी देर साथ है, उतनी ही झूठे हैं । सम्यग्दृष्टि घरमें रहते हुए भी झूठमें नहीं है, उसका इसीसे आदर होता है । बाह्य पदार्थोंमें फसे रहने वालों का न आदर है न महत्व । रागद्वेष छूटनेमें आनन्द है । भैया उसके लिये प्रयत्न करो, अपने पर दया करके अपनेको बचाओ । राग द्वेषके अभावमें कर्मोंकी झूठ दूर हो जाती है ।

जब शुद्ध निजस्वभावमें और विभावमें भेदविज्ञानके प्रमाद से शुद्धात्माकी रुचि हो जाती है उससे क्या हाथ लगता है ?

ततः शुद्धात्मोपलम्भः ॥६॥

शुद्धात्माकी रुचिसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है । यह शुद्ध आत्मतत्त्व इन्द्रियो से ग्राह्य नहीं है । प्रज्ञामें ही तो भेदविज्ञान होता है, प्रज्ञासे ही शुद्धात्मा का ग्रहण होता है । वैसे तो आत्माकी उपलब्धि सबको हो रही है किन्तु शुद्ध स्वरूप रूपसे उपलब्धि अन्तरात्माको ही होती है । जगतके जीव

मानते है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ । इन सब प्रत्ययोंमें मैं का तो ग्रहण है ही, किन्तु अशुद्धस्वरूपमें ग्रहण है और इतने अशुद्ध स्वरूपमें ग्रहण है कि वह ग्रहण इन्द्रिय व मननिमित्तक हो रहा है । इसी कारण मूर्तपर ही आत्मीयताकी दृष्टि है । यहाँ भी अज्ञानी जो कुछ करता है, अपनेमें करता है । द्रव्यकी सीमा कही कुछ माननेसे टूट नहीं जाती । अब अविद्यावासनासे हट कर अपने आपमें अपनी उपलब्धि करना ही श्रेय है यह दृढ़ लक्ष्य बनाना है ।

हमें अपने सत् में कुछ करना है

परस्परमें बातचीत करना एक दूसरेकी मदद करना इससे ही आत्मीय कर्तव्यपर नहीं पहुँचोगे । आनन्दमें विह्वल होकर कभी मन्दिरमें गये, स्तुति की, सिर टेका, पर आत्म-स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो हमारा कल्याण कर सके । भगवानकी दया नहीं आती और न निर्दयता । आपकी परिणति भगवानके ज्ञानमें आती तो है, परन्तु वे अपने स्वपरिणामनसे जरा भी टससे मस नहीं होते, किन्तु भगवानके स्वरूपके परिज्ञानसे यह भक्त टससे मस होकर कुछ कर लेता है । जो अपनी दृष्टिसे अपनेमें मिलता है ।

अपना समय ज्ञानाराधनके लिये घरसे बाहर जंगलमें या कहीं भी निकालो । बच्चों को भी गोदमें लेकर ज्ञानाराधना करो और मोह न करो तो, यह भी ऊँचा साहस है । सत्कर्तव्य करो नहीं तो ससारमें भ्रमण चलता रहेगा । आत्मामें रागद्वेषका अभाव होनेपर शेष कर्मोंका अभाव हो जाता है । लड़के कहा करते हैं कि एक स्याल बड़ा चालाक था । उसने शेरोंको भी धोखा दिया । शेरोंने सोचा इसे पकड़ कर मार डालना चाहिये । स्याल पेड़पर चढ़ गया, तो शेरोंने कहा ऊपर चढ़कर पकड़ा जाय फिर लगड़े शेरोंको नीचे बैठकर क्रमसे एकके ऊपर एक चढ़ते गये । स्याल चालाक तो था ही, बोला-बच्चे क्यों रो रहे हैं ? स्यालनीने कहा लगड़े शेरके मांसके लिये । यह बात सुनकर लगड़ा शेर घबड़ाकर भगने लगा, तो सब शेर नीचे गिर पड़े । इसी प्रकार रागद्वेष भी लगड़े हैं और हमारेमें मोहका घर बना है । हमने अनेक भ्रम लगा रखे हैं । परवार, गोलापूर्व, अग्रवाल, पंडित, स्वामी आदि नानारूप

अपनेको मान रखा है। प्रत्येक अपनेको चतुर मानता है, किन्तु आप एक चैतन्यमात्र हैं। उसकी दृष्टि हटी तो मारी गड़बड़ उठती है। आत्माका स्वानुभव प्राप्त करो, शत्रुता मित्रता आदि झूठोसे आत्मा मलिन हो रहा है। किसीसे कुछ सलाह न करो, इन ग्रन्थोंसे करो अपना विचार। आज पत्थरोंकी जायदाद मदिरोमें कई लाखोंकी है, धर्मके नामपर, फिर भी एक और। ज्ञानाराधनाके लिये जरा भी उपयोग नहीं जाता। भैया मंदिर ही बनवाना है तो वहाँ बनवाओ, जहाँ जरूरत है तथा कुछ विशेष ध्यान दो खुदके आत्म मंदिरकी ओर, और करो कारण परमात्माकी भक्ति। बाह्यमें ससारके बघनोंके छुटकारेका वातावरण बनाओ, जिससे सतान भी सम्यक्त्व को उत्पन्नकर ससारके बघनोंसे छूट सके। शुद्ध आत्माकी रुचि, ज्ञानकी रुचि उन्हीकी होती है, जिनका निकट सत्कार है। विवेकियोंके यहाँ आज मन्दिर नये ढंगसे बनते हैं, जिनमें एक बड़ा हाल हो और एक ही मूर्ति हो, व्यर्थका आडम्बर न हो, ज्ञानाराधनाको वात जागृत हो इसके लिये ही मंदिर समझो।

निजके लिये प्राप्त समागमका सदुपयोग करो

अपनी कमाईका आधा हिस्सा ज्ञानाराधनामें लगाओ, आधा फोकटमें (भोजनादि में)। क्यों? भूखे भजन न होय गोपाला। ज्ञानाराधनाकी चीजें आपके हितके लिये हैं, मुझे रमना है अपने आपमें। सब जानकर भेद विज्ञानकी बातोंमें लगाओ आत्मा को। क्षयोपशम तो खूब है, बड़े बड़े कठिन हिंसाब तो लग जाते हैं ज्ञानसे। रेलवेमें एक टिकिट द्वारा सर्वत्र घूम लिया जाता है, तो वे (रेलवे कम्पनी) अपना अपना हिंसाबसे पैसा ले लेते हैं और भी रेडियो आदिकी चर्चा है, यह सब बातें दिमागमें बैठ सकती तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी दिमागमें बैठ सकती है। घन वैभव आत्माका हित नहीं कर सकता। पहिले कुछ वातावरण तैयार हुआ था कि जब मित्र मिलते तो जीवस्थानकी चर्चा करते थे और अब साथ ही द्रव्य-गुण पर्यायकी चर्चाके लिये पागलसे हो जाते। विज्ञान और ज्ञानमें अन्तर है। जानना विज्ञान है आत्माको स्वानुभव का स्पर्श हो जाय वह ज्ञान है। विज्ञानके अनन्तर ज्ञानमें पहुँचो।

ज्ञानस्वरूप आत्मा है, ज्ञानकी उपलब्धि आत्माकी उपलब्धि है। इस आत्मीयलब्धिसे क्या होता है:—

ततोऽध्यवसानाभावः ॥७॥ ततो रागद्वेष मोहानाम-
भावः ॥८॥ ततः कर्माभावः ॥९॥ ततो नोककर्माभावः
॥१०॥ ततः संसाराभावः ॥११॥ संसाराभावे सदा तेषाम-
भावः ॥१२॥

शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिसे अध्यवसानका अभाव होता है। अध्यवसान शब्दार्थ निश्चय है। परिणामतोमे आत्मपर्वस्वकी प्रतीतिका इह मिश्रचय अध्यवसान है। जहा शुद्धस्वरूपकी भूलक हो चुकी है वहा अध्यवसान कैसे रह सकता है? यहा तो अध्यवसानका व्यय है और शुद्धात्मत्व प्रकाशका उत्पाद है। अध्यवसानका अभाव होते ही राग द्वेष मोहका अभाव हो जाता है। राग रतिको कहते हैं। द्वेष अरतिको कहते हैं। मोह परमे आत्मात्त्व व आत्मीयत्वके प्रत्ययको कहते हैं। मोहका तो अभाव पूर्ण हो जाता है। मोहका अभाव होनेपर किञ्चित् कालको किञ्चित् राग द्वेष रहे तो उसका क्या मूल्य? रागादि भी क्षीघ्र निवृत्त हो जाते हैं। राग द्वेष मोहके अभाव होनेपर कर्मका अभाव हो जाता है, कर्मबन्ध तो रागद्वेषमोह मूलक है। रागके सर्वथा नाश होनेपर किञ्चित् कालको कर्मका आस्रव होता है सो होओ, वहां बन्ध तो होता ही नहीं। कर्म प्रकृति आई और गई। इसे ईर्यापथ आस्रव कहते हैं। क्षीघ्र ही इस आस्रवका भी अभाव हो जाता है। जब कर्मोंका मूलसे अभाव हो जाता है तब शरीरका भी अनन्त कालतक याने सदाको अभाव हो जाता है। शरीर ही तो संसारकी मूर्ति है। शरीरका अभाव हो जानेपर संसारका अभाव हो जाता है। तथा संसारका अभाव एक बार होता चाहिये। फिर तो सदाके लिये संसारका अभाव हो जाता है, क्योंकि एकबार शुद्ध होनेपर कर्मबन्ध या रागद्वेष आदि होनेका कोई अवसर ही नहीं रहता।

जब 'रागादिका' अभाव होता है उसी कालमे सवर होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पम्बन्ध है, जिससे पूर्वमें बंधे कर्म निर्जराको भी प्राप्त

होते हैं याने जिन कार्माणवर्गणाओ मे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बन्ध होता है, उनका भी अभाव हो जाता है, ऐसा नियम है। मित्र मिट चुका, मतलब मित्र मर गया नहीं है, किन्तु मित्रता नहीं रही। कर्मका अभाव हो गया याने कार्माण वर्गणाओमे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बन्ध न रहा। कार्माणवर्गणा के द्रव्यका मत्यानाश नहीं होजाता है। कार्माणवर्गणायें अकर्मरूप होगई यह अर्थ है। राग द्वेषके अभाव होनेसे शेष कर्मोंका अभाव अपने आप हो जाता है। कर्मके सम्बन्धमे दुनियाके सभी लोग सोचते हैं, कोई कहते हैं ब्रह्माजी ने ललाट मे कुछ लिख दिया है, वही कर्म है। कोई तकदीर बताते हैं, परन्तु वास्तवमे कर्म क्या है ? इसका जैन दर्शनके सिवाय अन्यत्र विवरण नहीं मिलता। जगतमे अनेक पुद्गल परमाणु रक्ख हैं, उनमेसे कुछ नहीं दिखते, जो नहीं दिखते उनमे कुछ ऐसे हैं जो आत्मामे रागद्वेष करें तो सम्बन्ध को प्राप्त होकर कर्मरूप हो जाते हैं। कर्मके विछुडनेमे सुख होता है और दुख भी होता है। कार्माणवर्गणायें सम्पूर्ण जगतमे व्याप्त हैं। वे सबत्र हैं उनमेसे जीव बाधता है, इतना ही न समझना किन्तु कार्माणवर्गणायें प्रत्येक जीवके साथ लगी हुई हैं। उनकी बात कही जा रही है जो कर्मरूप नहीं हुए। कर्मरूप हुए ऐसी कार्माणवर्गणायें तो बद्ध हैं ही, किन्तु जो कर्मरूपसे नहीं लगी वे भी जीवके साथ हैं। इनका नाम है विस्त्रसोपचय। जो विस्त्रमा अर्थात् स्वयं याने विना प्रयोगके जो ढेर लगा रहता उसे विस्त्रसोपचय कहते हैं। कार्माणवर्गणायें और विस्त्रसोपचयका आत्माके साथ सबध है। कार्माणवर्गणामे तो दोनो प्रकार आ जाते हैं। विस्त्रसोपचयमे अकर्मरूप समझना। कार्माणवर्गणामे कर्मकी स्थिति अनुभाग हो जाना है उसका जीवके साथ बन्ध हो जाता है किन्तु रागद्वेषके दूर होनेपर कर्मवर्गणायें भड जाती हैं।

कर्मकी दृष्टिसे कर्म नहीं हटते

किसी सेठकी गीली घोती जमीनमे गिर गई और उसमे धूल लग गई (चिपक गई) नौकर आकर घोतीको उठाकर चिपकी हुई धूल छुडाने लगता है, किन्तु विवेकी समझदार सेठ उससे कहता है गीलेमें छुटानेसे और अधिक खराब हो जायगी, सूकने डाल दो तो सूकनेपर अपने आप छूट जायगी, इसी

प्रकार कर्मको खत्म करनेके लिये मैं श्रमुक काम करूँ तो कर्म हट जायगा योही विकल्प करके कर्म हटाना चाहता है परन्तु कर्मके झड़नेका उपाय विकल्प नहीं है। रागद्वेष हुआकर अपने स्वभावको भेदविज्ञान द्वारा यथार्थ समझो और स्वभावकी उन्मुखतासे प्राप्त करो।

जो कर्म अनादिसे आत्माके साथ लगे हुए हैं, वे झटते कैसे हैं—इस बात को समझो। जैसे आत्मामें कर्म दस हजार वर्षकी स्थितिके मौजूद हैं, तबभी ज्ञानीके वैराग्यके संभालनेपर एक क्षण मात्र ध्यान लगानेपर कर्मोंमें किसी खलबली मच जाती है जिसका कोई पार नहीं। एक वर्षमें १२ माह, १ माहमें ३० दिन, १ दिनमें २४ घण्टे, १ घण्टेमें ६० मिनट, १ मिनटमें ६० सेकेण्ड, एक सेकेण्डमें अनगिनती आवली, आवलीमें अनगिनती समय उसमें एक एक समयके कर्म निषेक, जो एक एक समयमें उदयके आवेंगे उन सबकी ऊर्ध्व रचना करलो। एक एक बिन्दुकी जगह एक एक समय रख लो। क्यों भाई वह लकीर कितनी बड़ी हो जावेगी। पूरे गज बराबर ? नहीं और बड़ी, इतनी बड़ी कि १३ राजू लम्बी भी हो तो भी उसपर कर्म निषेक रचना पूरी न होगी। खैर !! निर्मल परिणाम होने पर एक आवलीसे ऊपरके वे सारे कर्मनिषेक निक्षेपविधिके अनुसार नीचेके यथायोग्य सब समयोंमें मिल जाते हैं सो पूर्व नियत निषेकोके साथ उदयमें आकर झड़ जाते हैं। केवल कुछ अधिक एक त्रिभंग दयावलीके समयोंमें नहीं मिलते याने यहाँ अपकृष्ट द्रव्य नहीं आता। देखो भैया ज्ञानवल सभला कि स्वयं कर्मों में गड़बड़ी झड़झड़ी हो जाती है।

थोड़ी सी असावधानीका भयकर परिणाम

एक समयके मोहमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर्मोंका सम्बन्ध हो जाता है तो ज्ञानमें भी ऐसी अद्भुत शक्ति है कि एक समयके ज्ञानमें प्रायः कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति वाले कर्म परमाणु झड़ जाते हैं। दुनिया तो बाह्य पदार्थोंमें मोहित होकर हाय पैसा हाय पैसामें लगी है, परन्तु पैसासे तो कर्म झड़ेगे नहीं। भैया यदि आपको अपनी आत्मापर दया आती हो तो ससारमें मो न करो। दुनिया जाने या न जाने, दुनियाको जानो या न जानो, जाननेसे तो विकल्प ही होते हैं, इससे न जानना ही अच्छा है। आत्मीक स्वरूपको

जानकर, उसीमें लवलीन रहो। प्रशसा नामवरी, कीतिकी कोई इच्छा न करो। दुनिया तो भूठ है, अतएव इसके बलपर मोक्षमार्ग नहीं मिल सकता यदि मोह को और मसारकी झुझटोको छोड़कर मोक्षमार्गमें लग जाओगे तो स्वयंको आनन्दका धाम बना लोगे।

लौकिक सुख पुण्यके नाशसे मिलता है

लोक समझते हैं, अमुकका बड़ा पुण्योदय है, सम्पदा है, परिवार है, सब प्रकारके साधनोंसे युक्त है, इससे बड़ा सुखी है, परन्तु इस बातको भलीभांति समझलो कि ससारके सुख, पुण्यके विनाशसे होते हैं। जो पूर्वमें पुण्य कर्म बाधा था वह सत्तामें है, सत्तारूप कर्मसे सुख नहीं मिल सकता। जब तक कर्म सत्ता में रहेगा, सुख नहीं हो सकता। पुण्यका उदय होनेसे याने पुण्यके हटनेसे ससार के सुख मिल सकते हैं। जैसे सूर्योदयका मतलब होता है कि सूर्य अपने स्थानसे चल दिया है, इसी प्रकार आत्मासे पुण्यके निकलनेका नाम पुण्योदय है, इसीसे ससारके सुख मिलते हैं। ससारकी मौज जिसे मिल गई, उसके पुण्यका नाश हो रहा है ऐसा विचारो, क्योंकि पुण्यके नाशसे सुख मिलता है। यही नाश शब्द का अर्थ उदय है। यदि पुण्यका नाश होता रहे और नया पुण्य न आवे तो सुखकी परम्परा नहीं चलेगी, जब, पुण्य ही गाठने न रहेगा तब सुख कहासे मिल सकता है? वह सुख दुख ही है।

सिद्ध भगवान् निकम्मा अर्थात् कर्म रहित है। निकम्मा शब्द निष्कर्मा या शिक्कम्मा का अपभ्रंश है जिसका शुद्धरूप निष्कर्मा होता है। जो जीव निष्कर्मा है, उसको परम आनन्द है क्योंकि निष्कर्म जीवके पुण्य पापका अभाव है, इससे आत्मामें आकुलताका अभाव है। जहां आकुलताका अभाव है, वही आत्मिक सुख है। विशेषका आदर सामान्य आत्मामें नहीं लाना चाहिये। उससे आकुलता आ जाती है। जैन धर्मका ये सिद्धान्त है कि मूर्ख, पंडित, मुनि, त्यागी, श्रीमान्, आदिक न देखकर एक सामान्य जीवत्त्वको देखो। संतत्वेषु मैत्री, प्राणियोमें समता भावसे मित्रता करना है, सबको समान दृष्टिसे देखना है। वृक्ष कीटाणु पतंग आदिकको भी समान दृष्टिसे देख सकते हो। सामान्य दृष्टि से देखनेमें आत्माका सहज चैतन्य स्वभाव आता है; इसी दृष्टिसे देखना है।

चैतन्य स्वभावकी दृष्टिसे, स्वभावकी दृष्टिसे, सहजभावकी दृष्टिसे समान देखना । जब आपका और विकल्पोका सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा तब अनन्त सुख अन्तर्मुख चैतन्यमे रहेगा, वही निर्विकल्पित समाधि है । अपने चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि लगाओ, किमीका विन्तवन यदि अन्य पदार्थकी ओर होवे तो वह भी हटाओ । अभीक्षण ज्ञानोपयोग रहे इससे बढकर अन्य कुछ नहीं है ।

हम आपका बड़प्पन अभीक्षण ज्ञानोपयोगमे है ।

जडकी कमाईके लिये रात दिन पसीना बहा रहे, घायल हो रहे, अनेक विपदाओको सहन कर रहे, फिर भी छोड़नेकी इच्छा नहीं, ज्ञानके लिये क्या यत्न करते, थोडा विचारो तो । ज्ञान ऐसी कोई वाह्य वस्तु नहीं । जो पानीको तरह भर जाय । आपको स्वयं चिन्तवन करके, मनन करके ज्ञानकी प्राप्ति करना है, तभी सुख मिल सकता है । शरीरके एक परमाणुमे भी सुख नहीं है, हित नहीं, भलाई नहीं है । जिनको पुत्र मानते वह आज्ञानुसार नहीं चलता तो बडा दुःख होता है । गृहस्थीकी झुझटोमे फसे रहने वालो ! तुम स्वयं निर्णय करो कि जिसके लिये तुम रात दिन हाय हाय कर रहे हो वे मरने पर तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं क्या ? एक सेठ पाच लाखका धनी था । उसके ४ लडके थे । सेठने चारो लडकोको एक एक लाख रुपया देकर अलग कर दिया । अपने हिस्सेके एक लाख रुपए निवास स्थानके कमरेकी दीवालोमे भरवाकर बन्द कर दिए ।

एक दिन सेठ अधिक बीमार हो गया । यहाँ तक कि उसका बोलना बन्द हो गया, पच लोग एकत्रित हो गये । वे सेठजी से बोले कि इस समय कुछ दान पुण्य करलो । तब सेठने हाथके इशारेसे बताया कि दीवालोमे एक लाख रुपया भरा है, वह सब मैं दानमे दे रहा हूँ । पचौने सेठके लडकोसे पूछा, सेठजी क्या कह रहे हैं ? लडके बोले—सेठजी यह कह रहे हैं कि दीवालोके बनानेमे रुपया सब खर्च हो गया हम कुछभी दान नहीं दे सकते । लडके यद्यपि सब समझ गये थे और सब हाल ज्ञात था तबभी पिताजीका रुपया हम लोगोको मिल जाय इस अभिप्रायसे उल्टा बतला दिया । लडकोकी बातोसे सेठके मनमे बडा दुःख हुआ, पर बेचारा करही क्या सकता था ? सम्पत्ति होते हुए भी नहीं दे सका,

पापद उमने सम्पत्ति अन्यायसे कमाई थी। पापने कमाई सम्पत्ति त्याग देनेसे पाप भी दूर हो जाता है। जैसे किसी बाह्य अर्थमें राग किया तो उमका मंग्रह कर टाँजा। अब यदि उम मारे सग्रहसे मुक्त मोंउ ले तो यही बात हुई न कि सारा राग मिटा दिया। उगी तरह यहा भी लगाओ—पाप करके घन कमाया और नारे घनको त्याग दो तो यही मिट्ट हूपा न कि वह मारा पाप मिटा दिया। आत्मा विवेकसे विचारे और अपन कर्तव्यको और भुके।

आपके हितु आप ही है

यह जीवलोक सउ स्वार्थका अर्थी है, यहा कोई वास्तवम मित्र हो ही नहीं सकता। जैमा हम करना चाहते वंसा हो दूसरा करनेको मिल जाय तो दोस्त्र, न मिले तो शत्रु। गिनेमादि पापके बुरे कार्यों में लगे व्यक्तिको कोई माथी मिल जाय तो मित्र हा जायगी। अरानी इच्छाके मइश दूसरेकी इच्छा दिव जाय तो वही मित्रताही कलना हो जाती है। पर वास्तवमें जब आत्मज्ञान हो जायगा तब मालूम होगा कि मेरा हित स्वइष्टिमें है। स्वकी वह इष्टि है जिससे ममार के जन्ममरणादि दुःखासे छुटकारा हो जाता है। वह स्वइष्टि निश्चयनयसे होती है। जैसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धसे कर्म आये थे वैसे ही तिर जायगे। यह निमित्तनैमित्तिक-पद्धति है। आत्मा वंराग्य करे तो कर्म स्वय भूड जाते, नये कर्म नही आते। जयमें सवर मित्र बनता है तबसे अन्त-आत्मा पवित्र हो जाता है और फिर वह कभी साथ नही छोडता। निर्जरा माथ छोड देता है, मोक्ष साथ छाड देता है, क्योंकि वह एक समय तक रहता है। छूटनेका नाम मोक्ष है, छूटना एकही समयमें होता है। देखो ये सब नही रहते और सवर बना रहता। अगर सिद्धोमें सवर न हो नो समारमें उन्हे आना पडे।

कर्मों के अभाव होनेसे शरीरका अभाव हो जाता है, शरीरका अभाव होने से समारका अभाव हो जाता है।

व्यवहारका उपयोग व्यवहारमें है

शरीरमें आत्माका एक क्षेत्रावगाह है, जैसे—इँचनमें आग। शरीरमें आत्मा के प्रदेश हैं। इस समय वे अलग नही हो सकते, लौकिक क्षेत्रान्तरकी इष्टिसे, किन्तु स्वक्षेत्रकी इष्टिसे तो अलग ही है। व्यवहारकी बात देखा पडती है।

जैसे किसीने निमन्त्रण किया और कहा कि अकेले भोजनको आ जाना, वह पहुँचा तो कह। तुम शरीर (पिंडोला) क्यों लाये ? अकेले क्यों नहीं आये ? परन्तु शरीर अलग बना रहे, आप अभी यहाँ आ जावें, ऐसा हो नहीं सकता । हा, चौदहवें गुणस्थानमें यह स्थिति है कि आत्माका देहसे सबंध नहीं, तेरहवें गुणस्थानमें आङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयके अभाव हो जानेपर चौदहवें गुणस्थान में शरीरमें आत्माके प्रदेश वैसे हो जाते हैं, जैसे शीशीमें पारा अथवा सब पोलें भर जाती हैं । आत्माका वह रूपक बन जाता है कि जैसे सिद्धोमें आत्मा है वैसी ही चौदहवें गुणस्थानमें है । सिद्धोमें शरीरका आकार बाहरके आकारके हिस्सेमें नहीं बढ़ता । चौदहवें गुणस्थानमें पोले भर जाती हैं । पोले भर जाने से शरीरके आकारके प्रदेश बढ़ जाते हैं, पर वे भीतरकी ओर । सिद्धोका शरीर पूर्व शरीरसे कुछ न्यून हो जाता है । इसका यह मतलब है कि बाहरी शरीरका हिस्सा निकल जानेसे, कटोरीमें, पानीके प्रदेशकी तरह कम है । जीव चौदहवें गुणस्थानमें जिस रूपसे था, उसी रूपसे सिद्ध अवस्थामें है । हमने शरीरके मुख वाल ऊपरी अति सूक्ष्म चमड़ीको भी अपना शरीर मान रखा पर उसमें आत्माके प्रदेश नहीं हैं, इसीसे तो उसके काटनेमें दुःख नहीं होता । जबतक शरीर है, तबतक अनेक विकल्प है । आत्मप्रदेश भीतरी दृष्टिसे घन है, शरीरसे छुटकारा होनेपर, न रहा बास न बजेगी बामुरीकी कहावतकी तरह विकल्पोंका अभाव हो जायगा ।

आश्रय, निमित्त व उभय

बाह्य अर्थोंके सम्बन्धमें तीन प्रकारसे जानना चाहिये (१) आश्रय, (२) निमित्त, (३) उभय — धनधान्य घर चित्र आदिक रागादिभावके आश्रय है । द्रव्यकर्म रागादिभावके निमित्तभूत है, किन्तु शरीर रागादि भावके आश्रय भूत भी है और निमित्तभूत भी है, इसीसे शरीरको नोकर्म भी कहा गया है । उदयमें आये कर्मोंका वियोग होता है तो होने दो, चुपचाप भीतर की सभाल करलो । एक शुद्धस्वरूप चैतन्य भाव जो निरन्तर प्रवृत्त हो रहा है; दूसरा यह है विभाव भाव जो होकर विमुख हो रहा है । दो दबा है, खर और मिश्री तुमको जो रुचे उसे ग्रहण करो, व्यायसे ही ससार और मोक्ष मिलते हैं ।

लोग विवाह कराकर फदेमें फम जाते हैं, विवाह करानेमें तो आनन्द मानते हैं फिर आगे जाकर गृहस्थीके चक्करमें पट जाते हैं तब आकुलता होजाती है। मन्दिरेमें भी आये और व्याख्यान सुना उमे सुनकर आकुलता दूर करनेका प्रयत्न किया किन्तु भक्तोंके मारे न कर सका, इससे आकुलता और भी बढ़ गई। अन्तु, राग करना मेरा काम नहीं। मेरा ज्ञाता इष्टा रहना ही कर्तव्य है।

आनन्दका मूल है सम्प्रज्ञान

जब भेद विज्ञान द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूप विदित हो जाता है अर्थात् मैं समस्त पर्यायोसे अतीत चैतन्यमात्र हूँ ऐसा निणय हो जाता है, जीव उसी समय निर्विकल्प होनेका पात्र बनता है। निर्विकल्प भावके अतिरिक्त मोक्षमार्ग कुछ भी चीज नहीं, जितना निर्विकल्प भाव है, उतनाही मोक्ष है—और जितना सविकल्पभाव है, उतना ही ससार है। कोई साविकल्प भाव हो वह भाव चाहे पापरूप हो चाहे पुण्यरूप हो, वह सन्नमसार ही है। निर्विकल्प भाव आनन्द का रूप है।

आनन्दके लिए निर्विकल्प परिणामकी आवश्यकता है। यह निर्विकल्प परिणाम स्वके ज्ञानसे व आश्रयसे ही होता है। ज्ञानी जीव अपने आपकी समझसे विचारता है कि मैं इस शरीर रूप नहीं मैं पुरुषभी नहीं हूँ, स्त्री भी नहीं हूँ, कोई जाति कुल भी मेरा नहीं है, मैं त्यागी अती आश्रक साधु कुछ भी नहीं हूँ, या ये कोई भी परिणामन मेरे नहीं हैं, ये सब पर्यायों किसी निमित्तवश मुझे प्राप्त हुई हैं, नश्वर है, एक न एक दिन मुझसे अपने आप प्रयत्न होगी। मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी इह भावनासे उपरोक्त विशेषो (पर्यायो) की ओरमें दृष्टि हटकर सामान्यकी ही दृष्टि शेष रहती है। मानवके रूपमें आये हुए इस आत्माने बाह्य सब कुछ देखा व स्त्री, मतान, धन, शरीर, वैभव, पाण्डित्य सबकी सभालमें लगा रहा, परन्तु अपने-आपके लिये न कुछ किया और न अपने आपको देखा। तीर्थयात्रा, पूजा तपश्चरण आदि आदिमें ही धर्म माना, मोक्ष माना, परन्तु धर्म व मोक्ष तो सामान्यदृष्टिसे मिलता है। केवल विशेष या पर्यायोकी दृष्टि से धर्म व मोक्ष नहीं हो सकता। धनसे, तनसे, प्रभुतासे, उच्चपदमें, मान्यतासे, विद्वत्तासे या

साधुत्वसे किमोभी प्रकारकी बनावटसे आत्मा बड़ा नहीं होता, परन्तु विशेषण व पर्यायको गौणकर अनादि अनन्तचतुष्टय रूप स्वसवेद्य चिच्चमत्कार मात्रही जिसका माहात्म्य है, वही आनन्दका मूल है। जब जीवके ऐसी निर्विकल्पकता उत्पन्न होती है, तब अपने आप एक आवलीसे ऊपरके सागरी तकके कर्म एक साथ झडकर नीचेके समथोमे आ जाते हैं, और वे एक समयमे झड जाते हैं, परन्तु ऐसा करना भेदविज्ञानीकी ही ताकत है। इसमें लक्षाधीशत्व, पांडित्य या ऊपरी साधुत्व आदि समर्थ नहीं होते।

खूनसे जैसे खूनका दाग नहीं धुलता, वैसे ही कषायसे अशान्ति दूर नहीं होती।

सम्यक्त्वमें आनन्द रहता ही है

सम्यक्त्व एक ऐसा भाव है कि जिसके होनेपर ऐसा भाव आना है कि दुनियाका एक परमाणु भी मेरा नहीं, फिर जगत की बात क्या? वह आनन्द-दाता कैसे हो सकता है? आनन्द तो आत्ममननसे ही हो सकता है। हम आत्मतत्त्वकी बात बहुत करते हैं। सम्भव है कि महिलायें यह सोचती हो कि इनका उपदेश यदि पुरुषवर्ग मान बैठें तो हमारा बड़ा अहित होगा, परन्तु हम तो बहुत कहते हैं तो भी हमे विश्वास है कि ये सब प्रायः श्रोतोंमात्र हैं, आचरणकर्ता नहीं। हमारे कहनेका शतांश भी इन्हे ग्रहण नहीं करना है। घुणाक्षर न्यायसे कदाचित् कोई मान भी लें तो भी विश्वास रखो कि कोई किसीको दुखी नहीं कर सकता, सुख दुखके लिये किसीकी प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती। अपनेको सुखी या दुखी आपही कर सकती हैं अन्य नहीं। किसीने गाली दी, आपने अपना भाव बनाया कि इसने हमें गाली दी, आप दुखी होने लगे, प्रतीकारके साधन जुटाने लगे, परन्तु वास्तवमें गालीदाताने अपनेमे ही विकार किया, आपने तो कुछ नहीं किया। यदि आप अपनेमे विकार भाव न बनाते तो वह क्या करता? वह तो तब निमित्त बना जब आपने अपने भावको विकृत बनाया। आप साधु जैसे सहनशील होते, शांति रहते, मानते कि यह कषायाविष्ट आत्मा कषायके वश ही कह रहा है तो आपसे भावोंमें कदापि विकार न होता, परन्तु आप अपनी प्रभुता खो बैठे। वहाँ दृष्टि न रहनेसे परमें

दृष्टि कर रहे हो। ये पुरुष विरक्त हों तो हाने दो, आप अपनी सावधानी रखो व ऐसा करलें इनसे पहिले महिलायें जानी हो जावे।

सिंहवृत्ति व श्वानवृत्ति

अपने आश्रयसे ही आपको आनन्द होता है, ऐसी अपनी श्रद्धा बनाओ कि मुझे सुखी या दुखी मेरा रागद्वेष आदि परिणाम ही करता है अन्य शत्रु और मित्र आदि नहीं। इसी भावका नाम सिंहवृत्ति है, सिंह पर जो प्रहार करता है, वह उस व्यक्तिपर ही आक्रमण करता है, हथियारपर नहीं।

मुझे अमुकन दुखी बनाया, अमुकने सुखी किया, अमुकने मेरा सत्कार किया और अमुकने मेरा अनादर किया, इस दृष्टिका नाम ही श्वानवृत्ति है। इनमे से सम्यग्दृष्टिके सिंहवृत्ति होती है और मिथ्यादृष्टिके श्वानवृत्ति होती है। जैसे कुत्ता आक्रमण करने वालेपर लक्ष्य न कर शस्त्रको चबाता है, यही भाव मिथ्यादृष्टिका हो। है। मेरे दुःखदायक मेरा ही परिणाम है इस ही विभाव को मेटेंगे इस भावका नाम सिंहवृत्ति है।

ऐसा विवेक हो जानेपर रागद्वेषको दूर करना मात्र प्राणीका कर्तव्य रह जाता है। अन्नती या व्रती श्रावक या गृहस्थके भी यह सिंहवृत्ति हो सकती है। जिसे निजमे निजका और परमे परका बोध हो जाता है, उसके व्रतादि न होने पर भी यह सिंहवृत्ति हो सकती है।

रागादि दूर करनेका यथार्थ उपाय

रागादि दूर करनेका अमोघ उपाय स्वभावदृष्टि है। निगोद आदि पर्यायो से निकलकर बड़ी कठिनाईसे आज मानव पर्याय, उत्तम श्रावक-कुल जैनधर्मका आश्रय आदि सुयोग पाये हैं, परन्तु ये सभी नष्ट या दूर हो जाने वाले हैं। इनका ऐसा उपयोग करो कि जिससे आप मोक्षमार्गपर बढ़ते जाओ। यदि इनको पाकर मोक्ष मार्गपर बढ़ना न बन सका तो इनके पानेका कोई सदुपयोग नहीं हुआ।

मानव अपने चर्म-चक्षुओंका उपयोग बाह्य स्त्री, सुन्दर वस्तु आदिके अवलोकनमे करता है परन्तु वह अवलोकन उसका विकार है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियोंके विषय अन्य इंद्रियोंके विकार है। विकार वास्तवमे आनन्दके

कारण कभी नहीं हो सकते । आनन्द तो अपने आपके अनुभवसे अपने आपमें होगा ।

न तो कोई किसीका स्वामी है न, कोई किसीका सेवक, न कोई किसीका रक्षक, न कोई किसीका भक्षक, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, ऐसा सोच कर अपनी सावधानी करना ही सिंहवृत्ति है, और इसमें विपरीत विचार सिंहवृत्ति नहीं । जीवधर मरघटमें पैदा हुये । गन्धोत्कट सेठने पालन-पापण किया । नारद जगलमें पैदा हुये, देवोंने महायताकी । केवल सुसाधनोंसे ही कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं कहा जा सकता ।

बच्चा छोटा भी हो, परन्तु पितासे भी विशेष पुण्याधिकारी निकल जाय । कहीं पिता जेठा होकर भी पुण्याधिकारी नहीं देखा जाता है । कभी पिताको कोई नहीं पूछता और बेटेकी जगत पूजा करता है । इससे वय या धनके महत्त्व से ही व्यक्ति महान् होता है, यह बात नहीं बनती; पुण्य और पापसे ही मानव छोटा या बड़ा माना जाता है । वास्तवमें निर्मलतासे महान् व मलिनतासे प्रथम आत्मा होता है ।

प्रत्येक पदार्थ स्वयंमें ही परिणति करते

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कभी कुछ नहीं कर सकता; वे अपने उपादानसे ही परिणमते हैं । जहां परिणमनमें निमित्त सहायक होता है वहां उपादानकी ही मुख्यता रहती है याने बाह्यतरोपाधि समप्रतेय कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।

श्री सतान आदिके पुण्यके निमित्तसे आप निरन्तर उनकी सेवा, शुश्रूषा या दासता करते हो उससे प्रयत्न करते भी विलग नहीं हो पाते । करते रहो, परन्तु वास्तवमें उनपर अपना स्वामित्व अनुभव मत करो । मेरे बिना ये बरबाद हो जायेंगे यह कभी मत विचारो । बाह्यमें अपनेको सदा उनकी दास या सेवक अनुभव करो । अन्तरगमें अपनेको सिद्ध समान देखो—अनुभव करो ।

अपने स्वभावके विकास बिना हित नहीं हो सकता । मानव विचारता है कि ऐसा कार्य परूँ जिससे लाखोंका लाभ हो जाय फिर कुछ न करना पड़े परन्तु मोक्ष या सम्पत्ति हो जाय ऐसा एक बार भी विचार नहीं किया ।

प्राप्त हुआ या संचित किया हुआ बाह्य ठाट-बाट तो मिट सकता है या

अनन्तानन्त है। अतः अरबो खरबो वर्ष भी बीत जायें यह ससार जीवो मात्रसे भी कभी खाली नहीं हो सकता, अरबो वर्षोंके बीतनेपर भी एक एक निगोदमे-तब तक हुये सिद्धोके अनन्तगुणो जीव मानने पड़ेंगे। फिर ऐसी ऊटपटांग चर्चाये दिखाऊ चिन्तायें अपनी मोहमलीममताकी सूचिकायें हैं।

फिर ससार खाली होनेकी आशकासे यदि अपने आपको नहीं संभाला तो पुनर्निगोदी भवका कथानक होगा। निरन्तर स्त्री पुत्र धन मकानको समृद्धि करते रहे, उन्हीके दास आधीन बने रहे, अपने आपके प्रभुका गौरव नहीं जाना, उसे नहीं पहिचाना तो बड़ा खेद है और इसी भूलसे प्राणीको निम्नगतियां भी प्राप्त होती है।

स्वरूपको देखो, छोटा बड़ा कोई नहीं है

दुनियांमें न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। आत्मदृष्टिसे सभी समान है। सभीमें वह सर्वशक्तिमान आत्मप्रभु प्रविष्ट है, छोटे बड़ेकी कल्पना पर्याय दृष्टिसे है। वह नष्ट हो जाती है। पर्यायदृष्टिसे जो आज छोटा है। वह कल बड़ा हो जाता है। जो आज बड़ा है, वह कल छोटा हो जाता है, परन्तु सामान्य आत्मा सदा सद्ब्रह्म रहता है आत्माका भान होनेपर छोटा और बड़ा दिखता ही नहीं, इस भावकी स्तीफा ही दे दिया जाता है। छोटे-बड़े धनी निर्धन मालिक नौकरका विकल्प ही बिगाड़ है। एक सामान्य दृष्टि जिसमें सब समान दिखते हैं, वही हित है।

स्वस्वरूपावबोधका बड़ा महत्व है, वह न हो तो जिसे बड़ा माना जाता है वह चकरीता रहे और जिसे वह हो जाय वह छोटा भी है तो भी तिर जाय, इसलिये स्वरूप दृष्टि करो। जहां छोटे और बड़ेका विकल्प नहीं ऐसे परिणामोसे ही अथ करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम च सम्यग्दर्शन बनता है। यह सम्यग्दर्शन देवपूजा स्वाध्याय आदिसे नहीं बनता न प्रभुकी भक्तिसे ही बन सकता है। सच्चे प्रभुने तो यह बताया है कि हमें भी सोचते या पूजते रहनेसे ही सम्यक्त्व नहीं होता। सच्चा सम्यक्त्व पाना है तो हमारा भी विकल्प छोड़ कर सहज शुद्ध चैतन्य प्रभुकी उपासनामें लग जावो। सब कुछ हो परन्तु जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक भला नहीं होता। जब ज्ञानीका विवेक

सभलता है, तब वह प्रभुको भी छोड़ अपने आप का अनुभव करने लगता है । वास्तवमें प्रभुकी भक्ति नी निर्वच्य कल्याणमें बाधक है ।

जिसने अपनी प्रभुताको नहीं सम्भाला वह संसारमें दीन होकर रहता है, घर घर का भिखारो होता है । अपनी शक्तिके आधारमें ही अपनी सत्ता है उस का दुस्प्रयोग करना अपना घान करना है । अनन्त बलका धारी आत्मा भी पराधीन होकर दुर्गति का पात्र बनता है । पराधीनता किसी भी हालतमें सुखकारी नहीं; इसके वशीभूत होकर वह जोब नाना गतियोंमें नाना दुर्गंतिका पात्र होता है ।

अपने परिणमनमें भी आत्मबुद्धि न करो

यही भाव होनेपर समझना कि प्रयासका साफल्य है, केवल बाह्य पदार्थों के प्रति नाना प्रकारकी गुणगुनाहट रही तो कल्याण नहीं हो सकता । माधु तो दर्शनाचार, चरित्राचार, समाचार, ममिति, गुप्ति आदिको भी हटानेकी भी भावना कड़ना है, तुम भी मेरेमें हटो, मुझे तुममें भी काम नहीं, मुझे तो अपने शुद्ध परिणमनमें ही आनन्द है, फिर परको बुलानेसे क्या लाभ ? किन्तु माधु यह काम भी चल रहा है कि जब तक शुद्ध आत्माको प्राप्त नहीं हुई तब तक आचारो ! तुम बने रहो ।

ठंड तभी तक लगती है जब तक पाँमे छलांग नहीं मारी जाती जब तक इठला नहीं बाधी तभी तक डर है । एक बार निर्विकल्प स्थितिका अनुभव किये सब विकल्प सदाको हट जाते हैं, फिर तो शरीर कुटुम्ब इज्जत आदिकी खबर नहीं रहती, यही भाव उपादेय है ।

सर्वोपरि विभूति-आत्मोपलब्धि

मिद्ध भगवान्के शुद्ध आत्माकी उपलब्धि सदा रहती है उनका परिणमन अदभुत होता है; जिसमें कर्मवर्गणाग्रो व नोकर्मवर्गणाग्रो, रागद्वेष आदि विकल्पो का सङ्काव नहीं होता, केवल अपना स्वाभाविक परिणमन बना रहता है, यही उनका अनुपम परिणमन है । वे निरन्तर आत्माके अनुभवमें लगे रहते हैं; जिसकी उपमा ससारमें किसी पदार्थसे नहीं दी जा सकती ।

शुद्ध आत्माकी उपलब्धि सदा प्रवर्तमान रहती है, इसमें ज्ञानादि गुण स्वाभाविक परिणामनसे परिणाम जाते हैं। सभी गुण विद्यमान हैं। जीवका बडप्पन परिणामोकी निर्मलतामें है। कभी पुण्यके उदयसे, कुछ क्षणिक इज्जत, धन, सम्पत्ति पाकर मानत्र हठमें आ जाते हैं, जिसके जैसी कषाय आई वह वैसी वृत्तिमें उतारू हो जाता है, परन्तु यह सब पुण्य तत्त्व है। अहो मोही प्राणियो ! दो दिनका राज्य पाकर इतने नृखरे करते हो, इतराते हो, सिरपर धन, बडप्पनका भूत सवार रहता है, सवारमें ऐसा क्या प्रलोभन है ? आज जो अच्छी स्थितिमें है वह पाच मिनट बाद धूलीमें मिल जाता है, ऐसा भी होता रहता है।

अभी सुननेमें आया था कि बिहारमें, बंगालमें तो बाढ़ आती है, किन्तु जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी इस वर्ष बाढ़ें आईं। मुजफ्फरनगरमें कभी बाढ़ सुनी ही न थी, अभी मुजफ्फरनगर बाढ़से ग्रस्त हुआ है। वहांका समाज परम धार्मिक है, धर्मयितन भी अच्छे हैं, परन्तु वह भी आज विपदाग्रस्त है। लाखोंका नुकसान हो गया, अज्ञानक किसपर कब क्या ढा जायगा या कल क्या होगा पता नहीं। जिसपर तुम इतराते हो इतरा लो, पुण्यका नाश होते ही हर वस्तु स्वयं तुमसे पृथक् हो जायगी।

संपदा व अपादा दोनों समान हैं

संपदा भी एक आपदा है, यह जीवन तो “सब कुछ” के मर्मको जानता है, और तू कुछ के मर्मको जानता है, किन्तु दोनोंके ही बीच पड़ सबको सब कुछ मान बैठता है।

जब तक ज्ञान नहीं होता प्राणीका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञान-राधनका ही यत्न होना चाहिये। जब तक अज्ञान नहीं हटता, तब तक ज्ञानकी प्राप्ति व आत्माका हित नहीं हो सकता। यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब प्राणी, जिस किसी भी स्थितिमें हो और स्थितिके काम भी करता रहे तो भी वह मोक्ष मार्गसे च्युत नहीं कहा जा सकता। जिसकी ज्योति प्रकट हो गई है उसे जगत्में कुछ भी करनेकी श्रद्धा नहीं रहती। स्वरूपाचरण अन्तरमें सदा रहता है, जिसमें ४१ प्रकृतियोंका सवर अनवरत रहता है। जैसे सवर दो प्रकारका

है, इसी प्रकार आस्रव बध निर्जरा और मोक्ष भी दो-दो प्रकारके हैं, द्रव्य और भाव अथवा चेतन या अचेतनके भेदसे। इसी कारण येनत्त्व द्विष्ट कहे जाते हैं, जीव और अजीव एकनिष्ठ तत्त्व हैं, आस्रवादि पाचोका सम्बन्ध जीव और अजीवसे हैं।

विविध अभिप्रायो द्वारा स्वीकृत तत्त्व यास्तविक इस कारण नहीं हैं कि किसीके द्वारा स्वीकृत तत्त्व तो न्यून है और किसीके द्वारा स्वीकृत तत्त्व अधिक है।

सबका अतर्भाव इन सातों तत्त्वोंमें हो जाता है

परन्तु जिनेन्द्र द्वारा स्वीकृत तत्त्व ही ऐसे हैं कि उनमें सभी तत्त्वोका अन्तर्भाव हो जाता है। आना, बधना, रुकना, झडना, छूटना ये आस्रव आदि के स्वरूप हैं। वास्तवमें आस्रव तत्त्व नहीं आस्रवत्व आस्रव तत्त्व है, इसी प्रकार, बध संवर निर्जरा मोक्ष तत्त्व नहीं, किन्तु वन्धत्व, सवरत्व, निर्जरात्व और मोक्षत्व तत्त्व हैं।

भावसवर जीवका सवर है और द्रव्य सवर अजीवका सवर है। जीवके निर्मले, स्वाभाविक और कर्मरोधक परिणाम जीव सवर हैं और कर्मण वर्गणाओके द्रव्यरूप कर्म न हो सकना द्रव्य सवर है अर्थात् कर्मण वर्गणाओका कर्म रूप नहीं होना ही द्रव्य सवर है।

जीवमें शुद्ध भावका रहना ही भाव सवर है जो गाली देता है वह तमाचे खाता है। यदि गाली न दे तो तमाचे न लगे, इसी प्रकार यदि प्राणी विभाव हीन करे तो कर्म कैसे आवे, रुक न जाय। विभावोको न अपनाकर जब प्राणी अपने शुद्धोपयोगको समालता है, तब कर्म रुकते हैं।

आपका किस पर वश चलता है, किसीका किमी पर कुछ वश नहीं चल सकता। अपना लडका भी अपने आधीन नहीं रह सकता, अपना बारीर भी अपने आधीन नहीं।

कोई कहे कि शरीर कैसे अपने आधीन नहीं, वह तो सदा आत्माके ही साथ चलता है, परन्तु यह बात ठीक नहीं, शरीरको आप नहीं चलाते हो, आप तो शरीर चलानेके केवल भाव या विचार मात्र कर सकते हो, आपका शरीर

चलाने का भाव या विचारकी स्थिति (परिणति) पाकर योग होता है, उसके निमित्तसे कायवायुकी वृत्ति, उससे शरीर चलने लगता है, परन्तु वस्तुके चतुष्टय पर ध्यान हो तो आपका परिणामन आपमें होगा और परवस्तुका परिणामन वस्तुमें, यह समझमें आ जावेगा ऐसी हालतमें शरीर स्वयं चलता है, आपकी प्रेरणासे नहीं ।

आत्मामें इच्छा होती है उसका निमित्त पाकर उसके अनुरूप आत्मप्रदेशीय-रूप (योग) होता है । यह निमित्त आत्मद्रव्यका एक अंग है । योगको निमित्त पाकर शरीरकी भीतरी वायु (वात) हरकत करता है और उसको वात संचालन का निमित्त पाकर यह जड़ ढाँचा हिलने लगता है । देखलो निमित्त नैमित्तिक तो हुआ किन्तु कर्ताकर्मभाव नहीं हुआ ।

परके परिणामनमें आपका अधिकार नहीं

शरीर बूढ़ा हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है । यदि शरीरके परिणामनमें आपका अधिकार होता तो आप उसे कदापि बूढ़ा न होने देते, शरीरमें वात पित्त कफ आदि हो जाते हैं, यदि आपके अधीन होता तो आप कदापि न होने देते, परन्तु अज्ञानतावश ऐसी मान्यता हो जाती है ये शरीर मेरे अधीन है । हाँ, परस्पर निमित्त नैमित्तिक सबब अवश्य है कि यदि आत्मा ऐसी परिस्थिति वाला हो तो शरीर ऐसा परिणम जाता है अथवा शरीर ऐसी परिस्थिति वाला हो तो आत्मा ऐसा परिणम जाता है, यह निमित्त नैमित्तिक सबब होते हुए भी शरीर और आत्मा दोनोंका परिणामन स्वतंत्र है किसी क परिणामन किसीके अधीन नहीं ।

शरीरसे आत्मा निकल जानेपर शरीर जला दिया जाता है, यदि अधिक धनी हुआ तो बाजे बजवाये जाते हैं, गरीब हुआ तो नहीं बजवाये जाते, परन्तु दाह सस्कार दोनोंके शरीरका समा न होता है । यह तो नहीं कि अमीरका शरीर जलाया न जाय या बरबाद न हो । जन्मकी सार्थकता तो स्वात्म हितमें है । जो मनुष्यपर ससर्ग करता है, वह संसार बंधनका पात्र होता है ।

शरीर ही सब आपदाओंका मूल है । शरीर न रहा संसार न रहा । संसार

का अभाव होनेपर सदाके लिये संसारका प्रभाव हो जाता है। इसका कारण क्या है ?

शुद्धात्मोपलम्भस्य सदा प्रवर्तमानत्वान् ॥१३॥

संसारका अभाव होनेपर अनन्तकाल तक याने सदा तक शुद्धात्माकी उपलब्धि प्रवर्तमान रहती है। आत्मा सर्वथा सर्वदा शुद्ध हो रहता। ये मुक्त प्रभु मत्प्र संपूर्णज्ञान और आनन्दमें रहा करने हैं। सर्वोत्कृष्ट पद यही है, यही परमात्मत्व है।

आनन्दात्मक स्वके प्राप्त्यसे आनन्द

आनन्द पाना है तो किसीका मत देखो, आनन्द तो स्वतन्त्रनामे है, स्वतन्त्रता की दृष्टिसे देखो तो आनन्दके पान पट्टचोगे, न देखो. विकल्प करो तो विकलता—या विह्वलता ही हाथ आवेगी। स्वतन्त्रतामें कुछ भी विकलता या विह्वलता नहीं होती। मोहवश वृद्ध यह गोचरता है कि बुटापेमें भी शाही हो जाय नहीं तो लोग कहेंगे कि रडुआ होकर मरा। एक सतानमें जितना कल्पित आनन्द रहता उतना चार सतानोंमें नहीं रह सकता, चारोंकी रक्षा समुन्नति, पालन पोषण, सपत्तिका विभाजन आदिकी चौगुनी शल्य बढ जाती है, यदि आत्मा या व्यक्ति अकेला ही रह जाय तो ममभूना चाहिये कि उसे हितका मार्ग मिल गया परन्तु इतना विवेक हो तब ना। कई विधवायें ऐसा कहते सुनी गई है कि हमारा ये वंशव्य हुआ तो अच्छा ही हुआ, हमारा क्या बिगडा, ज्ञान गाधनामें लगे, बच्चोंकी झिंझटा न उठानी पडो, मेवा पालन पोषण नहीं करना पडा। विवाह शादी की बिता नहीं करना पडी।

यदि शरीर भी पृथक् हो जाय तो कहना ही क्या है मोह, परिग्रह, ममत्व और प्ररकृत विकल्प ही दुःख हैं, जितना ममत्व रखो उतनाही दुःख है, सच्ची बात माननेमें कौनसी आपत्ति है, आज न समझो जब समझ आवे तब मानना पडेगा कि परमें ममत्वसे हित नहीं।

संवरो द्वेधा ॥१४॥ भावद्रव्याभ्यां जीवाजीवाभ्यां वा ॥१५॥ तद्वयं संवत्यसंवारकोभयम् ॥१६॥

सवार्य सवारक रूप द्रव्यसवर व भावसवर

जीवके निर्मल परिणामका निमित्त पाकर कर्मण्यवर्गणा कर्मरूप न बने इसीका नाम सवर है, यहाँ रुका कौन ? कर्म । रोद्धा कौन ? आत्मा । इसी प्रकार आत्मामे रागादि न होना सवर है । यहाँ रुका रागादि भाव और रोद्धा हुआ आत्मा ।

भाव सवरका निमित्त द्रव्य सवर है और द्रव्य सवरका निमित्त भाव सवर है । भाव सवर रोकने वाला और रुकने वाला है, इसी प्रकार द्रव्यसवर भी दोनों प्रकारका है, एकको सवार्य और दूसरेको संवारक कहते हैं । प्राणीने ऐसे सवर परिणामोको अब तक नहीं पाया, आस्रव इन सबोको ही अपनाता रहा, आस्रव सवरका विपक्षी है और सवर आस्रवका विपक्षी है ।

जिनका आखरी जीवन ठीक रहा वे महापुरुष हैं

जब तक निमित्त पर लक्ष्य रहेगा संसार परिभ्रमण होगा वैभव मान्यता उच्चपद आदिकी खूब प्रशंसा कीजिये इममे भ्रम नहीं, परन्तु एकबार यह भी कह दीजिये कि हमारे कथित वैभवसे भी बड़ी विभूति चक्रवर्तिके पास थी, परन्तु वह सदा नसके पाम नहीं रही, उनके भी सर्व्व छूटा, ऐसा विवेक आ जाय तो ममभ्रमना चाहिये कि अब राह पर आ गये, दूधका घोया कौन है ? सभीके अन्दर क्रोध मान यायालोभ है, सभी कलुषित हैं, सारी जिन्दगी खराबी मे बीतने पर भी जीवनका कुछ या उत्तरीभाग निर्मल परिणामोमे बीत जाय तो बड़ी प्रशंसाके पात्र बन जाओ ।

आगममे अजन चोरका भी गुणगान किया गया, जुआरी पाहुओकी भी प्रशंसा की गई क्योंकि इनका उत्तरी जीवन अच्छा बन पडा । रामचन्द्रका नाम न लेकर कहे कि एक व्यक्तिये गर्भवती स्त्रीको शीलवती जानकर भी जगलमे छुडवा दिया तो लोग उसे घृणाकी दृष्टिसे देखेंगे ।

जिसका उत्तरी जीवन अच्छा बन जाता है, उसका गुणगान किया जाता है । ड्रामा देखने अनेक मनुष्य जाते हैं, क्या खेल खेना जावेगा ? इसका जिसे पता न हो, वह जब किसी दुख दर्दका सीन देखता है तो उसे रोना आ जाता है, परन्तु जिसे आद्योपांत हाल ज्ञात हो उसे यदि ड्रामेका उत्तरीय भाग सुखद

मालूम हो तो उसे रोना नहीं आता ।

कोई अनतकालसे ही तो निमंज नहीं रहा आया । सभीमे अनेक फलुपतायें नहीं, सुयोग आया और वे मिट गई । सम्यक्त्व अतर्मुहूतम होता है । इतनेमें काम बना तो बन गया, देर हुई तो बात टली, सम्यक्त्व इससे ज्यादा समयमें होनेकी चीज नहीं । यदि अपने स्वरूपका ध्यान आ जाय, पर्यायज य विकल्प मिट जाय तो संवर या मोक्ष होते देर नहीं होती इसके लिये, अपनेमें होनेवाली "मैं मनुष्य हूँ, उच्चकुली हूँ, श्रीमान् हूँ, विद्वान् हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ," यह पर्याय बुद्धि या भावना बदलना होगी, तभी मोक्ष मार्गमें आरुढ़ हो सकोगे । मोक्षमार्ग तो आत्माश्रित है, शरीराश्रित नहीं, मैं अमुक जाति कुल आदिका हूँ, ये सब विहम्बनायें हैं । रागद्वेष विरोध और पक्षपातको बढ़ाते इससे खुदकी हानि होती है ।

जीवका बड़प्पन निष्पक्ष रहनेमें है

जीवका बड़प्पन पक्षपात छोड़नेमें है, किसीके परिग्रहमें, किसीके शरीरमें और किसीके जातिमें पक्षपात है, परन्तु बड़प्पन निष्पक्षतामें ही है, पक्ष तो आत्मपर्यायोका भी बुरा है, वास्तवमें वित्स्वरूपका दृष्टा ही बड़ा हो सकता है ।

हस हसनी थे । वे रात्रीमें कौआके निवाम वृक्षके निकट पहुँचे । ठहरनेका याचना की । कौआने ठहर जाने दिया, सबेरा हुआ, जाने लगे, तो कौआने हँसनीको पकड़ लिया । कहा—मे हमारी स्त्री है नहीं ले जा सकते । बहुत कहा सुना न माना, निर्णय के लिये पाच कौए पच चुने गये । अध्यक्ष बना, दो दो दोनोंके पक्षमें हो गये, अध्यक्षने कौआको बोट दे दो । यह देवकर हस हसनी कौआ तीनों मूर्छित हो गये । दर्शकोने पूछा गश क्यों आया ? हस हसनी ने कहा—चितामें । कौआसे पूछा—तुम्हें गश क्यों आया ? अपने कहा—अपने पक्षकार तीनोंका अन्याय देखकर गश आ गया ।

पक्षपातियोंका बड़प्पन खोगया, महत्व गिर गया । बड़ा वही है जो निष्पक्ष है । मानव धन वैभव आदिका पक्ष करता है, अपनेको धनी वैभवशील मानता है परन्तु ये सब पर्याय हैं न घर हैं, इन रूप अपनेको भक्त मानो, अपनेको अनादि अनन्त चैतन्य स्वाभावी मानो ।

अपनी परिणतिका पक्ष भी विडंबना है

कुंवारी कन्या स्वच्छंद फिरा करती है, परंतु भावर पड़ते ही घटा भर बाद उसकी स्वच्छंदता नष्ट हो जाती है, उसको सारी धाल ढाल औरके और हो जाते, जहाँ अपनेमे वधूत्वका विकल्प आया वह तदनुसार भावोंमें परिणत होने लगी, घू घट करने लगी, शर्म करने लगी, कुछ और ही भाव होगया। इसी प्रकार नरकमे पहुँचते ही नारकी देव-पर्याय पाते ही देव और तिर्यक् पर्याय पाते ही तिर्यक् अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और उन पर्यायोंके अनुकूल परिणत होने लगता है।

शरीरपर कुछ भी गुजरे, परंतु उससे आत्माके प्रतीत आनदमें कुछ भी फक नहीं आता। सम्यक्त्वसे यदि आत्मबोध हो गया तो उसका आत्मापर कुछ अमर नहीं होता, अपनेमे मनुष्यत्व रिश्तेदारी आदिकी भावना मत भाग्ये। भले ही मनुष्यत्व और रिश्तेदारीके काम करना पड़े, परंतु अपनी मान्यता तो ठीक बनाओ। आत्मामे आत्मासे इनका कोई सद्वध नहीं, अपने उपयोगको जिसमे पुष्टकाया आप उसी रूप हो गये, इसलिये सदा मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ यह भाव रहना चाहिये।

परिचय ही बड़ा बुरा है, इससे भारी संकल्प विकल्प होता है, सकट भी परिचयसे ही होता है, परंतु यदि रागद्वेष न हो तो परिचय क्या कर सकता है।

मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा समता परिणाम ही सबरका उपाय है। आत्मामे कर्म न आने का भी वही उपाय है कि समता भाव जगे, समता भाव जगे तब आत्मशक्तिका बोध होता है और आत्मशक्तिका बोध होनेसे ज्ञान दृष्टि जगती है। मानव बाहरमे विशाल पूजा तपश्चरण क्या न करे परंतु अंतरंगमे समता भाव न हो तो सब व्यर्थ है।

यह दृश्यमान पर्याय विजातीय जीव और पुद्गल इन द्रव्योंके सम्बन्धसे बनी है। अतः उसमे निजत्व मानना उतना ही हास्यास्पद और भूर्खतापूर्ण है जितना साँके की दुकानको केवल अपनी मानना हास्यास्पद है। इसलिये इस पर्यायसे भ्रमत्व छोड़कर और निजमे स्वत्व मानकर आत्म द्रव्यकी यथार्थताको

अवगम कर परकी सगतिसे विरक्त होना ही स्वात्म हितका अद्वितीयमार्ग है ।

अन्यकी चेष्टासे अन्यमें परिणमन नहीं होता

खेलते हुए, अवोध, बालकने गेंद फेंकी और वह नालीकी और बढ़ती जाय तब बच्चा उसको, नालीमें गिरते बचानेके अभिप्रायसे ढरता है और उगलियों को सकोड़ता है तो क्या उसकी उमाक्रियासे गेंद गिरनेसे रुक सकती है, उसी प्रकार, शरीरकी किसी, भी प्रकारकी स्थितिसे कर्म नहीं रुकते, कर्मोंकी रुकावट तो अपने आपके चैतन्य स्वरूपको जाने देखे तो उसको निमित्त पाकर स्वयं हो सकती है ।

आप स्वयं प्रभु हैं, प्रभुता को भूलकर विकल्पमें आ गये । आप स्वयं सिद्ध समान ही द्रव्यदृष्टिसे आपमें व सिद्धमें कोई अन्तर नहीं । अन्तर है तो केवल चालमें है । अतः चाल बदल लो और अपनी प्रभुता या गौरव सभाल लो ।

प्राणी कषायमें बह जाते हैं और वैसी बात करने लगते हैं । जिसके जिम विषय की इच्छा हुई तदनुकूल जो अन्य बात करने लगता है, उसे ही भगवान् मानने लगता है, परन्तु हमें जो कषाय उत्पन्न हुई उसे बढ़ानेवाला हितू कैसे ? इस बातकी प्राणीको खबर नहीं होती, विषय कषायके आधीन होकर उसमें बढावा देनेको हितू या, सब कुछ मानने लगता है ।

स्वयंका स्वयंके अतिरिक्त अन्य कोई सहाय नहीं

अपना मित्र वास्तवमें अपना निर्मल परिणामही है, अथवा उसमें जो साधक ही वह भी मित्र कहा जा सकता है, परन्तु जो आत्माके निर्मल परिणाम में बाधक है, उसे मित्र कैसे कहा जाय ? मृत्यु कोई बुराईकी चीज है क्या ? वह किसके नहीं होती । घरसे मन्दिरमें आये, समझना चाहिये कि घरकी अपेक्षा मर गये, मन्दिरसे घर आये तो मन्दिरकी अपेक्षा मर गये, परन्तु वास्तवमें मरण तो नहीं हुआ । उसी प्रकार पर्यायोंके परिवर्तनमें मरण मानना कल्पना है । एक शरीरसे निकला दूसरे शरीरमें पहुँचा । वहाँ मरा अन्यत्र पैदा हुआ । वास्तवमें विचारो—जीव मरा या शरीर ? आत्मातो कभी नहीं मरता, यदि कहो कि बाह जी, वहाँ तो पर्याय पलट गई तो उपरोक्त दृष्टांत में भी तो भावना बदल गई । मन्दिरसे अलग होना भी मृत्यु क्यों न मानी जाय, आवीचि मरण तो

क्षण-क्षणमें होता है, परन्तु वास्तवमें आत्मा मरता नहीं ।

सुदृष्टि है तो अपना कुछ नहीं गिरा

किसी बड़े अफीसर का तबादला हुआ—प्रथम द्वितीय श्रीणीके टिकट मिले, माल असवावके लिये एक बैगन भी मिली, यही जैसा एक मकान भी वहा मिला, सारा चूला चक्की ऊखल साथमें रहा तो बताओ वास्तवमें तबादला क्या हुआ ? रहे तो जैसेके तैसे । उसी प्रकार आत्मा भी पर्यायान्तरमें पूरा हो जाता है, कुछ चोप नहीं रहता, फिर मरण कैसा ? मरणसे क्या खराबी हुई ? परन्तु मोही हाथ में मंरा हाथ वह मर गया इत्यादि विकल्प कर दुखी होता, परन्तु यथाथमें ये स्त्री पुत्रादि हमारे थे कब ? और हमसे मिले कब ? यह अभ्यास करे तो दुखी नहीं हो सकता ।

जो जीव किसीके वियोग होनेपर दुख न होय ऐसा भाव मनमें रखते है, वे उन वस्तुओंके संयोगमें हर्ष न माने, यदि किसीके यह भावना है कि मुझे स्त्रीके वियोगका दुख नहीं होवे तो उसका कर्त्तव्य है कि वह स्त्रीके संयोगमें भी हर्ष न माने; जिस समय संयोग हो उस समय यदि नहीं फूलो तो विचोग का भी दुख न हो ।

आत्मबल भेदविज्ञानसे मिलता है

ऐसा बल भेद-विज्ञानके अपनाये ही होता है, ये जुदे हैं मैं जुटा हूं, इनका चतुष्टय इनका उत्पादक है और मेरा चतुष्ट हमसे जुदा है ।

परन्तु जिनका स्त्री पुत्र आदिमें अतिशय मोह होता है, उन्हें यह विवेचन ठीक नहीं जचता, परन्तु भेद विज्ञानीके भेद विज्ञान होने पर यह बोध होता है, कि आत्माके परिणमनके साथ परका अत्यन्ताभाव है । निमित्त नैमित्तिक चात जुनी है परन्तु एक द्रव्यके द्रव्यक्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्यके द्रव्यक्षेत्र का न भावसे अत्यन्त भिन्न है । इसलिये अपने स्वाभाविक परिणमनमें भुके तबही आनन्द होगा ।

श्रद्धा व चारित्रकी प्रधानता

सर्वके मुख्य हेतु दो है—श्रद्धा और चारित्र । ज्ञान न आसवे का कारण है और न बन्धका कारण, इसी प्रकार ज्ञान संबन्ध और निर्जराका भी कारण

नही किन्तु आत्मा की स्वपर दृष्टि जाती है, तब ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। यही ज्ञान जब अशुद्ध आत्मस्वरूप पर लक्ष्य रखता है, तब आन्धव बन्ध और निज शुद्धका आश्रय करता है तब निरर्जका कारण हो जाता है व संवरका और जब आत्माके शुद्ध स्वरूपमें रह जाता है तब यह मोक्षका कारण हो जाता है। आत्मा अभेदात्मक वस्तु है जब यह भेद नयसे मोचता है, तब भेद नयके उत्तर आने लगते और जब अभेदनयसे सोचता है तब अभेद नयके उत्तर आने लगते हैं, परन्तु वास्तवमें आत्मा न भेदात्मक और अभेदात्मक और न भेदभेदात्मक है वह तो जैसा का तैसा है। आत्मा एक ही है, एकका क्या भेद हो सकता— एक तो एक ही है, अभेदात्मक मानो तो ऐसा मानना पड़ेगा कि जुदे जुदे अनेक मिलकर एक हुये, इसी प्रकार एक वस्तु उभयात्मक भी नभव नहीं हो सकती।

अनुभवके कालमें जैना आया सो विकल्पके कालमें कहते हैं कि ऐसा आया और फिर अभेद दृष्टिमें वे नाना विकल्प चले जाते हैं।

स्वभावकी श्रद्धा ज्ञानपर निर्भर है, विशेष व परविषयिक दर्शन आकुलताका कारण नहीं बन सकता। सामान्यका दर्शन आकुलताका कारण नहीं बन सकता।

दर्शनका विषय विशेषात्मक सामान्य आत्माका प्रतिभास है।

ऐसा कहीं सोचा जाता है, कि बाह्य पदार्थोंका सामान्य दर्शन—दर्शन बहलाता है तथा बाह्य पदार्थोंका विशेष जानना ज्ञान कहलाता है अथवा आत्माका प्रतिभास दर्शन माना जाता है और वह वस्तुओंका प्रतिभासज्ञान माना जाता है।

इससे प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि केवल सामान्यात्मक और केवल विशेषात्मक कोई पदार्थ भी नहीं हो सकता, प्रत्येक वस्तु उभयात्मक ही होती है। कहा भी है कि "सामान्याविशेषात्मका तदर्थो विषय" इस लिए मानना होगा कि जिस वस्तुका सामान्य प्रतिभास दर्शन कहलाता है, उसीका विशेष प्रतिभास ज्ञान कहलाता है, बिना सामान्यके विशेष हो ही नहीं सकता, फिर लक्षण कैसे घटित हो सकते हैं ?

द्रव्य सग्रहमें कहा है कि 'ज सामण्य ग्रहण' अर्थात् पदार्थका विशेष आकार ग्रहण न कर सामान्य ग्रहण करना दर्शन कहलाता है। छद्मस्थोके

चाक्षुस ज्ञानके पहिले जो सामान्य अवलोकनसे जो ज्ञान होता वह चक्षुदर्शन, उन्ही प्रकार अन्य स्पर्शन ज्ञान आदिके विषयमे समझना चाहिये । बाह्य पदार्थ के ज्ञानका हेतु इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम होता है, जैसे वस्तुके रूपका ज्ञान नेत्रेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है । जिसे पदार्थका ज्ञान जितना विशेष होता है उसके तद्विषयक क्षयोपशम भी उतना ही अधिक होता है । यह क्षयोपशम आत्मासे भिन्न नहीं होता, जितना क्षयोपशम होता उतना ही आत्मा दोनो बराबर हुआ, ऐसे ममान जो आत्मा उसमे जो प्रतिभास होता है, उसे ही सामान्य ग्रहण कहते हैं ।

केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ होते हैं क्योंकि ज्ञानको सभालने वाला दर्शन है । आत्मामे जितनी योग्यताका ज्ञान चल रहा हो, उसरूप आत्मा के प्रतिभासमे सहायक दर्शन होना है ।

अखण्ड आत्माका अनुभव होना और वैसी ही योग्यता बनी रहना सम्यक्त्व है ।

सम्यक्त्व होनेपर सवर अदृश्य होता है । संवर मोक्षका मूल है । बिना सवरके निर्जरा भी मोक्षका कारण नहीं है । यह सवर दो प्रकारका है— (१) भावसवर, (२) द्रव्यसवर । भावसवरतो जीवके शुद्ध परिणामका नाम है और द्रव्यसवर कर्मास्त्रवके निरोधका नाम है । भावसंवर भी दो प्रकारका है— (१) सवारक भावसवर, (२) सवार्य भावसवर । कर्मास्त्रवके निरोधका निमित्त-कारणभूत जीवके शुद्धपरिणामको सवारक भावसवर कहते हैं और कर्मास्त्रवके निमित्त कारणभूत कर्मके अभावमे जीवके अशुद्ध परिणाम नहीं आ सकते । ऐसी विवक्षासे देखे गये इसी परिणामको सवार्य भावसंवर कहते हैं । इस सब तत्त्वको भूतार्थ नयसे देखे जानेपर होनेवाला अभेद परिणाम सम्यक्त्वका अमोघ हेतु है । सम्यक्त्व होते ही सवर होने लगता है । अब सवरके उक्त चार प्रकारमे से सवार्य भावसवर व सवार्य द्रव्यसवर का लक्षण कहते हैं—

संवार्यो विभावानास्रवः ॥१७॥ द्रव्यानास्रवश्च ॥१८॥

विभाव परिणामके न आसकनेको सवार्य भावसवर कहते हैं । इसमे निमित्त कारण विभाव परिणामके निमित्तका अभाव है । द्रव्यकर्मके न आ-

सकनेको सवायें द्रव्यसवर कहते हैं । इसमें निमित्त जीवका शुद्ध परिणाम है ।

सम्यक्त्वकी महिमा

“न सम्यक्त्व समं किञ्चित्” सम्यक्त्वके समान ससार में कोई भी वस्तु सुखकर नहीं है । सम्यक्त्वके समान मगलोक नहीं, मिथ्यात्वके समान अन्ध कुछ अमङ्गलीक नहीं है । सम्यक्त्वकी माहमा अपूर्व है, सम्यक्त्वसे उन्मुख हुआ जीव मिथ्यात्वमें रहकर भी सवर कर लेता है, परन्तु पूरी जड़ नहीं जमनेसे, वह सवर नाम नहीं पाता । ३४ वधापसरणके बाद भी सवर हो जाय यह नियम नहीं ।

सात्विज्य मिथ्यादृष्टि भी अनिवृत्तिकरण परिणामोंमें निर्जरा करने लगता है । फिर भी वह मिथ्यात्व ही कहलाता है क्योंकि अभी मिथ्यात्व उभका गया नहीं जैसे सज्जनके पास जाते ही परिणामोंमें निर्मलता आने लगती है और दुर्जनकी ओर जाते ही परिणामोंमें दुर्जनता आने लगती है । इसी प्रकार सम्यक्त्वके सम्मुख, व्यवसायसे परिणाम पहलेमें निर्मल होने लगते हैं परन्तु उस समयकी परिणामों की निर्मलताको सवर नहीं कहा जा सकता क्योंकि सम्यक्त्व हुए बिना सवरका प्रारम्भ नहीं होता फिर भी वधनिरोध व निर्जरा उस सात्विज्य मिथ्यादृष्टिके है ही ।

सम्यक्त्वमें आकुलताका नियाम नहीं जिसने सन्तान बन्धु घन आदि परविषयक आकुलताके घर बनाये हैं, वह सम्यक्त्वका पात्र नहीं, भद्र परिणामी मिथ्यादृष्टिके भी आकुलतामें कमी हो जाती है, फिर सम्यक्त्वकी वह कैसे सभव हो सकती है, सम्यक्त्व तो इढतासे यह कह सकता है कि अय पदार्थों ! मेरे ध्यानसे तुम हटो मैं, तुम रूप नहीं हो सकता और तुम भी मुक्त रूप नहीं हो सकते, तुम यथेच्छ परिणामों मेरी हानि क्या ? तुम्हारा परिणामन हमारा कुछ भी साधक या बाधक नहीं हो सकता ।

स्वदृष्टिसे विषदायें समाप्त हो जाती हैं

एक साधु था । दडा और कमडल मात्र उसके पास था । ग्रामान्तर जाना था, रात्रि हो गई, नगरके दरवाजेके बाहर फाटक पर सो गया । उन्ही दिनों वहा का राजा मर गया था । मंत्रियोंने विचारा कि प्रात नगर फाटकके बाहर

जो मिल जाय वही राजा बनाया जाय । साधु पकड़ा गया और कहा गया तुम्हे राजा बनना पड़ेगा, पहले तो मना किया पर आग्रह होनेपर एक पूर्तकी कि मैं राजा तो बना रहूँगा पर मब काम तुमको करना पड़ेगा, ऐसा कहकर एक पेटी मगाई और उसमें अपनी लगोटी रख दी और राजा के वस्त्राभूषण, मुकुट वगैरह पहिन कर बैठ गया, किन्तु राज्यमें उसको राग नहीं हुआ । एक दिन मवल शत्रुने राज्यपर चढ़ाई कर दी, मत्रियोने घर पूछा कि महाराज ! क्या करना चाहिये ? राजाने कहा—यह पेटी उठाओ । पेटीमें उनकी लगोटी रखी थी । उन्होंने राज्यभूषण उतारकर पेटीमें रखना शुरू किया और लगोटी बांधना शुरू किया और कहा कि हमें तो यह करना चाहिये, तुम्हें जो जन्ने सो करो, ऐसा कहकर वह चल दिया । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि परपदार्थोंमें इतना अविश्वासी होता है कि उसे आत्माके सिवाय, कुटुम्ब धन आदि पर तनिक भी ममत्व नहीं होता । वह विचारता है कि इनका संयोग स्थायी नहीं, न जाने कब बिघट जाय ? विश्वास ही करना है तो चिर परिचित मिथ्यात्वपर अहितरूपका विश्वास करो, वह बहुत पुराना रिश्तेदार है, उससे इतना घनिष्ट और दृढ़ परिचय हो गया है कि वह सीधे नहीं निकलता, वह आत्माको आसमन्तान् भारी वजनदार बनाये हुये है, उसके भारसे, आत्मा दब रहा है ।

सम्यग्दृष्टि अपनेपर किसीका भार नहीं समझता

सम्यग्दृष्टि अपनेपर किसीका भार नहीं समझता । भार माने वह जिसे राग हो परन्तु सम्यक्त्वो तो यह विचारता है कि मैं अपने ही गुणोंकी पर्यायोमें परिणमन कर रहा हूँ, परवा तो कुछ जाता ही नहीं ।

मोही-अपनेपर परवा भार मानता है, वह आभारी है, वह आसमन्तार भार-बोझते लद रहा है क्योंकि वह परमे स्वत्वका विकल्प किया करता है ।

जैसे सिंह जब तक अपनेमें गधेपनका विकल्प बनाये है अपनेको गधा मानता है, तब तक कुम्हार घोड़ीके यहा लदता है । जब उसे स्वकीय सिंहत्वका सब बोध हो जाता है तब वह बोझ फेंक भारहीन (अनाभारी) हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्वो अपने ऊपर नदे गृहस्थी धन वैभव आदिका भार अपने धितसे उखाड़ फेंकता है तो वह भी भारहीन (अनाभारी) हो जाता है ।

मानव जब परमे आत्मीय बुद्धि करता है तब लोकव्यवहारको अपना कर्तव्य मानने लगता है। उस समय उसे अनेकोका भार अपनेपर लादना पड़ता है।

पर्याय-बुद्धिमे भार ढोना ही पड़ता

सगाई होते ही लड़कीकी चाल ढाल विचित्र हो जाती है। वह ससुराल वालोको देख घूँघट करती, छिपती और लज्जा करती है। उसके मनमे लोक व्यवहारके अनुसार मनमे ये बात पैदा हो जाती कि मैं इनकी स्त्री हूँ, ये हमारे पति हैं। इसी तरह परपदार्थमें स्वत्वकी कल्पना (सगाई) होते ही आत्माकी चाल ढाल विचित्र हो जाती है। यह आत्मा अपनेको परतन्त्र समझने लगता है, परपदार्थसे सुख व ज्ञानकी आशा करने लगता है। इसही भ्रमके कारण कल्पनाओका भार ढोता फिरता है।

आत्मज्ञानीकी ही सच्ची विजय है

जो आत्मज्ञान तक पहुँचे उनके सवर होता है। उसके द्रव्य और भावके भेदसे दो-दो भेद होते हैं और ये दोनो भी स वार्य और स वारक भेदसे दो-दो प्रकारके हैं। विभावोकी अनुत्पत्ति संवार्य भावस वर है।

वैभाविक स्वरूपका परिणमन जीव व पुद्गलका नहीं होता, यद्यपि जीव स्वभावके विरुद्ध परिणमन करता है, पर स्वभावपर दृष्टि रखकर नहीं। क्रोध न करनेके नियमसे क्रोध नहीं मिटता, हा लड़ाईका प्रसंग आनेपर मौन रहा जा सकता है। मुँहमे पानी भरकर चुप रह जाय, परन्तु क्रोध नहीं करेंगे ऐसा नियम किये क्रोध नहीं मिटाया जा सकता है, क्रोधका मिटना न मिटना तो आत्माकी मलिनता या निर्मलता पर निर्भर है, आत्मा मलिन हुआ तो क्रोध आयेगा। आत्मा यदि निर्मल हुआ तो क्रोध नहीं आयेगा। क्रोध परिणाम आये चेहरा बिगड़ जाता है। बिगड़ा चेहरा भी छिपाया जा सकता है, क्रोध मान माया क्रूरभाव आदि न आने देनेका उपाय ज्ञान या उपेक्षा परिणाम अवश्य है। सम्यग्दर्शनके निमित्तसे हुआ उपेक्षा भाव ही कषायोके विजयका उपाय है।

अनात्मज्ञानीको मोक्षमार्ग रूचता नहीं

सभीका उद्यम आनन्दके लिये होता है, जो जिसे सुख मानता है, वह उसी

का उद्यम करता है। घर या स्त्री-पुत्रादिसे सुख मानने वाले कहते हैं कि त्यागी के वचनोमें कुछ दम नहीं, इनका काम कहने का है और हमारा काम सुनने का, ये तो बाबाजी हैं, हमारेके यहां आहार कर आते हैं, इन्हें गृहस्थीके सुख दुःखका क्या पता ? इन्हें कमाना खाना थोड़े ही है इन्हें क्या चिन्ता ? इसीसे ये मनमाना कहते हैं। शारत्रोसे तो उपेक्षा होना उनका व्रतसा हो गया। स्वभावके विरुद्ध सोचने वाले आत्माकी प्रतीतिको भी आनन्दका अनुभव नहीं कह सकते, आनन्द तो आत्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे ही मिलेगा। आत्माकी ऐसी स्थिति होने पर, विकार नहीं आते। यदि चारित्र्य मोहके उदयस विकार भी आ जायें तो भी उनका उपयोग उन विकारोकी ओर नहीं जाता। इसी लिये किसी कवि ने कहा है कि "चिन्मूरत दृग्धारीको मोहरीति लगत है अटपटो"। जीवोकी परिणति विचित्र है, नारकी नरकमें बाह्यमें तो पिटता रहता है परन्तु अन्तरङ्गमें उसके सम्यक्त्वरूपी दीपक जगमगाता रहता है। देव अम्भराओ से घिरा रहता है, फिर भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। सम्यक्त्व होने पर आत्मा आत्माके उन्मुख रहता है, उसके परपदार्थोंने रुचि या प्रेम नहीं रहता।

किसीके यहाँ दो मेहमान आये। एक तो शाहजी थे और दूसरा नौकर। यह मोही शाहजीमें राग करने लगा, और नौकरसे माघारण व्यवहार। यदि वह यह मान लें कि मेरा तो केवल आत्मा है, न कोई मेरा शाह जी है, न दाहृत जी तो उसके राग हो ही नहीं सकता, राग तो अपनेको परसयुक्त मानने पर ही होता है।

जाने वालेसे क्या राग करना

सन्तान, धन रागद्वेष आदि जाने वाले हैं, कब तक साथ रहेंगे, जाने वालों के क्या राग करना ? एक समय मासकी चूक जीवन भर परेशानीमें डाल देती है, राग ही जीवका अहितकारक और आनन्दघातक है। विकार गये कोई दुःख नहीं होता।

मानव कहा करता है कि मुझे बड़े दुःख लग रहे हैं, परन्तु ऐसा कहना, सोचना अधिक दीव होया कि मुझे बड़े विकार भाव ही दुःख देते हैं। यदि विकार भाव न करें तो दुःख हो ही कैसे ?

परिचय भी बड़ा दुःखदायी है, यात्रामे किसीसे कुछ परिचय हो गया तो किसी स्टेशनपर परिचित कहीं गया तो उसकी पेटी विस्तार रखाना पड़ता है, थोड़े समयके परिचयमे तो यह नौकरी करना पड़ती है, फिर शरीरका परिचय तो कई भवोंसे हो रहा है। उसका दावा कितना नहीं चुकाना पड़ेगा। किसी को घड़ी, किसीको मकान प्रिय लगा करते हैं, मानव उनमें राग किया करता है, परन्तु उन वस्तुओंने क्या किया? उनमे मानवने ही राग या मोह बनाया। वे तो राग या मोह करते नहीं। ये यह प्रेरणा भी नहीं करते कि तू हममे राग या प्रेम कर। तू स्वयं ही उनमे राग कर लिप्त होता है। यह तो अचेतन परिग्रहकी बात रही, शब्द चेतन परिग्रहकी देखो—ये भी नम्रता विनय प्रिय वचन आदि द्वारा कषाय या राग बढ़ानेमे कारण पड़ते हैं। यदि वे नम्रता आदि नहीं करें तो उनमे मानव का राग भी नहीं रहता, पर अचेतन तो ये कोई नम्रता आदि क्रियायें भी नहीं कर सकते, उनमे तो मानव स्वयं राग कर सुख मानता है।

“सदन निवासी तदपि उदासी” सम्यक्त्वी, घरमे रहकर भी उसमें आसक्त नहीं रहता, परन्तु मिथ्यादृष्टि बनमे रहकर भी कानी स्त्रीमे नोहित रहता है। इससे यदि आत्महितकी चाह है तो ऐसा उपाय करो कि राग रूप परिणाम ही न आवे। ऐसी स्थिति परपदार्थोंमें उपेक्षा भावसे ही हो सकती है, उपेक्षा भाव ज्ञानसे होता है और ज्ञान वस्तुस्वरूपके अभ्याससे होता है।

हितके लिये थोड़ा भी समय दो

मानव ससारके कार्योंमें तो २४ घटा लगाता है। लोभके बढ़ाने में तो इतना आसक्त है जो अनादिसे साथमे लगा आ रहा है किन्तु जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे आत्माके आनन्दकी ओर कितना समय लगाना चाहिये, उसमे अन्तर्मुहूर्त भी नहीं लगाया, उसके लिये केवल अन्तर्मुहूर्त ही समय लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं लगाया।

मोही सुभटकी सहनशीलता

अनेक घुड़सवार कही आये एक साधुसे कथा सुनने जा रहे थे। एक घुड़सवार और आया, श्रीरोसे पूछा कहा जा रहे हो—? कहा—साधु महाराज

से कथा सुनने जा रहे हैं, उसने भी अपना घोड़ा बन्दी छोड़ा और कथा सुनने पहुँचा। कथा वैराग्यकी थी, सुनकर वैराग्य हो जानेसे घोड़ा छोड़कर जंगलमें तपस्या करने चला गया। कुछ वर्ष बाद वही फिर आया, वहाँ एक साधुकी कथा हो रही थी। जनता जा रही थी। साधुने पूछा कहा जा रहे हो ? उत्तर मिला—महात्माकी कथा सुनने। उसने पूछा, कितने दिनसे सुनते हो ? किसीने ५ वर्ष, किसीने १० वर्ष, किसीने १५ वर्ष सुनते बताया। साधुने कहा कि मेरा तो एक दिनकी कथाके श्रवण ने घरबार छोड़वा दिया, इनको इतने वर्ष कथा सुनते हुये भी चोट न मारी, इनकी फटकारोंसे भी इनकी आँख नहीं खुली, ये इतनी चपेटें रोज सहते हैं, बड़े सुभट है। ठीक ही है कि उपदेशोंके उपदेशोंमें प्रायः धिक्कार या फटकार ही तो मिलते हैं, मूढ़को ही अज्ञान व अदिवेकी शब्द सुनने पड़ते हैं।

विद्यार्थीकी भाँति स्वाध्याय करो

एक सेर रुईको छटाक-छटाक कर धुनना भला है या पूरीको एक साथ धुनना उपयुक्त है ? छटाक-छटाक के धुननेवालेका काम ठीक होगा या पूरी धुननेवाले का ? पढ़ना थोड़े-थोड़े धुननेवालेके समान है, जैसे धुनिया धुननेके बाद फिर ताँत देता है, स्वाध्याय उस तानेकी तरह है। ज्ञानाम्यास बढ़ाना ही कल्याणका साधन है, बाह्य पदार्थविषयक उपयोग कल्याणका साधक नहीं, इमलिये कल्याणकी इच्छा है तो ज्ञानाम्यासमें सातिशय रुचि आवश्यक है और इस रुचिसे सम्यक्त्व या सवर हो सकता है।

सम्यक्त्वसे ही आत्मा महान् है

आत्माकी विशेषता सम्यग्दर्शनमें है, सम्यग्दर्शनसे रहित जितनी क्रियायें की जावें वे सब भारस्वरूप हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्र्य मोक्षके मार्ग हैं, वे ही जीवको प्रिय और सुखके कारण हैं। जब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ है तब तक इन्द्रियोका दमन, व्रत, चरित्र, ज्ञान, तपश्चरण—ये सब क्रियायें भाररूप हैं। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है वह उक्त क्रियाओंको न भी करे तो भी उसका जीवन सफल है, सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वीमें वही अन्तर है जो महामणि और पत्थरमें है। सम्यक्त्व होजाने पर पूज्य हो जाता है और

उसकी सारी क्रियायें सफल होजाती है । मणि कीमती होती है, पत्थरका कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार उसकी सुहृष्टशून्य सब क्रियायें वकार होती हैं ।

सम्यक्त्वको कठिन मानले तो वह कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता और जब तक सम्यक्त्व नहीं तब तक आत्माका उद्धार नहीं हो सकता । अगर अपनी आत्मशक्तिपर विश्वास है तो सम्यक्त्व प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं ।

सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें स्वतंत्रता

सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके लिये धनसम्पत्ति, या किसी उपदेष्टाके बलकी जरूरत नहीं है, किन्तु आत्माके स्वचतुष्टय में खुदकी शक्ति प्रगट होनेपर सम्यक्त्व होगा जिसमें पर-अपेक्षा नहीं पड़ती । जब तक परकी ओर दृष्टि रहेगी तब तक सम्यक्त्व हो ही नहीं सकता । परसे दृष्टि हटने पर सम्यक्त्व स्वयमेव प्रगट हो जाता है । समवशरणमें भी यह जीव गया और भगवान्‌का उपदेश सुना, तब वहां भी स्वके अनुभवके बिना कल्याण नहीं हुआ । स्वका अनुभव करना है तो भगवान्‌का विकल्प भी छोड़ो, ऐसा अरहतका उपदेश है । भक्त का लक्ष्य यदि आत्मकल्याणकी ओर है तो पूजामें पुण्यलाभ और धर्मलाभ लो, दोनों एक साथ हो सकते हैं । भगवान् अरहतके स्वरूपपर जो दृष्टि या उल्लास है वह पुण्य है, और उसी पुण्यबन्धके कालमें जो निज आत्मस्वरूपकी प्रतीति है वह धर्मलाभ चल ही रहा है तथा जब कुछ क्षण निर्विकल्प समाधि हो ले तो वहां विशेष धर्मलाभ होता है, धर्मलाभ सवरूप निजराका हेतु है ।

सम्यग्दृष्टिकी प्रगति

जिसके सम्यग्दर्शन हो जाता है उसके ४१ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं । वह सोता भी है तो भी उसके आस्रव नहीं होता, वह घरमें फंसा हुआ भी धर्म करता है, साधारण धर्म करता है, साधारण धर्म तो सदा ही होता रहता है, परन्तु स्वानुभूतिकालमें उमरी विशेष निर्मलता होती है । पूजन स्वाध्याय, ध्यान वगैरह का गौरव सम्यक्त्व होनेपर ही होता है ।

जिनके मिथ्यात्वका रोग लगा है । उसके हित और अहितका लक्ष्य नहीं होता । ऐसे व्यक्ति बड़े अविवेकी हैं, इसीलिये आचार्यों ने सम्यक्त्व पानेके लिये सुकुमार क्रिया बतलाई हैं, जैसे जिस रोगीका अपरेशन होना है, उसके प्रति

डाक्टर आपरेशनकी सुकुमार क्रिया बड़ी सावधानीसे करता है, इससे रोगीको तकलीफ न हो। उसी प्रकार आचार्योंने सम्यक्त्व पानेके लिये सुकुमार क्रिया, आराम करना बताया है। सम्यक्त्वका लाभ सब पदार्थोंसे या उनके अगके प्रयासोंसे नाता तोड़ आराम करने से ही बतलाया है। परपदार्थोंमें विहित परिश्रमो और प्रयासो से नहीं।

सम्यक्त्व वास्तविक आरामसे मिलेगा

सम्यक्त्व पाना है तो शांतिसे बैठे रहो, निजस्वरूप समझते रहो, वस्तुके यथार्थस्वरूप और नयोंके मर्मको समझते रहो। एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका अत्यन्ताभाव है, एक वस्तु दूसरी वस्तुके प्रति कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसी हालत में एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिका आदर या अनादर मानना व्यर्थ है। उसकी चेष्टा उसमें होती, अपनी चेष्टा अपनेमें, ऐसी हालतमें परसे आदर व निरादर संभव नहीं हो सकता। यदि हमें यह विश्वास हो जाय तो हमारे हृदयमें परकी चेष्टा व क्रियासे आदर व अनादरका भावही जाग्रत न हो, फिर उसे आदर व अनादरमें हर्ष व विषादके होनेकी चर्चा ही व्यर्थ है।

इन्द्रियोका दुरुपयोग न करो

जिधर चर्मचक्षुसे देखा उधर बुद्धि गई, कि यह मेरा सम्मान हुआ ऐसी भावनामें सम्मान तो दूर गया उल्टा कर्मका बन्धन होता है। विधिने आखपर ढक्कन लगाया है, इसका उपयोग भी कर लो। जब गडबड चित्त हो इस ढक्कनका उपयोग करलो, नेत्र बन्द किये कोई गडबड दृष्टिगोचर नहीं होगी। सूरदासको देखो उन्होंने तो अपने विकारकी गडबड़ी रोकनेके लिये अपने हाथ ही अपने नेत्र फोड़ लिये थे। भैया ! धर्मनीति यह नहीं कहती कि आँखफोड़ लो। इससे और असुख होगा। हा किसी परमे दृष्टि न गंवावो।

जब कभी क्रोधका मौका आजाय मौन रखलो, मुखपर दो ओठरूपी ढवल ढक्कन लगे हैं, इनका उपयोग करो, फिर क्रोध तत्काल आपको दब न दे सकेगा। आगे भी कम हो सकता है। अथवा रसनापर विजय करो, मुँहके ढक्कन बन्द करो, फिर रसना गुड़िताका काम कैसे पैदा कर सकेगी ? नेत्र और रसना ये दो इन्द्रियाँ ही प्राणीको अधिक सताती हैं, दोनोंके ढक्कनोका

उपयोग कर उनपर कुछ तो विजय प्राप्त कर ।

जिस पुरुषको देखो, यह विचार करो कि यह असमानजातीय द्रव्यपर्याय है, नश्वर है, जड है । आत्माका रिश्ता किसी अन्य आत्मासे नहीं चलता, किन्तु रिश्ता असमानजातीय द्रव्यपर्यायमे ही चलता है । ऐसा भाव भरे ही कल्याण होगा । मेरा यह है, मेरा यह है—इस भावसे भला नहीं होता ।

इन्द्रियोके विषयोका व्यापार छोड़कर त्रियोग को बशकर, पहले तो अपने आपके समीप रहकर अनुभव करे कि मैं सबसे न्यारा हूँ । अपने उपयोगकी किसी परपदार्थकी ओर न लेजाय तब मिथ्यात्व, रागद्वेष आदि भाव होंगे ही नहीं । क्योंकि वे तो परपर दृष्टि रखनेसे ही होते हैं, परपर दृष्टि रखना ही विपत्ति है अथवा परपर दृष्टिभी बुरी नहीं, बिना अभिप्राय भले ही परपर दृष्टि रहे, कोई हानि नहीं । अभिप्राय सहित ही परपर दृष्टि बुरी है ।

अपने पास रहने में आनन्द

जिसमें आत्मकल्याणकी लगन होती है, वह इस भावनामें सफल हो जाता है, उसे सम्पदा या विपदाके आने जाने में हर्ष विषाद नहीं होता; उनके विषय में किमी कविने बड़ा ही सुन्दर कहा है कि—“भीख मागकर उदर भरे पर करे न चक्रीका ध्यान” यदि आत्मदृष्टि है तो आनन्द आगया, यदि आत्मदृष्टि नहीं तो महान् विपदा है । आत्माके बाह्य वस्तुओं के निमित्तसे विपत्ति ही आती है । आत्माके अवलम्बनसे सुख और परके आलम्बनसे दुःख होता है । आत्मा अपने पास ही उपयोग द्वारा रहे तो वहा सवर ही है । इस सवर तत्त्वको यो देखो—कि भाव सवर तो जीवद्रव्यका पर्याय है, जीव द्रव्यसे हुआ है और द्रव्यसवर द्रव्यकर्मका है उसे द्रव्यकर्म से चर्चित करो । अब सवारक भावसवर और सवारक द्रव्यसवरका स्वरूप कहते हैं—

सवारकः शुद्धपरिणामः ॥१६॥ विभावनिमित्तत्वाभावश्च ॥२०॥

सवारक जीवसवर जीवका शुद्ध परिणाम है जो कि द्रव्यसवरका निमित्तकारण है । सवारक द्रव्यसवर विभावोंके निमित्तभूत कर्मोंकी निमित्तताके अभावको कहते हैं । देखिये मुक्त हो जानेके बाद भी परमात्माके चारो प्रकार का संवर है । न तो परमात्माके विभावका आस्रव है, न द्रव्यकर्मोंका आस्रव

है और न विभावका निमित्त है; बुद्धोपयोग तो निरन्तर रहता ही है ।

दूसरेके द्वारा प्राप्त सन्मान एक गौरवघटा है । लोग निन्दाको बुरा मानते हैं, परन्तु वास्तवमें प्रशंसा निन्दासे बुरी है, इसी प्रकार सन्मानसे अपमान भला है । निन्दा या अपमानके हो जानेपर, निन्दक या अपमानवर्ती की ओर लगाव नहीं रहता, किन्तु प्रशंसा या आदर करने नालोकी ओर लगाव हो जाता है । उसी की ओर सतत उपयोग जाता है, उसके लोकहितादिका प्रयास करना पड़ता है ।

जो अच्छा लगे वही दुःखका कारण

दुनियामे आप को जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं, निमित्तदृष्टिसे वे बड़े ही दुश्मन हैं । जो वस्तु तुमको ज्यादा अच्छी लगती है उसका त्याग कर दो क्योंकि उसमे तुम्हारा राग रहता और रागसे वध होता है ।

बलिकी प्रथा भी ऐमे ही चली । पहिले विभावकी बलि होती थी । इस मर्मके भूल जानेपर जिसे छोड़ा प्रिय होता था वह छोड़ेकी बलि कर देता था, जिसे गाय प्रिय थी, वह गायकी बलि कर देता था, यहां तक कि अनेकोने तो अपने प्रिय वालोका बलिदान दे दिया । फिर समय बदलनेपर किन्ही ने यह सोचा हीगा कि अपनी उपयोगी घरू वस्तुओकी बलि कैसे देवें, तब वकरा आदि की बलि चल पडी । हिंसा हिंसके दुःखका कारण तो जरूर ही होता है ।

क्रोधो, मानी, मायावी और लोभी को यह भाव नहीं आता कि मेरे ये भाव छूट जाय । वे उसे बड़े ही प्रिय लगते है । इससे सिद्ध है कि जीवको विभाव ही प्रिय है, या विषय कषायका परिणाम ही प्रिय है । इस विषय-कषायके परिणामसे मुंह मोडो, इसका मूल उपाय सम्यक्त्व है । सम्यक्त्वके बिना भेदविज्ञान नहीं होता । निश्चय नयको पद्धतिसे पदार्थोंके केवल याने शुद्ध तत्त्वका ज्ञान होता है । द्विष्ट तत्वोमे व्यवहारबुद्धिकी उपेक्षा करके, निश्चयनयके अवलम्बनसे स्वके जाननेमे लग जाओ । यह स्कध समानजातीय द्रव्यपर्याय निश्चयनय का विषय नहीं है । परको पण्डित से देखो, बहुत जल्दी आत्मतत्त्वपर ध्यान आजावेगा ।

सब पदार्थोंको स्वतन्त्र निरखो ।

लोग समझते हैं कि नौकर या सन्तान हमारी आज्ञा मानता है, परन्तु किसीके कहनेको कोई कुछ नहीं मानता उसकी इच्छा होनेपर मानता है । कोई दूसरेकी परिणति लेकर नहीं परिणमता । मैं किसे सोचूँ कोई भी नहीं मानता । सब अपने स्वभावसे परिणमते हैं ।

फिर मैं किसे सोचूँ, क्या चेष्टा करूँ । मेरे द्वारा तो मेरा उपयोग मात्र ही बन सकता है । इसके सिवाय आत्मा कुछ नहीं कर सकता । हमारा हाथ हिला, वह अपनी परिणतिसे ही हिलता है, आत्मा उसके हिलने में कुछ भी नहीं कर सकता, आत्माकी इच्छाको निमित्त पाकर आत्माका योग बना, उसके निमित्त देह वायु चली, शरीरकी वायु से हाथ हिला । आत्मा इच्छा करता है, योग करता है, उससे भिन्न शरीरकी वायु शरीरमें चलती है, वायुके निमित्त से हाथ चलता है । इस प्रकार शरीरके हिलनेमें आत्मा कुछ नहीं कर सकता ।

यदि कोई कह कि हाथके चलने में यदि आत्मा कुछ नहीं करता तो फिर आत्मा जैसा चाहे वैसा क्यों चलता है ? इसका कारण यह है कि अङ्गोपाङ्गकी चलना आत्माकी इच्छा और योगकी अनुकूलतापर अवश्य निर्भर रहता है । फिर भी शरीरकी किसी भी चेष्टाको आत्मा नहीं करता ।

पदार्थका खुद ही में परिणमना स्वभाव है

वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ अपने उत्पादसे ही परिणमता है । कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं । हर द्रव्य निमित्तको पाकर अपनी अवस्थामें परिणमता रहता है । प्रत्येक द्रव्यका परिणमन या व्रत जैसा काम है, जैसा वह योग्य हो उसके अनुकूल निमित्त मिलता जाता वैसा परिणमता जाता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं, दो द्रव्योंका परस्पर सम्बन्ध भी, नहीं अतएव परवस्तु से कुछ भी हिताहितकी आशा न कर खुदकी दृष्टि निर्मल कर स्वत्वके परिचय में प्रवेश करना इसमें महत्त्व है । स्वकी दृष्टि निर्मल है, तो उसे दुनियाँमें कोई वस्तु भली या बुरी नहीं जचती । मुकुमालको गोदडीनें भक्षण किया परन्तु मुकुमालकी दृष्टि स्थालनीके उम दुष्कृत्यपर नहीं गयी, उनकी केवल निज परिणाम पर दृष्टि रही । वेदना सहनकी ओर भी उनका लक्ष्य नहीं गया,

उन्होंने सुकुमार क्रिया की। सुकौशलको सिंहनीने भक्षण किया, परन्तु उनका भी लक्ष्य, केवल निज परिणामपर रहा।

जिनके अन्तरङ्गमें चारित्र्य बढ रहा है, उनके, गीदडी या सिंहनीके भक्षण का लक्ष्य नहीं होता, श्रोता इसमें आश्चर्य करेगे कि परिणामोमें स्थिरता कैसे रहती होगी, कुछ न कुछ लक्ष्य जाता ही होगा, परन्तु इसमें आश्चर्य क्या? निर्धन धनीके धनित्वमें अचरज करता है, परन्तु जिसके पास धन है, उसका उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता।

मूलसे पुरुषार्थ करो

‘मूल बढ़िया है तो दुनियामे कुछ भी कठिन नहीं, निज परिणाममें स्थिरता की जब सम्यक्त्व है वह पुष्ट बना तो सवर होने लगता है। मोक्षमार्ग चलने लगता है। बच्चा हठ करता है, यह देख खेदयुक्त (खिन्न) न होओ, कोई नाराज होता है तो अपना अपराध देखो, दूसरा स्वयं चुप रह जायगा।

क्षमा करनेपर कोई द्वेषके कार्यमें बढ़ता नहीं और बड़े भी तो उसको परेके बढ़नेकी परवाह नहीं होती। दूसरा जड़ हो चाहे चेतन हो, वह दूसरेके दुःखमें कारण हो ही नहीं सकता, जिसके मोह इष्टि है, वह जिस किसी पर यह अपराध थोप सकता है। पर्यायदृष्टिवाला तो परपर ही अपराध थोपेगा।

भेदविज्ञानीके प्रथम तो दुःख ही नहीं होता, वह अपने दुःखका कारण अपने आपकी असावधानी-मानता है। यदि अपने परिणाम शुद्ध हो तो कर्मण वर्गणायै कर्मरूप ही नहीं परिणाम सकती।

आत्माका वीतराग, निर्मल, परिणाम, सवारक संवर कहलाता है और आत्मामे विभावोका न आना सवार्य सवर कहलाता है। वास्तवमें विचारो तो ये सवरक या सवार्य सवर एक ही हैं। एक विधिरूप और एक निषेधरूप अर्थात् परिणामोमें निर्मलताका होना या विभावोका न आना, एक ही बात तो है।

जिस द्रव्यकी जो परिणति है उसे उसी दृष्टिसे देखो। आत्माका शुद्ध परिणाम, आत्मासे ही उत्पन्न होता है, दूसरे द्रव्यसे नहीं। आत्माके परिणमन आत्मामे पैदा होते और पुद्गलके पुद्गलमें। दर्पणके पीछे ४ बच्चे खड़े हुये,

इससे दर्पणमे उनकी फोटो आने लगी, 'वहा बच्चोने क्या किया ? दर्पणका ही ऐसा परिणमन हुआ कि उसमे बच्चे झलकने लगे । बच्चोको निमित्त पाकर ही यह हुआ, किन्तु बच्चोकी परिणतिसे तो नहीं ।

रागादि आत्मासे उत्पन्न होते है, परन्तु परपर दृष्टि डाले बिना रागादि होते नहीं, बढ़ते नहीं, व्यवहार निश्चय या संयोग दृष्टि पर उलझन भले ही रहे और उससे मुक्त भी न हो पावे, परन्तु सच्चा ज्ञान तो समझ लेना चाहिये । समझ लेनेपर कभी न कभी रागादिक हटेंगे ही, वे सदा तो रहेगे नहीं । उनकी भी सीमा या समय होता है । वे पर्यायें हैं, पर्यायें नश्वर होती हैं । घन वैभव सतान आदिका ज्ञान या लक्ष्य रहे, परन्तु निर्विकल्प आत्मस्वरूपकी प्रतीति अवश्य रहे ।

विवेकका भान अशांति दूर करता है

कल्याणके लिये आत्मा या अनात्माका विवेक या पहिचान होना चाहिये । विवेक होनेपर अपनी ओर रुचि या ध्यान स्वयं बन जाता है । अशांति दूर होजाती है । एक बार तो यह जच जाय कि जैसे अन्य वस्तुयें मुझसे भिन्न हैं, उसी प्रकार शरीर या रागादि मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, फिर दुःखका कारण राग न रहनेपर दुःख आवेगा कहा से ?

स्वरूपपर दृष्टि देनेको तैयार होनेपर अपना शरीर अपनेसे भिन्न दीखने लगता है, यह भान होता है कि जैसे दूसरेका शरीर मुझसे पृथक् है, उसी प्रकार वह अपना सत् चतुष्टय या स्वभावको लिया हुआ मेरा शरीर भी मुझसे भिन्न है । शरीरका क्षेत्र व आत्माका क्षेत्र कभी एक नहीं हुआ । अमूर्तिक आत्माका एक भी पर्याय या ज्ञानादिगुण, रूपरमाद्यात्मक मूर्तिक शरीरसे कभी बन सकते हैं क्या ? स्वरूपपर दृष्टि दिये बिना आत्मा और शरीर विलकुल पृथक्-पृथक् साबित होंगे ।

व्यवहारमे ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर चला तो आप चले और आप चले तो शरीर चला । दुनियामे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध ऐसा ही चल रहा है, परन्तु दोनोंके स्वरूपपर दृष्टि दिये दोनोंमे अत्यन्ताभाव प्रतीत होता है । जब दूध और पानीकी माति आत्मामे घुला मिला शरीर भी आत्मासे अत्यन्ता-भाववाच है, तब प्रत्यक्ष जुड़े दीखने वाले परपदार्थ आत्माके कैसे हो सकते हैं ?

धर्मभावमें कभी आपत्ति नहीं है

अपने आपमें दुःखकी लगाओ, रागादिक सत्ता नहीं रख सकते । जो व्यक्ति क्षमा आदिक धर्ममें तत्पर है उसपर आपत्ति आ नहीं सकती । परपदार्थोंके परिणमनमें जिसे राग और द्वेष नहीं होता उनसे उसे आपत्ति आ ही क्या संकती है, परन्तु ऐसा विचार विवेकीके ही होता है । इसलिये वह संसारमें तिर जाता है, परन्तु अविवेकीके ऐसा भाव नहीं होता, इससे वह संसारमें फँस जाता है और मोक्ष या मोक्षमार्गसे बहिष्कृत हो जाता है ।

जैसे भाव सवर सवार्य और सवारकके भेदसे दो प्रकारका है. उसी प्रकार द्रव्य सवर भी सवार्य सवारक के भेदसे २ प्रकार का है । कहा भी है—“सवार्यो विभावानास्त्रवः” विभावोका न आना सवार्य भाव सवर है और द्रव्यकर्माका नहीं आना सवार्य द्रव्य सवर है । शुद्ध परिणाम-वर्तना सवारक भाव सवर है ।

अपने दुःखमें अपना अपराध सोचो

शुद्ध परिणामोवाले जीवका कोई भी कुछ बिगाड नहीं कर सकता, प्रत्येक दुःखमें, अपराधमें अपनी ही भूल है । दुःखमें रज होता है, अपने दुःखमें दूसरे की भूल माननेमें क्लेशके निवाय कुछ भी हाथ नहीं आता । यदि कोई व्यक्ति रिपट कर सड़कपर गिर जाय तो वह किसी पर क्रोध नहीं करता, परन्तु उस समय यदि कोई उसे धक्का दे दे तो वह उस पर कोप करने लगता है । वह वहा यह समझता है कि हम अपने आपकी गलतीसे गिरे हैं । अपने आप कुछ भी दुःख आजाय वहा कोप नहीं आता । इसी प्रकार यदि हर दुःखमें अपना अपराध सोचा जाय तो दुःख नहीं होता । कौनसी घटना ऐसी नहीं जहा आप को दुःख अपने अपराधसे न हो ।

कदाचित् यह सोचो कि हम तो बड़ी सज्जनतासे रहते, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, फिर भी हमारी क्रिया व वचन दूसरोंको नहीं सुहाता तो वह ईर्ष्याविश हम पर उपद्रव करता या आपत्ति पटकता है । यहा तो परकी गलती हुई या नहीं और वह हमारे दुःखका कारण बना या नहीं ? हम तो किसीकी बुराई नहीं करते, फिर भी वह हमें सता रहा है । हम भले ही अच्छे हैं फिर भी कोई हमें सताये, इसमें हमारा अपराध नहीं । इसका उत्तर यह है कि ऐसी

परिस्थितिमे भी अपना ही अपराध है क्योंकि तुमने यह विकल्प ही क्यों किया कि अमुक हमें सता रहा है। तुमने अपने स्वभावसे च्युत होकर उसपर दृष्टि क्यों की ? -

परम्परया अपराध देखो तो जिम कर्मका निमित्त पाकर तुमपर वह दुःख आया, वह कर्म किसने बाधा था ? दूसरेके बुरे करनेसे तो वह नहीं बाधा, उसके बाधनेमे हमारा ही अपराध है, इसलिये अपने दुःख आनेमे भले ही कोई निमित्त पड जाय, परन्तु उममे अन्तरंग कारण हमारा ही अपराध होता है। निजको निज और परको पर जाने, सुख दुःखका दाता कोई व्यक्त्यन्तर नहीं हो सकता।

वाह्य स्थितिसे अपनेको बड़ा मत मानो

एक सज्जनने बताया कि त्याग या धर्माराधनसे तो क्रोध दि विकारोका शमन होना चाहिये, परन्तु देखनेमे यह आता है कि जितने त्यागी वृत्ती होते हैं, प्रायः उनकी कषायें और वृद्धिगत हो जाती हैं, इसका क्या कारण है ? किसी क्रोधादिकी परिस्थिति उत्पन्न होनेपर एक बार गृहस्थ तो क्षमा कर देता है, सह लेता है, परन्तु त्यागी व्रतीके छोटेसे छोटा अनादर या बात सहन नहीं होती, इसका क्या कारण है ? व्यक्ति त्यागी होनेपर अपने आप अपनेमे लौकिक महत्त्वकी भावना बना लेता है औरको छोटा या सेवक मानने लगता है तथा अपनेको, बड़ा और पूज्य मानने लगता है और निरन्तर अपनी इसी श्रद्धाको मजबूत बनाता रहता है। कर्तव्य तो यह था कि वह ऐसा भाव बनाता कि जगतके सभी पदार्थ स्वयन्त्र हैं, न कोई किसीका सेवक है न कोई किसीका प्रभु है, परन्तु यह भाव तो नहीं हुआ, केवल सेव्य सेवक भाव उनमें आ गया कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं पूज्य हूँ, यह सेवक है, मैं दुनियामे आदर पाने योग्य हूँ। ऐसा भाव होनेपर यदि किसीने कभी सत्कार नहीं किया या कुछ इच्छा विरुद्ध बात कह दी या रीझ वृक्षमे कुछ अन्तर आ गया, तब उसे क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी श्रद्धामे गडबड बात बैठी है।

खुद बुरा है तो बुरा होता है

जब अपनेमे किसी प्रकारकी श्रद्धा बनती है, उस समय यदि कोई वाह्य पदार्थ निमित्त पड जाता है, तब वह श्रद्धावान् अपना विष उगल देता है।

गोहरेको जब पेशाब लगती है तब वह किसी न किसी चीजको अवश्य काटता है, चाहे मनुष्य मिले, चाहे पशु, चाहे लकड़ी, पत्थर आदि कुछ भी मिले, किसी चीजको काटे बिना उसको पेशाब ही नहीं उतरती ।

जिसके क्रोधादि कषायोका विष चढा है, वह जिसे निमित्त पाता है या जो समीप होता है, उसीपर अपनी कषायोका विष उगलता है । किसी महिला का किसीसे झगडा हो जाय, यदि विपक्षी सबल है और उससे यह बदला न ले सके तो या तो वह निकट पडे डडे या पत्थरसे अपना माथा छाती कूट लेती है अथवा पाँस बैठे हुए बालकको मुक्के मार देती है ।

यदि कषायोसे निवृत्त होना है तो बाह्य समागमोंमें मत उलझो, उनमें रुचि या ममत्व मत करो और ज्ञानाभ्यासमें लग जाओ । यदि यह बन गया तो कषायोकी निवृत्ति स्वयमेव हो जायेगी । यदि ज्ञानाभ्यास नहीं बना तो पग पग पर क्राधादि समुत्पन्न होंगे ।

आकिंचन्य धर्मकी दृष्टि दो

यह भावना भावो कि विश्व न्यारा, है मैं न्यारा हूँ, विश्व स्वतन्त्र है, मैं स्वतन्त्र हूँ, उसका मैं स्वामी नहीं और मेरा वह स्वामी नहीं । यदि कोई कहे कि ऐसा होनेपर तो निश्चेष्ट वृत्ति हो जावेगी, कोई कुछ व्यापार भी नहीं कर सकेगा, क्षुधादिकी निवृत्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि जिसके आन्तरिक भावमें द्रव्योकी स्वतन्त्रता की रुचि आ जायगी, उसे प्रथम तो क्षुधादि सतावेगे ही नहीं और कभी ऐसा भी सुअवसर मिलेगा कि वे क्षुधादि उससे चिक्कुल पृथक् ही हो जावेंगे । वह सबसे अलग हो अपने आपके चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता जाय ।

तपश्चरण आदिकोके कष्टोके सहन और उपदेशको की प्रतीक्षा आदिसे धर्म नहीं होता, किन्तु अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि व उसमें तन्मयतासे ही धर्म होता है । जिसके अवलम्बनसे धर्म होगा वह आप ही हैं, धर्म मिलेगा तो अपने अवलम्बनसे मिलेगा, परके प्रवलम्बनसे कदापि नहीं ।

अपना नया जमाना बनाओ

जमाना बदल गया, अब आप भी अपने ढंगसे चलो । अनादि कालसे

निगोदियोंमें व विकलत्रयो आदिमें भटकते थे, वह विकलत्रय आदि पर्यायोंका जमाना बदल गया, शुभोदयसे अब उत्तम मानव पर्याय, उत्तम आदेक कुल और गुरुओंका उपदेश आदि नवीन जमाना प्राप्त हुआ। बुरा जमाना निकल गया, नया जमाना मिला। इसलिये अब आप अपनी उन बेढगी, रफ्तारों, विषय कषायों और यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसी श्रद्धा छोड़ अपनी निज रफ्तारपर चलो।

कोई कहे यह तो अटपटी बात है, जिस आत्माको कभी देखा नहीं, जाना नहीं और अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद कैसे आवे ? उत्तर यह होगा यद्यपि आत्माको किसी ने चखा नहीं, जाना व देखा नहीं, परन्तु उसकी कथनी या चर्चा रुचती या सुहाती अवश्य है। इससे यह समझलो वह चखी जा सकती है, प्राप्तव्य है। अप्राप्तव्य नहीं।

सवरके योग्य शुद्ध आत्माको जगत्का कोई भी पदार्थ आश्रय या मोह उत्पादक नहीं हो सकता। सगे लडके से भी यदि झगडा बन जाय तो राग निकल जाता है, मोह भी चला जाता है।

खुदको प्रसन्न (निर्मल) बनाओ

लोग दुनियाको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी बड़ी चेष्टायें (कोशिशें) करते हैं। बड़े बड़े गढ़ महल, तालाब, बावड़ी आदि बना कर रख जायेंगे, परन्तु अपनेको प्रसन्न करनेके लिये क्या यत्न किये ? दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिये सब कुछ कर रहे हैं। बीस हजार रुपया एकमुस्त दान देनेसे अथवा १० दुखियों को सहाय्य करनेसे ही आत्मप्रसन्नता नहीं हो सकती। आत्मप्रसन्नता यदि होगी तो निरन्तरके ज्ञानाम्बासमे ही होगी। उसके होनेपर जब तक राग है पुण्य व शुभोपयोग होमा।

परन्तु निर्मोह या शुद्ध मति की बात सुनते ही मुन्नी, मुन्ना या दुकान मकान की ओर मन ढुल जाता है, मोहकी कैसी भयकर कला है ? मन्दिरमें भी मन नहीं लगता, स्वाध्यायमें भी चित्त नहीं जमता। एक तो स्वाध्यायकी प्रतिज्ञा नहीं लेते और लेते हैं तो एक दो लाइन देखकर रस्म अदा कर चल देते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा या धर्म कर्मसे लाभ क्या ? यह तो एक प्रकारका धोखा

है । हित, ज्ञानका आराधन या अपने आपकी रुचि बिना हो नहीं सकता । ऐसे ज्ञाता या ज्ञानीको बाह्य पदार्थ सत्पथमे विचलित करनेमे समर्थ नहीं हो सकता ।

कषाय रोगकी औषधि ज्ञानाराधन है

रोगीको रोग हो गया, कड़वी दवा ही उसके योग्य है । वह कड़वी दवा पीना नहीं चाहता, तो लोग समझाते हैं कि एक बार आँख मीचकर पी तो जाओ, परन्तु उसे वह सुहाती नहीं । बार बार फिर समझाया जाता कि भैया एक बार कड़ा दिल कर पी तो जाओ । इसी प्रकार मानवको विषय कषायका रोग लगा है, ज्ञानाराधनकी दवा उसे सुहाती नहीं है । आचार्य कहते हैं कि एक बार केवल आँख मीचकर ही नहीं सभी इन्द्रियाँ मीचकर, एक बार इस ज्ञानाराधनारूप दवाको पी तो जाओ, उससे यदि सुखका अनुभव न हो, कष्ट होने लगे तो फिर छोड़ देना, परन्तु मनमे ठान लो विषय कषायोसे मनको मोड़ लो, परमे आत्मीयबुद्धिको भूल जाओ । मानलो स्याद्वादके मर्मको, फिर यदि वह ज्ञानाभ्यास या आत्मस्वरूपका अनुभव न रुचे तो फिर विषय कषायोमे आजाना । वे भगे थोड़े ही जाते हैं, वे तो सुलभ और सर्वत्र हैं ।

संवारकसंवार्यत्वे जीवाजीवौ मुख्यौ ॥२१॥

सवारक जीवसंवरकी मुख्यता

कोई कहे कि संवरकी चार बातोमे कौन मुख्य है ? तब कहते हैं कि संवारक संवरमे जीवके परिणामोकी मुख्यता है और संवार्यमें कर्मके रुकनेकी मुख्यता है ।

जिन परिणामोसे आते कर्म रुक जाय वह संवारक भावसंवर कहलाता है तथा कर्मोंका रुक जाना संवार्य द्रव्य संवर है । ऐसे परिणाम बनाओ, जिससे कर्म नहीं आने पावे । जो विषय कषायोकी प्रक्रिया या उपाय बताते हैं उन्हें लोग भला कहने लगते हैं, परन्तु वास्तवमे वे भले नहीं हैं । (सत्पथ से मुख न मोड़ आत्मकार्यसे स्थलित न होना ही श्रेय है) खोटे प्रसङ्गोसे बचकर जहा हमारा समता परिणाम, अनाकुलता या अस्थलितता रहे वही श्रेय है; विषय

कपायो व उनके साधनोंमें लगना श्रेय नहीं ।

मैं चैतन्यमात्र परमपारिणामिक भावस्वरूप हूँ

मैं माया मिथ्या निदानके शल्पमें रहित हूँ । परिणामनवान होकर भी परिणामन-स्वरूप नहीं हूँ, स्वभाव परिणामता है, फिर भी अपरिणत है । यद्यपि वह अपरिणत रह नहीं सकता, परन्तु स्वभावका स्वरूप परिणामनशील नहीं है । मैं अवितार परम पारिणामिक स्वरूप हूँ । आत्मा भोगाकांक्षा व सकल्प विकल्प से रहित सामान्यस्वरूप चिन्मात्र है, परन्तु अपनेमें जैसी श्रद्धा बनाओ वैसा ही उत्साह होता है । झमलिये अपनेको मुन्तीका दहा और गावका चौधरी और अमुकका अमुक मत मानो । आगममें अपनेको जैसा बताया है वैसा पिछान तों लो और वैसा ही अनुभव करो ।

किसी लडकेकी मगाई हुई । तुरन्त ही उसकी दुनियाँ बदल गई । उसके मा बाप बदल गये, सास मसुर माँ बाप में भी अधिक श्रद्धा व प्रेमके भाजन बन गये । उसकी सास व मा यदि एक साथ कुआमें गिर पड़े शायद तो वह सामको पहिले बचायेगा ।

श्रद्धाके अनुसार सृष्टि होती है

जैसी श्रद्धा करो वैसी इच्छा होगी । यदि यह भाव बनाओ मैं चिन्मात्र हूँ तो आत्मोचित कार्यका उत्साह आवेगा, यदि अपनेको मुन्तीके दहा, राजा या श्रीमन्त मानो तो उम्मी प्रकार उत्साह आवेगा ऐसी स्थितिमें यदि मनुष्य विवेकी है तो और सब कुछ होजाय, दुकानकी मुनाफा भी कम हो जाय, परन्तु ज्ञान-राधनमें प्रमाद नहीं होने देवे ।

पर अविवेकी मानव सोचता है कि क्या किया जाय, मुझे समय नहीं मिलता, सवेरेसे ग्राहक आने लगते हैं, मनकी तराजूपर कमाई है, परन्तु यह सब होते हुये भी ज्ञानाराधन होना चाहिये । यदि यह भाव आवे तो समय निकल आवेगा । यदि ज्ञानाराधनमें चित्त है तो उपरोक्त विकल्पोमें ध्यान ही नहीं जाता । मोहियोको तो औरके विरक्त होनेपर बदनकी मलीनता हो जाती है, उन्हें प्रमोद नहीं होता । जैसे कि सूम दानीको देख कर मलिनबदन हो जाती है ।

किसी सुमिनीने सूमसे पूछा—

नारी पूछे सूमसे, काहे वदन मलीन ।

क्या तुमरो कुछ गिर गयो या काहूको दीन ॥

सूम ने उत्तर दिया—

न मेरो कुछ गिर गयो, न काहू कुछ लीन ।

देते देखो और को, तासो वदन मलीन ॥

दुनियाका लक्ष्य यही है कि श्रीरोने हजारो कमा लिये श्रीरोको हजारोंका लाभ हो रहा है—यह विचार निरन्तर घन कमानेमे दूसरोंसे होड लगाता रहता है ।

मोहीको निर्मोहतापर आश्चर्य

मोही जन ज्ञानियोको विरक्त देखकर आश्चर्य मानते हैं । ये कुन्दकुन्द १० वर्षकी अवस्थामे वन चले गये । क्या ये बावले थे या इनका दिमाग फिर गया था अन्यथा ये इस छोटीसी उम्रमें ये दुस्साहस कैसे कर बैठे ? यहा तो २५ पाच मिनटको भी दुकान नही छोडी जाती । कभी किसीने यह विचारा है, क्या-कि हमारे गावमे कौन विशेष विद्वान् है व त्यागी है और उससे ज्ञानाराधन के लिये कुछ समय मागे । स्वयं, तालाश करना तो दूर रहा, यहा तो यह परिस्थिति है कि कोई विद्वान् स्वयं आकर भी प्रेरणा करे कि भाई कुछ समय ज्ञानाराधनके लिये भी निकाला करो, तो उत्तर मिलेगा कि अब हम सोचेंगे । ठीक है, इस भवमे सोच लेना या परभवमे सोच लेना आजके मानवमे ऐसा मोह बस गया कि उसे सत् वात रुचती ही नही ।

विषयमे पले हुए को ही ज्ञान नहीं रुचता

एक धीवर और मालीकी लडकीमे दोस्ती थी । दोनोमे खूब स्नेह था । एक दिन धीवरकी लडकी मछलीकी टोकरी लेकर बेचनेके लिये ग्रामान्तर गई । वही मालीकी उस लडकीकी ससुराल थी । मछली बेचते बेचते धीवरकी लडकी को देर होगई । वह अपने गोईके घर पहुची; उसने भी उसका खूब स्वागत किया, रातको सुन्दर सेज बिछाया स्निग्धदार गद्दापर बढिया चादर डाल तरह तरहके फूल सजाये । फिर धीवरकी लडकीसे विश्राम करनेको कहा । वह लेट

गई, परन्तु उसे फूलोसे बन्दू आवे, नीद नहीं आवे । राजा रईसों जैसी सेज धीवरकी लडकीको क्या पसंद आवे ? उसे वेचैन देख, मालीकी लडकीने कारण पूछा । उसने कहा फूलोकी दुर्गन्धसे (महकसे) मेरा दिमाग फटा जाता है, इन्हें हटादो । उसने हटा दिये, फिर भी उसे निद्रा नहीं आई । लडकीने फिर कारण पूछा । उसने कहा इस गद् में भी फूलोकी वास भर गई है, इसे भी हटादो और मेरी मछलीकी टोकरी सिराने रटादो और पानी सींचदो । उसने वैसा ही किया तो उसे तुरन्त नीद आगई ।

इसी प्रकार मोहियोको विषय साधन खाने पीने इन्द्रियोके भोग या रागके साधनोमे ही चैनका अनुभव होता है, वैराग्य ज्ञान या उपदेशकी सूखी बातमे उन्हें चैन नहीं मिलती । ऐसी बातोके सुननेमे तो बार बार घड़ी देखी जाती है कि ये नीरस भाषा कब बन्द हो जाय । ज्ञानकी बात नीरस और रागकी बात सरस या गीली होती है, परन्तु वास्तविक चैन आत्मरुचिसे ही हो सकती है ।

दुःखका मूल सयोग है

पुत्रोके वयस्क होनेका दुःख है किसीको किसीको सन्तानके पृथक् होनेका दुःख है इत्यादि । मानव अपने अपने पचासीं दुःख बताते हैं, परन्तु विवाहके समय गा गा और बजा बजा कर सुख भोगे थे, उन्हींके तो ये फल हैं । यदि पहिले ही सोच लिया होता और शादी नहीं कराई होती तो ये दुःख सहने नहीं पडते ।

पहिले तो यही भाव था कि यदि विवाह न करायेंगे तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? काम वासना नहीं सह सकेंगे । तब उनके फलस्वरूप अब तो दुःख आयेंगे ही, यदि अब भी चेत जाओ तो कुछ नहीं बिगडा ।

यदि यह कहो कि सब ऐसी भावना करलें तो स्त्री पुत्रादिकी सभाल या रक्षा कौन करे ? इसका उत्तर यह है कि तुम यह भाव बनाओ दुनियामे सब अपने भाग्य से जीते हैं आप किसीकी सभाल नहीं कर सकते । अतएव ज्ञानाभ्यासमे लगे यही हित है । चाहे गृहस्थीको छोड कर इसमे लगे, चाहे गृहस्थीमे रहते हुये लगे । देर मत करो जो शीघ्र कर गुजरो सो ही हित है ।

यदि कहो कि अभी ज्ञानाभ्यासके योग्य हमारी स्थिति नहीं, इसका उत्तर यह है कि समय दिनों दिन बदलता जा रहा है कि अभी जो कुछ अच्छी

स्थिति है, आगे और भयकर स्थिति मिलेगी। जैसे कोई नदीपर बैठा हुआ सोचे कि पानी कम हो जाय, ऐसा सोचते-सोचते अगर पूर आजाय तो वह ही जायगा। इसी प्रकार कोई यह सोचे कि जब धन सग्रह कर लूंगा या योग्य स्थिति बना लूंगा तब धर्म करूंगा। ऐसा मत सोचो, आगे-आगे भयकर ही परिस्थितिया आवेंगी, जो आज स्थिति है सो आगे नहीं मिलेगी।

एक किंवदन्तीका मर्म

एक विष्णु पुराणकी कहानी है। नारद नरक गये तो वहाँ उन्हें ठहरनेको जगह नहीं मिली। फिर वे स्वर्ग गये, वहाँ विष्णु लम्बे चौड़े विमानमे अकेले सो रहे थे। नारद बोले—आप बड़ा जुलूम करते हैं कि नरकोमे इतने प्राणी भर दिये कि तिल रखनेको भी जगह नहीं और स्वर्ग सारा खाली पड़ा है। विष्णु ने कहा कि हमारा क्या दोष? कोई स्वर्गमे आना ही नहीं चाहता है।

नारदने कहा कि हम किसीको लादे तो आप स्थान तो देंगे? विष्णुने कहा कि हा। नारद खुश हुये और गये एक भरणासन्न श्रीमान् के पास; बोले कि बाबा जो यहाँ क्यों दुखी होते हो चलो हम तुम्हें स्वर्ग पहुँचा दें। वृद्ध श्रीमान् ने चार गाली सुनाई कि बेवकूफ हमे अभीसे मारना चाहता है, हट यहासे कमबख्त!

नारद आगे बढ़े तो एक और युवक वृद्धके पास पहुँचे उन्होंने कहा कि क्यों वृथा परेशान होते हो चलो हम तुम्हे इसी देहसे स्वर्ग पहुँचा दें। उसने कहा कि हमारे स्त्री है लडके हैं उन्हें कौन पालेगा? हम नहीं जाना चाहते।

नारद आगे जाकर एक नवयुवकके पास पहुँचे, उससे भी कहा। वह बोला कि हमारे तो अभी शादी हुई है, २ वर्ष बाद आना। दो वर्ष बाद नारद आया तो बोला कि कुछ बड़ा बच्चेको हो जाने दें। इस प्रकार वह १० वर्ष बाद आया तो कहा हमारे लाखोंकी संपत्ति है; १० वर्ष बाद आना हम जरूर चलेंगे। नारद १० वर्ष बाद आये तो कहा पोता छोटा है, बड़ा होने पर १० वर्ष बाद चलेंगे। नारद फिर आये तो कहा नाती नन्हा है, बड़ा हो जाने दो, १० वर्ष बाद फिर आना जरूर चलेंगे। नारद फिर पहुँचे तो कहा पुत्र कपूत हो गये हैं, धन रखानेकी जरूरत है, अब बुढ़ापेमे क्या स्वर्ग जाय? अगले भवने

बसूंगा। अधिक मोहके कारण सेठ अपने कोपागारमें सर्प हुये। नारद वहां भी पहुंचे, फिर समझाया और पूर्वभयनी याद दिलाई। तब सर्प फण हिलाकर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा लडका खराब है, मेरे बिना यह सम्पत्ति बरबाद कर देगा। तब नारद जो चुपचाप चले गये। यह है मोहका जाल। इसमें प्राणी इतना पागल हो रहा है कि हितमार्ग बताने पर भी ग्रहण नहीं करता। इस कथानक से मोहकी बात मोच लेना। जीवोकी प्रवृत्ति मोह व पापकी ओर स्वतः हो रही है और उससे ससार परिभ्रमण ही होता है और यदि ससार परिभ्रमणसे बचना है तो ज्ञानकी आराधना करो।

आदेयमिदं तत्त्वमानीर्विकल्पात् ॥२॥

सवर तत्त्वकी प्रधानता और उपादेयता ज्ञानियोमें छुपी नहीं है। सवर सप्ततत्त्वोमें प्रधान और आदरणीय है। हमें उस परिस्थितिका अनुभव करना चाहिये, जो आनन्दरूप या आदरणीय हो उसीका नाम सवर है। बाह्य (पर) परमात्माकी भक्ति, औपाधिक आनन्द व प्रसन्नता पैदा कर सकती है, परन्तु वह निर्विकल्प भाव पैदा नहीं कर सकती, जो आत्माके साक्षात् सुखका कारण है। आत्माके साक्षात् सुखका कारण सवर है। इस लिये वही आदेय है। यही कहते हैं—‘आदेयमिदं तत्त्वमानीर्विकल्पात्,’ जब तक यह निर्विकल्पता की स्थिति नहीं होती तब तक किसी न किसी पर-चीजमें उन्मुखता होती है। निर्विकल्पताकी स्थाित सवर में ही होनी है, वह सवर ही है अधिककी तो बात क्या? जिस विकल्पमें सवर आदेय है, वह भाव रहता है, वह विकल्प भी सवर नहीं। जब तक विकल्प रहे ऐसे सवरके प्रति आदेयपने की बुद्धि रखें।

यह सवर मात्र जीवका परम मित्र है, किसीके बड़ी कषाय होने पर या कषायकी वृद्धि देख कहा जाता है कि शान्त रहो, चुप होजाओ, आख मीचलो, मुँह मोडलो, ये सभी भाव सवरके ही बाह्य उपचरित प्रतीक हैं। मोक्ष मार्गका संक्षेप भी यही है, यथार्थ ज्ञान हो जाय और राग द्वेष नहीं हो।

ज्ञातिके मार्गका ही उद्यम करो

मोक्ष मार्ग सरल तो बहुत है और इसके लिये कुछ हृदयकी पवित्रता

और कुछ हार्दिक रुचि होना चाहिये, परन्तु ये दोनों बातें ही बड़ी कठिन लगती हैं, ये ही नहीं होतीं । सभी बड़े आरामसे सन्तान, धन और वैभवका ही ध्यान करते रहते हैं और उनसे आनन्दका अनुभव करना चाहते रहते हैं । विपरीत भाव लगा है इससे चिंता बनी रहती है । यदि उनसे आरामके भावकी वृत्ति रोक कर, उनके भीतरी स्वरूपका विचार किया जाय कि हर वस्तुका परिणामन स्वतन्त्र है, कोई किसीका सुख दुःख दाता नहीं, इनका संयोग नश्वर है, इनके भोगसे वध या ससार होता है—ऐसा ध्यान आजाय तो सहज ही मोक्ष मार्ग बन जाय । ऐसा उद्यम हो सकता है ।

सर्वरका मूल भेद विज्ञान है, बिना रुचिके नौकर कोई काम करे तो मालिक खुश नहीं होता । इसी प्रकार बिना रुचिसे भगवत् पूजन भी चलता ही तो आपका भगवान् भी आप पर, आपकी उन क्रियाओंसे प्रसन्न नहीं हो सकता । लोकमें भी कहा जाता है कि हमें और किसीकी भूल नहीं, हमें तो आपके प्रेमकी दो बातें चाहियें । इसी प्रकार मानो प्रभु भी कहता है कि और तो हम सब कुछ कर लेंगे, तुम्हारे ऐबो या दोषोंको ममाल देंगे, परन्तु हमारी तुम्हारी लगन तो एक हो जाय । जिस मार्गको हमने अपनाया, उसे तुम भी तो अपनाओ । यदि विशुद्ध कल्याणकी रुचि जग जाय, ससारसे आप ऊब जाय कि ससार की किसी भी परिस्थितिमें शांति नहीं है तो सहज ही मोक्ष मिल जाय ।

1. 1. किसी वस्तुका कार्य अन्य कोई नहीं करता

प्रत्येक वस्तुका परिणामन, अपने ही चतुष्टयसे होता है, परके चतुष्टयसे परका परिणामन, कदापि नहीं हो सकता है । परिणमना पदार्थकी सत्ताका व्रत है । प्रत्येक वस्तु यद्यपि स्वतन्त्र है, फिर भी उसमें परिणामन रहेगा ही, परन्तु वह अपनेमें अपने ही द्वारा होता है, परमें परके कारणसे नहीं । इससे दुनियामें किसी द्रव्यका किसी द्रव्यसे कोई नाता नहीं अर्थात् कोई दुनियामें किसीका कुछ नहीं लगता, फिर हमारेमें हमारा यश हो जाय, हमारी कीर्ति हो जाय, अपमान न हो, अड़ोसी पड़ोसी या दुनिया, हमें अच्छा माने, यह मूढता (मोह) क्यों आवे ? कोई हमें अच्छा समझे तो हमें सुख हो—यह हमारा मिथ्या अभिप्राय है । हमें सुख तो अपने आपके स्वादमें मिलेगा ।

यह मेरा लडका है, आदि मोह बनाये तो उसके लिये यह बड़ी विपदा है। कमाई थोड़ी, खर्च अधिक है, ऐसा भाव भाये तो आकुलता ही बढेगी, भलाई तो इसीमे है कि सन्तानमें मोह ही न करो, चने खाकर ही रह जाओ, परन्तु अपने लिये या सन्तानके लिये झूठ या अन्यायमे प्रवृत्ति कदापि मत करो और न अन्यायसे कुछ संग्रह चाहो। झूठ या अन्यायमे न यहाँ शांति मिलेगी, न वहाँ शांति मिलेगी।

शांतिके लिये अपनेको एकाकी देखो

आत्मा एकाकी है, परपदार्थोंके कारकोसे रहित है। जो मैं सोचता हूँ यह भी मेरा नहीं है मेरा परिणमन भी मेरा नहीं, पर भी मेरे नहीं और परमे ममता भी मेरी नहीं, मैं ज्ञानदर्शनघन हूँ। दुनियामे एक परमाणु भी मेरा नहीं और मैं किसी अन्यका नहीं—ऐसी भावनाके ही अनंतर स्वका स्पर्श होगा और शांति या सुख मिलेगा। आनन्दकी चीज मवकी एक है, अपने कल्याणकी ओर जागृत होना चाहिये। अन्यथा अनादिकालसे ससारमे घूमते आ रहे हो और घूमोगे।

सिद्ध धननं, कर्मोंसे छूटने और अपने आपका आनन्द पानेका मौका मिला है तो कुछ कर गुजरो। कोई कहे कि इस भवमें तो नहीं छूट सकते, यह कहना वृथा है। भव तो नश्वर है, छूटने वाला है, उसकी आड़ क्यों लेते हो ? आत्माको देखो, न सही इस भवमे, किसी अन्य भवमे ससार छूट जायगा।

परन्तु मोहीके चित्तमे यह मिथ्या अभिप्राय बैठ गया है कि मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, श्रीमान् हूँ, त्यागी हूँ, जिससे यह बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलतामें दिमाग लगाये रहता है। यह प्रतीति व्यर्थ है, मे इन रूप कुछ नहीं हूँ। मैं तो चैतन्यकी वृत्ति करने वाला, एक स्वतन्त्र द्रव्य हूँ। मुझे मौका मिला है कि सम्प्रदर्शन या मोक्षका यत्न कर लूँ। यदि चूक गये तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या ? जो घोर उपसर्गों और परिषहोको सहनकर चारित्र्य मोहका उपशम कर ग्यारहवें गुणस्थान तक चढ जाते हैं वे भी वहासे गिरकर पहिले गुणस्थान तक आजाते हैं और उन्हें भी कुछ कम अर्द्ध पुद्गलपरावर्तन समय तक ससारमें भटकना पडता है। फिर तुम थोडा सा ही धर्मके लिये कुछ करके सोचो कि

हम तिर गये, यह तुम्हारी भूल है। यदि आवश्यक मात्रामें संवर हो गया तो ठीक, अन्यथा फिर ससारमे डुबकी लगानी पडती है। इसलिये यदि दुनियामे कुछ है तो एक सवर भाव ही है।

धर्मकी लगनवालेको एक पहिचान

जितना नेह अपनी सतानसे होता है, उससे अधिक नेह किसी धर्मात्मा या साधु सन्तपर आ जाय तब जानो कि मोह गला, मोहके गलनेकी प्राथमिक यही परीक्षा है। धर्म या धर्मात्मापर वात्सल्य हुये बिना कैसे समझा जाय कि मोह गला। तराजूके दो पलडे होते हैं, एकपर अपना धर्म धरो और एक पर मोह। फिर देखो कि कौनसा पलड़ा वजनदार है। हम तो यह कहेंगे कि धर्मात्मा या धर्मपर स्नेहसे भी कही अधिक अपने आपको निर्विकल्प समताका भाव आ जाय, तभी वास्तविक मोह गला जानो।

कुछ अपनी भी चिन्ता करो

संवर ही आपका साथी है, सुख, दुःख, पुण्य, पाप, सम्यक्त्व और मोक्षका जन्मेदार आत्मा स्वयं है। दूसरेके अपराध या दोषपर इष्टि देना ही एक फसाव है। इसलिये दूसरेपर इष्टि न दो। यदि अपराधी या दोषी पर दया आ जाय, उसको सन्मार्गपर लानेका अनुराग आ जाय तो उसे मिष्ट भाषामें समझाओ। मान जाय तो अच्छा है, न माने तो खेद मत करो। तुम तो केवल अपनी चिन्ता करो।

अपने प्रत्येक दुःखमे अपना ही अपराध मानो। वास्तवमें हमारे अपराधसे ही हमे दुःख होता है। जिन किन्हींको किसीसे दुःख आता है, उस दुःखके आने मे उनका ही अपराध कारण होता है। दूसरेकी गलतीसे दूसरेको दुःख हो ही नहीं सकता, परन्तु अमवश परकी गलतीसे परको दुःख माना जाता है। यथार्थ मे हमे दुःख हमारी गलतीसे ही होता है।

धन वंभव सतान या हवेलियोंसे वास्तविक बड़प्पन नहीं होता। ये सब चीजें छूटने वाली हैं। कब तक साथ रहेगी? इनसे सम्बन्ध छूटते ही इनसे होनेवाला महत्त्व नष्ट हो जायगा। वास्तविक महत्त्व भावोंकी उच्चतासे होता है, बाहरी बातोंसे महत्त्व या बड़प्पन नहीं हो सकता।

पुरसाई उम्रसे मत मानो

यदि अन्तरंगमे सवर नहीं तो दुःख नगा ही रहेगा। फातिवेय कुन्दकुन्द वनक कुमार और लक्ष्मण के आठ पुत्र बाल्यावस्थामें ही मुनि हो गये थे। उन्होंने अपनी उम्रका लापस नहीं देखा, परन्तु प्रोप्राइटरों चीथरीपन धनीपन से अपनेको पुरसा ममझने वाले, अपनी पुग्गार्डिका उपयोग नहीं करते। ये तो बालकपनम ही इतना उच्च साहमका काम कर बैठे। हम यमके मेहमान बनने के सन्मुख होते हुये भी उन जैसे पीछपको प्राप्त नहीं कर सके अथवा अपनी गलती भी महसूस न कर सके। यदि उन जैसी शिक्षा लेते या उनका मार्ग पकड़ते तभी हमारी पुरसाई सफल समझी जाती।

दुनियामें कोई काम कठिन नहीं, परन्तु चित्तमे भाव या उत्साह तो घाना चाहिये। यह बाट नहीं जोहनी चाहिये कि आगे कर लेंगे। यदि आजकी स्थिति में नहीं कर सके तो आगेको क्या आशा? आगे न जाने कैसी भयकर स्थिति मिलेगी? इससे जो स्थिति मिली है, उसमें बल्याणका प्रोग्राम बनाओ।

आगममे पुरुषार्थ ४ वतःये हैं, परन्तु अब तीन ही रह गये, आजका मोक्ष पुरुषार्थ धर्ममें डूब गया याने कुछ शामिल हो गया। मोक्ष पुरुषार्थ आज जितना हो सकता है, वह धर्म पुरुषार्थमें ही अन्तर्हित हो जाता है। हाँ अब एक नया पुरुषार्थ—नीद लेना और बढ गया, इसलिये वे ४ के ४ हो गये, अच्छा ऐसा ही सही, अब प्रत्येक पुरुषार्थके लिये ६, ६ घण्टेका समय दो। एकके साथ पक्ष और दूसरेसे द्वेष मत करो। ऐसा करो तो तुम्हारा मार्ग ठीक बन जाय। ६ घण्टा धर्ममें लगाओ, ६ घण्टे श्रयोपार्जनमें लग जाने दो, ६ घण्टे सेवामें लग जाने दो, नीदके ६ घण्टे तो तुम निभा ही रहे हो।

सर्व-विवेकका मूल ज्ञान है

कोई बच्चा माँ से कहे कि माँ मुझे तैरना आ जाय और पानी न छूना पड़े। पर ऐसा हो सकना कही सम्भव है, क्या? पानीका स्पर्श तो दूर रहा, दो चार गुटके भी खाना पड़ेंगे, तब कभी तैरना आवेगा। इसी प्रकार कोई यह सोचे कि ज्ञानको हम छुयें भी नहीं और तिर जाय, पुरुषार्थ कुछ हो नहीं और सवर या मोक्ष मिल जाय, यह कैसे हो सकता है? ज्ञान या सवरको पानेके

लिये तो बड़े आन्तरिक त्यागकी आवश्यकता है। मैं शुद्ध निर्विकल्प चित् स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ। यह अनुभव आये यही सवर है, वही आपका निश्चय साथी है। सवरके सिवाय किसी अन्य धर्मात्मा या उपदेशकका साहाय्य मत खोजो, वे सब व्यग्रहार-साथी हैं। निश्चय साथी सवरका साथ करो तो सारा सुख मिल जाय।

तृष्णा दुःखरूप है

वर्तमान स्थिति देखो, ऐसे भी कई व्यक्ति हैं, जिनके पास २० वर्ष पहिले टका भी नहीं था, कोई सिलसिला नहीं था। कोई ऐसा पुण्यका नाश, जिसे भले ही आप पुण्यका उदय मानो हुआ, ऐसी आमद होने, लगी कि आज लखपति बन गये, परन्तु तृष्णा दनादन बढ़ रही है। वह नहीं घटी तो क्या आराम मिलेगा ?

तृष्णातुर लखपति सोचता है कि इतनेसे क्या होता है ? जितनी आमद है उससे अधिक तो खर्च हो जाता है। तृष्णा पिशाचिनीका बड़ा जाल है। शास्त्रोमे केवलज्ञानको अनन्त कहा है, परन्तु मोहियोने अपनी तृष्णाको अनन्त कर डाला है। भगवानके ज्ञानमे यदि तीनो लोक इकट्ठे होकर एक तरफ समा जायें तो उस ज्ञानमे एक कोनेमे विश्व समा जायगा। यहा तीन लोककी सम्पत्ति भी आ जाय तो तृष्णातुरके तृष्णाके एक कोनेमे पड़ी रह जाय। अनन्तत्वकी दृष्टिसे दोनो समान हैं, परन्तु अन्तर इतना है कि तृष्णा दुःख रूप है और ज्ञान सुख रूप।

आज किसीने समाज या धर्मका कुछ अच्छा काम उठाया तो दुनियां आप को, प्रिय वचनोसे प्रयोग करने लगी। यदि असावधानीसे कुछ विगड़ गया तो जितने ही आप प्रिय बने थे, उतने ही अप्रिय बन गये।

बालक सर्वथा आपके अनुकूल प्रवृत्ति करता था। यह देख आप प्रसन्न होते थे। कारणवश आपके प्रतिकूल हो गया तो आप नाराज हो गये, बड़ा काम रख दिया आप नाराज हो गये, क्लेश का काम बन गया। पुत्र मित्र को दंडा किया, वे अपनी पद्धतिसे चलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, उससे दुखी होओगे। दुखसे दूर होनेका उपाय तो यह था कि उनको जुटानेका उद्यम ही नहीं करते,

पहिलेसे ही अलग रहते या अभी अलग हो जाओ। मोहवश यदि अलग भी न हो सको तो अलग होनेका भाव तो बनाओ, इसमें तो कष्ट या परफो अपेक्षा नहीं।

अपने आपको जंसे हो तैसा समझ लो

अपने आपको सवने गिन्न ज्ञान मात्र ममभना या बनाना ही हमारा कर्तव्य, ठगूटी या सवर है। परको मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुतकृत्य या स्वतन्त्र हूँ, जगतका मुझे कुछ नहीं करना है। 'होता न्यय जगत् परिणाम मैं। जगत् क्या करता काम' यह प्रतीति आजाय तो अनेमे अपने आप शांति आने लगती है।

हम ज्यादा कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप क्या समझोकि हमें क्या उलम्भ है; परन्तु अभी आप भिच जाये तो सब पडा रहे। हमें धर्म करनेके लिये समय नहीं मिलता यह कहना नितान्त कमजोरी है। आप ज्ञानाराधनाकी डगूटीमें समय नहीं देते, यह आपके लिये ही कष्टकी बीज है। हम तो यह कहेंगे कि जितनी देर आप ज्ञानाराधनासे विमुख रहते हो, उतने समय तक आप वास्तविक रूप कमार्ई ही नहीं करते।

मोह छुड़ा दो, फिर ज्ञानमें समय देंगे

दो पहिलवान थे। एक था कमजोर, एक सहजोर। कमजोर ने सहजोर से कहा कि हम तुममें लड़ सकते हैं और जीतेंगे भी हम, किन्तु शर्त यह है कि तुम पहिले गिर पडना फिर हमने जानी। इसी प्रकार कोई यह सोचे कि यदि हमारा मोह छूट जाय तो ज्ञान-अभ्यासको समय देंगे तो मोहको छूटना ही तो कठिन है और कठिन कुछ भी नहीं है, इष्टिका ही तो काम है, उसीके लिये ज्ञानाराधना करना है।

'दिपे चाम चादर मढी' यह शरीर किसी काम नहीं आना, फिर भी मोही, निरन्तर इसकी मजदूरी करता है। खूब मलता साबुन घिसता है कि गोरे निकल आवें, सुन्दर दिखने लगें, परन्तु क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि इस शरीरकी सेवा, केवल इस हेतु करनी चाहिये कि यह स्वस्थ रहे और कुछ समय कर सकें।

यथार्थज्ञान, श्रद्धानमें आनन्द है

वास्तविक निर्विकल्प भाव, गृहत्यागी साधुओंके बनता है, किन्तु मोहविहीन गृहस्थोंके भी यह भाव बनता है। गृहस्थके निर्विकल्प भाव नहीं बन सके, यह बात नहीं। ज्ञान और श्रद्धानकी अपेक्षा आजका गृहस्थ साधुसे कम नहीं होता, स्थिरतामात्रमें भले ही कमी रह जाय। ज्ञान और श्रद्धान की यथार्थतामें आनन्द है, उसमें खर्च भी कुछ नहीं होता। सवर ही पिता, मित्र, पुरखा और गुरु है और वही आपका भगवान् है। सवरसे ही आत्मीय अनन्त आनन्द प्राप्त होता है।

हे सवर ! तुम हमारी आत्मामें अधिकाधिक विराजो, मोह और राग द्वेष भाव नहीं आवें, ऐसी निर्मलताका आह्वान करो। यदि राग द्वेष आजावें तो यह प्रयास करो कि जब तक ये नवीन हैं, अपनी जड़ नहीं जमा पाये हैं, आत्मा से इनका परिचय नहीं हो पाया है, तब तक इन्हें उखाड़ फेंको। अभी ये कोमल हैं उखल सकते हैं, इन्हें बढावा मत दो, इनकी जड़ न जमने दो। नदीका वेग न आने पावे तब तक निकल जाओ अन्यथा पूर आगया तो निकलना कठिन हो जायगा। यदि ये बढ गये तो इसे भी निवृत्त होना कठिन हो जायगा।

कोई निन्दा करे कोई कितना ही कष्टदे उसके प्रति भी द्वेषभाव मत करो। ऐसा भाव बनाना कठिनभी नहीं, 'निज को निज परको पर जान सुख दुःख दात कोई न जान, इस उक्तिको समझो, द्वेष भावका जीतना कुछ भी कठिन नहीं। प्रत्येक ही पदार्थ अपने हो-परिणामन से परिणामता है, कोई किसीका कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे भाव द्वारा अपनेको रागसे निवृत्त करलो। वस्तु स्थितिको समझकर अपनी और उन्मुखता करलो।

होता स्वयं जगत् परिणाम

जगत्की व्यवस्था करना ज्ञानीका काम नहीं, वह तो मोही ही माननेमें कर सकता है। भगवान् तो ज्ञानवान है, उसको जगत्की व्यवस्थासे क्या प्रयोजन, जगत्की व्यवस्थामें मोही महान् एक्सपर्ट है। उमका कर सकना मोही के बाये हाथका खेल है, यह सब जगत् मोहियों की एक कम्पनी है, समस्त

मोही इसके मेम्बर हैं और वे सब अपने-अपने विभावोकी ड्यूटी अदा किया करते हैं ।

पसन्द करो कौनसी श्रौयधि पोना है

मोही क्षण-क्षण कर्मका वध करता है, कर्मसे शरीर पाता शरीर से रागद्वेष और मोह उत्पन्न होते हैं । यह सब व्यवस्था मोही करते रहते हैं । ज्ञानीसे केवल खुदकी ही व्यवस्था बन सकती है । मसार की व्यवस्था बनाना है तो बलेशमे पड़े रहो, यदि बलेश मे वचना है तो ससार की व्यवस्थासे दूर रहो ।

ससारमे सत्यता है तो मिथ्यात्वमे पड़ो और मसारसे वचना है तो मिथ्यात्व से दूर हटो । इन दो नुस्खोमे जो पसन्द हो उमे पी जाओ ।

एक भवका ही दुःख सभाले सभल नहीं सकता । पूर्व हुये अनत भावो के दुःखोको सभाल करे तो न जाने क्या होगा ? उन दुःखोका यदि स्मरण भी हो जावे तो वे पीस डालेंगे । यदि उनसे तुम्हे ऊब है, तो वैराग्य सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का मार्ग ले । अपने आपकी ओर भुके बिना कभी आनन्द नहीं मिलता ।

प्रोग्राम दुःखका मत बनाओ

प्रद्युम्न का विवाह हो गया । कृष्णने विरक्ति और रागका उपदेश दिया और कहा कि जिसे जो रुचे सो ग्रहण करो । यह सुन प्रद्युम्न जगल जानेको तैयार होने लगे । लोगोने रोका कि अरे तुम यह क्या करते हो ? तुम्हारे दह, वस्त्रा तो बैठे हैं, तुम यह क्या दुःसाहस करते हो ? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया— मुझे ससारका दम्भ नहीं बनना है, दुःखके प्रोग्राममे नहीं पड़े रहना है । स्त्री के पाम गये और कहा कि मुझे वैराग्य हो गया है, अब मैं दीक्षा लेता हूँ । स्त्री ने कहा—भूठ है, यदि तुम्हे वैराग्य होता तो हमसे पूछनेकी जरूरत क्या थी ? स्त्री तो कहते ही केवल साड़ी ही रखकर वनको चल दी । यह यह सुनके प्रद्युम्न वनको जल दिये । इसलिये आत्म हितके हेतु अल्पवयस्कता का ध्यान मत करो । जब सूझ जाय तब अपना लो । परमे आत्मबुद्धि कर केवल पाप संचय मत करो ।

अज्ञान ही दुःखका प्रोग्राम है, दुःखका प्रोग्राम मत बनाओ

अपने प्रारम्भिक जीवनमे बाल्मीकि चोरी करते थे । एक दिन जगलमें

उन्हे एक साधु मिले, वाल्मीकिन कहा— बाबा जी ! जो कुछ आप के पास हो दे दो वरना डडोसे खबर लेते हैं । साधुके पास डंडा चादर और कमण्डलु मात्र था । यह उन्होंने दे दिया और कहा— एक बात हमारी मान लो । हम यहीं बैठे हैं, तुम जाकर अपने कुटुम्बियोंसे पूछो कि तुम लोगोकी उदरपूतिके लिये जो पाप हम करते हैं, उसका हिस्सा तुम लोग बांटोगे या नहीं, तो सवने इन्कार कर दिया तो वाल्मीकि उदास होकर साधुके पास जाकर दीक्षित हो गये । पापका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, यह जानकर सबरकी भावना करो ।

धर्मका मूल कारण निर्मलता है और निर्मलता का कारण रागादिक की न्यूनता है । रागादिककी न्यूनता पचेन्द्रियो के विषयो के त्यागसे होती है । केवल गप्पवादमे (वचनोंमे) धर्म नहीं होता ।

अथ षष्ठोऽध्यायः

निर्जरा तत्त्वका वर्णन

जीवके शुद्ध परिणामसे निर्जरा होती है । यदि निर्जराका सहयोग न हो तो संवरसे मुक्ति होनेमे बड़ा समय लगेगा, क्योंकि सवरसे नवीन कर्म नहीं आते, परन्तु जो कर्म आस्रवसे आ चुके हैं, उनकी स्थिति अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर है, याने वे आत्मामे अधिकसे अधिक कुछ कम अन्तः कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकते । उनके द्वारा प्राणीको उतने समय तक ससारमे रलना ही पड़ेगा । तब कहीं मोक्ष होगा । परन्तु निर्जरा का यह प्रसाद है कि पाच मिनट बाद ही मोक्ष हो जाय । पाच मिनट भी बहुत हैं, कभी कभी तो कोई महात्मा एक सेकेण्डमे सर्व गुणस्थानोंका अतिक्रमण कर सिद्धशिलामे जा विराजमान होता है । मोक्ष निर्जरासे होगा । निर्जराका क्या स्वरूप है—

विकृतिनिर्जरणं निर्जरा ॥१॥

विकार भावका भड जाना ही निर्जरा है; वह विकार जीवमे और कामंण वर्गणाओमें होता है । कर्मरूप परिणत कामंण वर्गणाओमे प्रकृति, प्रदेश,

निज ध्रुवस्वरूपकी दृष्टिमें ज्ञांति है

किसीसे कहा जाय कि हम तुम्हें एक लाखकी जायदाद देते हैं, तुम लेलो, परन्तु शर्त यह है कि दो दिन बाद सारी जायदाद छुड़ा ली जायगी। ऐसा विदित होनेपर ऐसा कीन कम्बख्त होगा जो उसे लेनेकी इच्छा करे ? वह सोचेगा, मुझे ऐसे लाखोंकी क्या जरूरत जिससे २ दिन बाद कगाल बनना पड़े, मेरी भी रही सही चीज छुड़ा ली जाय। मुझे तो वह चाहिये जिस रूपमें मैं बहुत समय तक रह सकता हूँ। उसी प्रकार विवेकीको नश्वर, वैभव या साम्राज्यकी इच्छा नहीं करना चाहिये, परन्तु ध्रुव या नित्य स्वस्वरूपकी ओर दृष्टि देना चाहिये।

उक्त दृष्टान्तसे यह विदित होता है कि जन साधारणकी भी दृष्टि ध्रुव या नित्यकी ओर रहती है। तो हम अपनी आदत भी ध्रुव या नित्यकी ओर जानेकी बनावें अथवा अपनेको ध्रुव रूपसे देखनेकी आदत तो है, अब पुरुषार्थ इतना करना है कि जैसा ध्रुव स्वतः सिद्ध है वैसा ध्रुव अपनेको समझ लेना है। आनन्दके लिये ध्रुवता का अवलम्बन होना ही चाहिये। देखो तो आनन्द चाहकर भी, अभी आनन्द नहीं पा सकता। अपने ध्रुवस्वरूपकी उन्मुखताके उपयोग से ही ऐसी पर्यायें मिलती हैं, जो स्थूलरूपसे ध्रुव भी कहलाती हैं। उन्हें केवल ज्ञान या अनन्त चतुष्टय शब्द से कहते हैं।

यद्यपि केवल ज्ञान में भी प्रति समय नवीन पर्यायें होती हैं और उसमें भी उत्पाद-व्यय प्रीत्य घटित किये जाता है, इससे केवल ज्ञानमें नवीन नवीन पर्यायोंके बनते रहने पर भी उसे ध्रुव माना है, क्योंकि उन पर्यायोंमें विसङ्गता नहीं मालूम होती।

दृढता भी एक कला है

वज्रबाहु महामोही थे। उनका अपनी स्त्री पर विशेष प्रेम था। उनका साला उदय सुन्दर अपनी बहिन को लेने आया। वह बहिनको लेकर रवाना हुआ। कि कुछ ही समय (घण्टों) बाद वज्रबाहु अपनी स्त्रीको लेने चल दिये। पुराणोंमें ऐसी अनेक कथाएँ आई हैं, कि ऐसे महामोही भी निर्मल परिणामों के सुखार्गत कर सकते हैं।

किन्तु जो अधकुचले हैं। वे न तो डटकर मोह ही कर सकते हैं और न डटकर परिणामोकी निर्मलता ही कर सकते हैं, भैया ! किसी मोह को घुन ही सवार हो तो एक बार पुरो तौरसे डटकर मोह ही करलें, उसीसे अफर जाय या मन भरलें। प्रथम तो ऐसी ताकत नहीं, दूसरे ऐसा मन नहीं और तीसरे ऐसा प्रयास भी नहीं कहते तो फिर, मोहको बड़े से बड़ाकर छूटने की बात ही क्या ? बड़े बड़े मोहियोंको सुलटने का अवसर मिलता है, परन्तु अधकुचलो को छूटनेका मौका कब मिलता है ? बड़े मोही ऐसे सुलभते हैं कि कहते नहीं बनता और अधकुचले मोही ऐसे उलभते हैं कि वह भी कहते नहीं बनता।

सुननेके ही आदती मत होओ

जैसे ठठेरे का कबूतर, ठठेरा अपने बर्तनोकी कितना ही कूटा पीटीकर शोर गुल करे, परन्तु वह कबूतर वहा से उड़ता नहीं। वह विचारता है कि इसके तो ऐसा ठनाठन सदा ही होता रहता है, परन्तु यदि ठठेरेकी वही आवाज कोई अभिनव पक्षी प्रथम बार सुने तो उसकी ठनकार का असर उस पर तुरन्त हो और वह तत्काल उड़ जाता है। उसी प्रकार ये परिचित श्रोता, अधकुचलें मोहके कारण धर्मके प्रसर्गोंमें आते भी रहते हैं, परन्तु इनके हृदयमें उन धर्मोपदेशों का कुछ भी असर नहीं होता। वे विचारा करते हैं कि ऐसा तो हम प्रतिदिन सुनते रहते हैं, परन्तु ऐसे प्रसर्गों के सुनने का सुअवसर, किसी जैनेतरको मिले तो उसके चित्तमें वह तुरन्त ही असर कर जाता है। जो जैन कल्याणार्थी है उसके चित्तमें भी असर कर जाता है। असरकी परीक्षा उत्तरोत्तर वृद्धिसे करो।

धर्मके लिये ही हम हैं, हमारा चित्त धर्मपर जाना चाहिये और सबको भूल जाय, ऐसे भाव की स्थिति एक सेकेन्डको भी आई तो भला है।

आत्मा भी एक पदार्थ है, वह जैसी योग्यता पाता है तैसा परिणामन करता है। मलिनताके मिटानेका उपाय ज्ञानाभ्यास है। चौबीस घण्टेमें एक मिनट भी धर्ममें लगे ऐसा भाव मालिन्य या ससार वालोके कैसे आ सकता है ? धर्ममें लगनेका उपाय ज्ञानाभ्यास ही है। इसलिये चारो अनुयोगोका विशद बोध रखना चाहिये तथा ज्ञानाभ्यास द्वारा भेदाभ्यासी बन, निज ज्ञान

की प्राप्ति करना चाहिये जिससे सारी भ्रष्ट दूर हो ।

कभी तो आराम कर लिया करो

कभी तो चित्तको ऐसा बनाओ । कि घर का जन्मा पुत्र भी वैसा ही जुदा है जैसा दुनिया का पुत्र जुदा है । ये घन वैभव सभी मुझसे जुदे हैं, ऐसा भाव या उत्साह कभी तो जगाओ, न जगाओ तो खुदही हानि है । ममता रहित होने से आराम मिलेगा क्योंकि वही निर्मलता है । अपनी निर्मलता उत्पन्न करो अन्यथा सारा बड़प्पन मानना वृथा है । बड़प्पन तो इसीमें है कि अपने राग द्वेष मोह भण्ड वचन आदि विकारोंको दूर किया जाय ।

दुनिया बड़ी विचित्र है, जिस प्रभुके विकार भड गये उसकी तो भक्ति करें और अपने विकार बढ़ाते रहे । जैसे रक्षाबन्धन एक पर्व है, उस दिन भाई को राखी बाधना बहिन का काम है । उसी प्रकार भक्ति भी एक प्रकारका पर्व बन गया है ।

उसमें भी रक्षाबन्धन पर्व के समान, नहाना, सजाना, पढाना, चले आना प्रादि क्रियायें होती है, फिर अपना काम करना, लडना, चुगली करना, भोग भोगना, बईमानी करना, असत्य बोलना आदि । ये सब कामभी पर्वोंकी ही भांति हो गये । जैसे वे पर्वके काम हैं, ऐसे ये भी पर्वके काम हैं, इनसे भी लाभ है, परन्तु भीतरसे भिन्नमिद का पथ बनावें । अन्यथा यह भक्ति केवल पुण्यकी ही चीज रह जाती है, जिससे भोगभूमि मिल जायगी, जीवन भर स्त्री का साथ नहीं छूटेगा । देव भी बन जायगे, अनेक देवागनायें भी मिल जायगी, यह सब कुछ हो जायगा, शांति नहीं मिलेगी । परका वैभव देख भरना पड़ेगा । हमरो का लाभ होते देखा और मात्सर्यसे मर गये ।

बड़े से बड़े पाप कुकर्म या हत्या वही कर सकता है - जिसके पुण्यका उदय होता है, दरिद्री नहीं । वह तो तृष्णा भी बड़ीसे बड़ी नहीं कर सकता । उसे तो २ दिन के खाने के योग्य रोटी की तृष्णा हो सकती है । पाप या तृष्णा अनर्थ का ही मूल है । पाप या तृष्णा को हटा कर वीतराग दृष्टि या स्वभाव दृष्टि ही कार्यकारी है । पुण्य बन्ध भी वीतराग, दृष्टि या स्वभाव दृष्टि होनेपर सुभग होता है अन्यथा नहीं ।

धर्मके पास पुण्यको आना पड़ता है

जिसे मोक्ष जाना है वह नाना वैभवों को भोगना हुआ तो मोक्ष जाता है, रुग्ण सूखा कोई मोक्ष नहीं जाता। कोई मामान्य पुरुष भी मोक्ष जावे तो वह पहिले नहीं तो पश्चात् अन्तरंग विभूति का आनन्द पाकर मोक्ष जाता है। जैसे किसीको २, ४ दिनको बन्धई भेजा जाता है तो उसे तिलक आदि लगाकर स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार जो अनन्त कालको मोक्ष जाता है, वह भी रुग्ण सूखा नहीं जाता। कदाचित् वह दुनियाको भले ही वंसा न दिने, किन्तु अनेक उत्तम ज्ञानादि गुणों में भरा रहता है और ज्ञानादिके रहते वह रुग्ण सूखा नहीं रह सकता।

जो विकार अन्नादिमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें नष्ट करनेकी दृष्टि नहीं, हमें तो कुछ ऐसा लगता है कि मध्य प्रान्त की कुछ प्राकृतिक रीति रिवान ऐसी है कि पंडित दल स्वयं पैदा हो गये, परन्तु ज्ञानकी रुचि और वैराग्य जगे, उसमें तन मन धन संच हो, अन्तरंगमें ज्ञानाभ्यास की उत्सुकता जगे, ऐसी बात जनतामें साधारणतया कम नजर आती है। अन्य देशोंमें यहाँ जैसा सोध (सोला) भले न कर पावें, परन्तु वे सत्य शान्ति या सत्यकी खोज भली भाँति चाहते हैं, परन्तु हमारी इस धारणामें आजकी कुछ सुधरी स्थिति देन परिवर्तन होता जा रहा है। मेरेसे चिपका हुआ यह शरीर भी बुन्देनखडमें जन्मा हुआ है।

भौतिक जो भी समागम प्राप्त है, वे मेरे कार्यकारी या हिनकर नहीं हैं। ऐसी श्रद्धा न कर उनकी परवाह नहीं कर, अपने आपपर दया कर बलशाली बन जाओ। अपने आपमें सूम प्रकृति नहीं रहनी चाहिये।

सतत उदारताकी दृष्टि रहना चाहिये

परन्तु इस प्रान्तकी व्यवस्था ऐसी है कि जिन्दगी भर कमावें और अन्तमें किसी एक धार्मिक निमित्तमें लगादें, किन्तु प्रति दिन उदारतासे संच नहीं करते। उदारता कर्तव्य है कि धर्मके लिये यथाशक्ति रोज कुछ सदुपयोग करे। रोजकी उदारतामें कज़ूसी विदित नहीं हो सकती। ज्ञान शिक्षा, परोपकारमें धन खर्च करनेके लिये मिष्ट वचन बोलनेमें रोज-रोजकी उदारता

होनी चाहिये ।

उदारके ऊपर भले ही कल गरीबी आजाये, परन्तु उसका ध्यान उधर नहीं जाता, परन्तु अनुदारोंको यह भय रहता है कि आज तो घर धनसे भरा है, यदि यह नष्ट हो गया तो कल टुकड़े नहीं मिलेंगे; परन्तु उदारको ऐसी स्थितिका तनिक भी भय नहीं होता ।

जनता ऐसा कहती है कि आजकी सरकार उल्टी चल रही है । तरह तरह के टैक्स लादे जा रहे हैं । न जाने कब सब धन लेले । अभी तो, 'सोशलिस्टों' का प्रभाव है जो कुछ आराम है । इनके बड़े भाई कम्युनिस्टों का जमाना जब आयेगा, तब अन्य प्रकार का आराम होगा । ऐसे वातावरणमें अनुदारोंको महान् भय है कि न जाने हमारा यह वैभव कब 'हमारे' हाथसे चला जाये ? यदि अशुभोदयवश उन अनुदारों को यह मौका आये तो अडीसी पड़ीसी कोई भी नहीं पूछेगा, किन्तु उदारोंको विपदामें भी पूछने वाले दस मिलेंगे ।

उच्च विचार शान्तिकी ओर ले जा सकते हैं

विकारोंको भाड़नेके लिये उच्च भाव बर्ताना चाहिये । यदि सरकार धन लेती है तो ऐसा भी विचार किया जा सकता है कि सरकार किसी प्रकार धन लेती है तो वह उचित ही करती है । यदि वह ऐसा न करे तो वह राष्ट्र को समृद्धिशाली कैसे बनावे ? यदि ऐसी भावना आ जाय तो टैक्सोंमें धनके गये दुःख का अनुभव न हो, किन्तु जहाँ ऐसा भाव नहीं आता वहाँ एक पैसेके जाने से भी महान् कष्ट का अनुभव होता है । सरकार सर्वथा अनुदार भी नहीं । उसने ३ हजार से कमकी आमद पर टैक्स नहीं रखा, परन्तु मानवको सन्तोष कहा, क्या इतने धनसे किमीका गुजारा नहीं चल सकता, परन्तु अपने में यह लोभ लगा लिया कि इतने धनसे ही हमारा हित है, इतना धन होनेपर हम दुनियामें अच्छे कहलावेंगे, पर दुनियाके अच्छे कहने पर तुम्हें क्या लाभ होगा ? यह मुझे समझ नहीं आता । धन भी बड़े तो ऐसा जानो कि पर उपकार इसका प्रयोजन है ।

अपनेको प्रसन्न, निर्मल रखो

सुशीला उपन्यास का एक प्रकरण है । सुशीलके पास एक स्त्री आई तो

वह उससे कामकी याचना करने लगा। अभ्यागत ने समझाया—यह काम मुझ से नहीं हो सकेगा, तुम्हें अपने शील में रहना चाहिये। कामिनी ने—कहा यदि हमारी इच्छा पूर्ण न करोगे तो हम अपना शरीर विदार लेंगे, वस्त्र फाड़ लेंगे व तुम्हें बदनाम कर तुम्हारी मिट्टी पलीत कर देवेंगे। तब उसने कहा कि तुम्हारे इस मिथ्या प्रचारसे लोग भले ही मुझे बुरा नमझो, परन्तु उनके बुरे समझनेसे मैं बुरा थोड़े हो जाऊंगा ? तब यह शल्य मेरा विनाश कर देगी।

इस लिये सारा जगत् प्रशमा करे तो भला, निन्दा करे तो भला। प्रशंसा नामवरी है, यह भाव कमजोरी का है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तो भी न्याय मार्गसे मेरा कभी पद डिगने न पावे। लक्ष्मी आवे या जावे, हमारा भाव उच्च रहना चाहिये।

उदारताका आनन्द अनुपम होता है

माघ, अच्छे कवि थे। कविता करनेमें उन्हें लाखों रुपया पारितोषिक मिला, परन्तु वे घर तक न आने पावें और सारा रुपया भिखारियों को दे दें। घरमें कुछ नहीं बचा। तब स्त्री लडा करे, तब स्त्रीने आग्रह किया कि आज जो पारितोषिक मिले, वह घर ही लावें, भिखारियोंको न बाटें। तब उन्होंने यह पद बनाया—

कुमुदवनमपश्री, श्रीमदभोजखण्डम् ।
त्यजति मुदमुलूक प्रीतिमाश्वक्रमाकः ॥
उदयमहिमरदिमर्याति शीताशुरस्त ।
हृदविधिलसिताना, हा विचित्रो विपाकः ॥

इस पद्यके पारितोषिकमें जो एक लाख रुपया भोज ने दिया, रास्तेमें माघ को आते देख गरीबोंने घेर लिया और वे याचना करने लगे। वह रुपया भी माघ कविने याचकों को दे डाला और खाली हाथ घर जा उदास होकर बैठ गये। स्त्रीने पूछा—आप उदास क्यों बैठे ? क्या आज कुछ मिला नहीं ?

कविराजने कहा—मिला तो बहुत कुछ है। तब स्त्रीने कहा—फिर उदासी क्यों ? उन्होंने उत्तर दिया कि—

दारिद्र्यानत्वसतापः शान्तः सन्तोषवारिणा ।

याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यते ॥

इसका भाव है कि दारिद्र्यताका संताप तो संतोषजल से मैंने शांत कर लिया, किन्तु याचक लोगोकी आशाकी पूर्ति नहीं कर पाते सो उनकी आशाके विघात से मुझे जो अन्तर्दाह हो रहा है उसे कैसे शान्त करूं ?

देवरानके एक साहू ने अकाल पड़ने पर, नगद व अनाज मग दे डाला । दो मन अनाज व २०-२० रुपये सबको दे दिये । उसी वर्ष खूब वर्षा हुई तो अच्छी फसल हुई तो सबने डेढ़गुना दे दिया । चापिस आनेकी आशा तो नहीं थी, पर आगया । उदारताका यह फल मिला कि डचोढा आगया और दुनियां पर आभार लद गया ।

लौकिक स्वाथंकी आसक्ति गहन अन्धकार है

अपनेको सदा उदारचित्त रखना चाहिये । कमसे कम अपने दो पड़ोसियों को देखते रहो कि ये दुखी तो नहीं । तुम भले ही हलुआ खालो, पर उन्हें सूखी रोटी तो मिलनी चाहिये । यदि मे शांतिसे रहेंगे, तो उनके बीच रहते आपको भी शांतिका अनुभव होगा । पड़ोसी दुखी रहे, कोई गुलछरें उड़ावे, यह बड़ी लज्जाकी बात है ।

घन पुण्योदयका निमित्त पाकर आ जाता है, उसका सयोग होता है, परंतु पुण्योदय गये जाना नहीं जाता कहां गया ? पुण्योदय होनेपर विज्ञान व कलाके बिना भी घन आ जाता है । घनके आनेमें आपकी कोई कला नहीं । आपका घन जिन-जिन के काम आता है, वास्तवमें उन सबका पुण्योदय उस कल्पित घनीसे कमवा लेता है ।

हृदयमें इतनी व्यावहारिक उदारता न हो तो भक्ति विधान आदि धार्मिक क्रियायोंकी बातें अनफिट ही बैठती हैं । हृदयमें उदारताके बिना वीतरागकी भक्ति से लाभ क्या ? 'पश्यन्ति पुण्यरहिता न हि वीतरागम् ।'

ऊपर कपड़े फटे रहें, खाना भी भरपेट न मिले, फिर भी भगवान्से प्रेम न हटे । पूजक कहता है 'पुण्य समग्रमहमेवमना जुहोमि' कि मैं सारे पुण्यको होमता हूँ, परंतु मुझे एक वीतराग भाव चाहिये । भैया ! यह पद्य सब बोल

जाते, किन्तु यह पद्य सस्कृतमें है, इसलिये उसके भावपर दृष्टि प्रायः नहीं पड़ता । यदि हिन्दीमें होता तो भक्तोंको शायद ठेस पहुँचती । चिरसंचित पुण्य कैसे जलाया जाय । भैया, यहाँ निर्विकल्प स्वानुभवके आनन्दका भाव है, सो पुण्य भाव भी नहीं चाहिये ।

शांतिके लिये अनवरत उदारता चाहिये

मोक्षमें चलनेके लिये वीतरागताकी आवश्यकता है, सरागताकी नहीं । यहा क्षणिक प्रसन्नताके लिये राजाको अनेक भेंटें दी जाती हैं, परन्तु जिनका प्रसन्नतामें अनंत काल तक सुख मिलेगा, उसे क्या भेंट नहीं देना चाहिये ?

क्षत्रिय राजाओंको गजाशाही भेंट (नजर) किया जाता था, पर वह उसे छूता नहीं था । भगवान्को सारी संपदा भेंट कर दो तो भी वे छुएँ नहीं, सब यहीं रखा रहेगा । भगवान्को भेंट यही है कि आप श्रद्धासे अपनेको सबसे पृथक् अनुभव कर जाय ।

जो सारी संपत्तिको भेंट (त्याग) कर सकता है वह भगवान्से भेंट कर सकता है । इस बुन्देलखंडमें जिन्दगीमें एक दिनकी इकट्टी उदारता करनेकी प्रथा है । अब प्रतिदिनकी उदारताका अभ्यास करो । इकट्टी उदारताका भाव न रख प्रतिदिनकी उदारता बनाना चाहिये, उससे आत्मामें निज परमात्माकी आत्मा प्रसन्न होती है । उच्चभाव निर्जराके पाम ले जावेंगे । कर्मसे दूर होनेके लिये ज्ञानाराधन जरूरी है ।

स द्वेधा ॥३॥ भावद्रव्ययोः ॥४॥

वह निर्जरा दो प्रकारकी है—(१) भावकी निर्जरा, (२) द्रव्यकी निर्जरा याने भावनिर्जरा व द्रव्यनिर्जरा । निर्जरा दो प्रकारकी है—कर्मका कर्मरूप न रहना और जीवसे कर्मका झड़ जाना । शांतिके मार्गमें जानेके लिये तो १ सेकंड भी अधिक है, परन्तु जैसे भाव पड़ती तो आध मिनटमें है, परन्तु उसके लिये प्रोग्राम पंद्रह दिनसे बनाने पड़ते हैं, इसी प्रकार एक सेकंडकी सत्य शांतिके लिये महीनो, वर्षों साधनामें लग जावें तो क्या अनुत्साह करना ? कर्मसे कम १५ मिनट तो ज्ञानाराधन शार्तर्यं अवश्य करना चाहिये । प्रतिदिन ज्ञानाराधन

करते करते वह क्षण प्राप्त होगा कि आपका ससारसे पार्थक्य हो जावेगा । ये संसारका चक्र आपके काम आनेका नहीं ।

स्वभावहृष्टि बिना धर्मके कामपर किया गया धर्म व्यर्थ है

जिम जीवने अपने आपके विभाव या अज्ञानको पकड़नेकी आदत छोड़ दी, उससे जुड़े रहनेका स्वभाव बनाया, ऐसे व्यक्तिके ही विकारोकी निर्जरा होती है । किन्तु जो विकारो या विभावोंको पकड़नेकी आदत डालता है या 'मैं विकारस्वरूप ही हूँ' ऐसी प्रतीति रखता है, वह कोई भी जप तप संयम इत्यादि विकारोको छुड़ानेमें समर्थ नहीं होता । मुक्तिके अर्थ पर्यायबुद्धिका पहिले त्याग करो ।

जैसे सपं यदि दूध या मीठा भी पीले तो यह उसे भी विषरूप कर लेता है, परन्तु विषको छोड़नेमें समर्थ नहीं हो सकता, उसी 'प्रकार विकार ही मैं हूँ' ऐसी प्रतीति जिसके होती है वह राग, द्वेष आदि विकारोसे दूर नहीं हो सकता और जैसे शखका धोडा, काली मिट्टी खाकर भी, शखके ऊपरी हिस्सेको काला नहीं कर सकता अर्थात् उसकी खाई काली मिट्टीका शखपर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानीके चारित्र्य मोहके उदयसे उत्पन्न पीडासे विकार नहीं हो सकता । वे उम उदयकी चिन्ता या ध्यानभी नहीं करते । वे केवल अपने स्वभावमें स्थिर रहते हैं ।

विकार ही दुःख है, विकारके भेटनेका यत्न करो

दुनियामें सबसे बड़ा दुःख है तो एक विकार ही है । दुःखके भेटनेका प्रयास तो सब करते हैं, परन्तु विकारको भेटनेका प्रयास कोई नहीं करता । जब तक विकार नहीं भिड़ता, तब तक दुःखका भिड़ना असंभव ही है । ज्यो ज्यो आयु कटती जाती है, शरीर शिथिल होता जाता है, आजीवनिकोपार्जनका सामर्थ्य घटता जाता है, त्यो त्यो परिवार और सम्पत्ति आदिमें मोह बढ़ता जाता है और उसका होना मोह, अज्ञानमें प्राकृतिक ही है, परन्तु जिन्होंने शरीरकी ऐसी स्थिति होनेके पूर्व सावधानीमें भेद विज्ञान भाकर अन्तर्मुख रहनेका प्रयास किया है, उन्हें, वृद्ध हुये भी दुःख नहीं होता ।

परिवार या वतका बढाना सुखको बाधक ही बन सकता है (निमित्त रूपसे)

साधक कदापि नहीं। एक वस्तु दूसरेकी वस्तुसे सर्वथा स्वतन्त्र है। एकका दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं। अन्यकी चेष्टासे अन्यके सुख दुःख हो ही नहीं सकता। ऐसी हालतमें परिवार या द्रव्य से सुखकी आशा करना कल्पनामात्र है। एक परमाणु मात्रसे जीवको हित व सुख नहीं हो सकता।

आत्मा स्वयं आनन्दोत्पन्न है

आत्मा अनन्त आनन्द व ज्ञानका पिण्ड है, वह स्वयं सुखस्वरूप है। उसे अपने आनन्दके लिये परकी तकनीक भी प्रतीक्षा नहीं करनी हो तो, परन्तु उसके सुखमें परविषयक दृष्टि ही बाधक है।

निर्जरा तो प्रत्येक प्राणीके प्रति समय हो रही है, किन्तु उस निर्जराके कालमें उत्पन्न विभावको जिन्हें लालसा है और उसकी ओर जो झुक जाते हैं, उनके निर्जरा नहीं हो पाती, प्रत्युत ससारकी वृद्धि होती है।

होता है तो होने दो, करो मत

कर्मका जब उदय आता है, तब वह फन देकर हट जाया करता है, उस समय उसका जो विपाक होता है होने दो, उसमें फन नहीं अन्यथा मोक्षमार्ग में बाधा होगी।

हम जिस किमी भी स्थितिमें हों, स्थितिको न देखें, निज स्वभावको देखें। 'हम हैं, पवित्र हैं' ऐसा विचार स्वदृष्टिसे जरा भी च्युत न हो। च्युत होते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि हम निर्दोष हैं। दोष भी दिखता जाय, चारित्र्यमें स्थिरता भी न हो, परन्तु स्वदृष्टिकी सावधानी रहते ससार नहीं बढ़ सकता। यही सवर पूर्वक निर्जरा मोक्षका प्राथमिक उपाय है।

इस निर्विकल्पक आत्माके अनुभवमें आनन्द है। वह इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्तीकी भी नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि हम अच्छी स्थितिमें हैं, धन है, मान्यता है, इस विकल्पका परिणाम बड़ा भयकर है। 'संयुक्तानां वियोगश्च भविता हि निर्यागत्' अर्थात् इन धनादिका संयोग कितने दिन तक रहेगा? संयुक्तका वियोग अवश्यम्भावी है।

बाह्य परिस्थितिसे अपनेको बड़ा मत मानो

बाह्य स्थितियोंकी उत्तमतासे अपनेको बड़ा मानना व्यर्थ है। जिसे जब

तक महत्वाकाक्षा है, तब तक वह बड़ा हो ही नहीं सकता और जब बड़ा हो जाता है तब अपनेको बड़ा माननेकी वस्तु ही नहीं रहती। बड़े होनेपर आपसे बड़ेपनको कल्पना जाती रहती है। महान् अपनेमें महत्त्वका विकल्प ही नहीं करता और विकल्प किये वह महान् बन ही नहीं सकता, वह तो केवल महत्त्व का परिणाम करता है। कल्पनाओंमें महत्त्व कभी नहीं होता।

चैतन्यस्वभावकी दृष्टिसे समता होती है, जो निर्विकल्प समाधि का कारण बनती है। इतनी योग्यता बने कि कदाचित् अन्यको देखे। पापीसे पापी पर्याय वालेमें भी उसका चैतन्यस्वरूप नजर आने लगे तो निर्विकल्प समाधि हो सकती है। जब तक समताका भाव नहीं होता आत्मा निर्विकल्प समाधि का पात्र नहीं बनता। प्राणीको करना चाहिये ज्ञान, परन्तु करता है अज्ञान। जहां अधकार होता है वहां प्रकाश नहीं और जहां प्रकाश नहीं वहां अधकार तुरत आ जाता है। अपने आपका प्रकाश आनन्दसे परिपूर्ण है। 'मैं चेतन नहीं हूँ' 'मैं मैं हूँ, ऐसे आत्मतत्त्व तक जिनकी पहुँच है, उनको गुण प्रेणीनिर्जरा द्वारा शीघ्र ही मोक्षके निकट जानेका सामर्थ्य प्राप्त होता है।

हम अपना ही कुछ कर सकते हैं, परका नहीं

कर्मोंका न हम बंध करते हैं न निर्जरा, परद्रव्यपर परका कोई भी वश नहीं होता। मैं कर्मका कुछ नहीं करता, उसका परिणामन उसके चतुष्टयमें होता है। कर्म अपने स्वरूपका राजा है। हमारा परिणामन भी हमारे ज्ञानादिगुणों के परिणामनमें ही वश है, कर्मके परिणामनमें नहीं, परन्तु हमारे परिणामनकी निमित्त पाकर कर्म स्वयं परिणत जाते हैं।

सबसे ज्यादा स्थितिका कर्म मोहनीय है, उससे कम स्थितिके ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय हैं। उनसे कम स्थिति नाम गोत्रकी है और उससे भी कम स्थिति आयुकी है। जब जीवके निर्जरा होती है तब केवल आयु कर्मपर पदा नहीं चलता, वह अपने निश्चित समयपर उदय आता और ऋडता है। शेष ७ कर्मोंमें सबसे पहिले मोहनीय कर्मकी निजरा होती है, उसके बाद अन्तर्भूतमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का एक साथ धाव होता है। इसके बाद अघातक कर्मोंका नाश होता है। फिर मोक्ष हो जाता है। देखो

आत्मनिर्मलता होनेपर यह सब व्यवस्था स्वयं होती है ।

बड़ा क्या है देखो और वैसे बनो

दुनियाँमें सबसे बड़ा वीतराग देव है, जिसकी इन्द्र अहमेन्द्र भी पूजा करते हैं । आप सबसे बड़े बनना चाहते हैं तो वीतराग जैसे बड़े बननेका प्रयास करो । बड़े बननेके लिये जगत्से दूर रहना होगा, जगत्की किसी भी स्थितिमें आनन्द नहीं होना चाहिये ।

विकल्पोमें या बाह्य पदार्थोंके परिणामीमें आत्माको आनन्द नहीं मिल सकता । इससे चित्तको प्रबल बनाकर इन ढङ्गमें चलना चाहिये कि पहिलेसे उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जावे । गत वर्ष हम किस स्थितिमें थे, इस वर्ष कितनी उन्नति हुई, यदि इस वर्षमें उन्नति नहीं हुई तो उसके हेतु प्रयास करो ।

ऐसा भाव बनाओ कि मृत्यु निकट आ रही है, १० वर्षमें २० वर्षमें कोई वह क्षण आवेगा जिस दिन यह शरीर यहीं छोड़ जाना होगा, यहाका कोई भी ठाट बाट आत्माके साथ नहीं जायगा । अव्वल तो इसी मिनट का भरोसा नहीं, १०—२० वर्षकी बात तो आदरमें कही है । ठाटबाट या शरीरके पोषणसे आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती, आनन्द तो विकारोंकी दूरतासे ही हो सकता है ।

ज्ञानमें न भूलें, शिरपर विपदा है

किसी सरकारी आपत्ति आजानेपर, अफसरोंको हाथ जोड़ने पड़ते, मित्रोंको मानना पड़ता और सारी शान खो देना पड़ती है । आज प्राणीके ऊपर विकार या कर्म बंधनकी आपत्ति पड़ी है । इसलिये अपनी शानमें ही चूर न रह कर उसे खोकर, जिस वर्तव्यमें कर्मबंधन मिटे उसमें सोत्साह रहना चाहिये ।

परस्परसे द्वैर, विरोध होनेपर यह भाव नहीं आना चाहिये कि विरोध हुये महीनों होगये, मैं विरोधीसे कैसे मिलूँ ? शर्म रहती, चमक लगती, जैसे सरकार को हाथ जोड़ते, देवी आपत्तिमें शान छोड़ देते हैं, उसी प्रकार विरोधी से मिलनेमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिये, शुद्ध भावमें आना चाहिये । यही भाव सुवरके निकट लेजावेंगे । सुवर मोक्षका उपाय है । ज्ञानाभ्यास इसका साधन है, किन्तु वह ज्ञानाभ्यास, उल्टी रस्ती बटते अज्ञानीके समान नहीं होना चाहिये अन्यथा उससे कुछ लाभ नहीं होता ।

वैराग्य व धर्मका अनुपम फल होता है

कनककुमार अपने सम्राट् पिताके एकलौते कुमार थे। बाल्यकाल से ही उनके वैराग्य भाव था। होश समालनेपर वे दिगम्बर साधु बन गये। पिताने बहुत सम्झाया, नहीं माने। विवश ही राजाने उनकी समालके लिये ५०६ सिपाही रख दिये कि कनककुमारको आपत्तिसे बचाना, बचाना और अपने कामका पता न चलने देना।

कनककुमार विहार करते हुये अपनी बहिन्के गाँव पहुँचे। यह जान सिपाही निष्क्रिय हो गये कि यहाँ तो कनककुमारके बिहिनोई राजा हैं कोई भय नहीं। एक दिन कनककुमार चर्या करके बनकी ओर जा रहे थे। राजा रानी बगीचामे चौपड खेल रहे थे। रानीकी दृष्टि मुनि पर पड़ी उसने पहिचान लिया कि ये तो हमारे भाई दिगम्बर हो गये हैं। पिताकी क्या अवस्था हुई होगी, इत्यादि विचार कर रानी तत्काल मूर्च्छित हो गई। राजाने अपने खेलमे आई बाधाका कारण ढूँढने लगा। उसकी दृष्टि मुनिराजकी पीठ पर पड़ी। सोचा कि संभवतः इसी नगेके कारण, हमारी रानी मूर्च्छित होगई हैं। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट नगेकी आत खीचकर लाओ। उसने रानी को मूर्च्छित और खेलमे विघ्न किया है।

सिपाही गये और उनकी आत खीचनेको शस्त्र से चमड़ी खीलने लगे। इसके पहिले ही रानी सचेत होगई। राजाने उससे मूर्छाका कारण पूछा। उसने बताया कि भाईको दिगम्बर भेषमें देख मूर्छा आगई कि कहा तो ये सुकुमार राजकुमार और कहाँ ये कठिन दिगम्बर भेष। यह सुन राजा भी पश्चाताप करने लगा—ओह मैंने बड़ा अनर्थ किया, जो सालेको मरवा डालने की आज्ञा दी। सचेत होते ही राजाने अन्य सिपाही दौड़ाये और अपनी पूर्व आज्ञा भग करानेका आदेश दिया। इस आदेशको पानेके पहिले ही पूर्व सिपाही कनककुमारकी आत निकालनेका उपसर्ग कर चुके थे।

उन पर अति कठिन उपसर्ग तो हुआ, पर वे अपने अपूर्व ध्यानसे विचलित न हुये, और ४ घातिक कर्मों का नाशकर केवल ज्ञान प्राप्त करना दिव्य ध्वनि से धर्मोपदेश देने लगे। यह आश्चर्य देव सिपाही राजाके पास आये। वे

सकुटुम्ब उनके पास गये और बड़े शर्मिन्दा हुये । वहाँ द्रव्य ध्वनिमें उपदेश हुआ । राजाने ममत्ता—राजन् । इतने शर्म और खेदकी आवश्यकता नहीं । तुम्हारा निमित्त पाकर हमारे केवल ज्ञान शीघ्र जगा । कोई किसीको दुःखी नहीं कर सकता । जो होनी है वह होती है । दुनियामें सुख दुःख दाता कोई नहीं है । सुख दुःख होनेमें अपनी ही करनी विचार व श्रद्धा कारण है । आनन्दमें आना है तो अपने आपका निर्णय करना चाहिये । कुछ समय तो निर्विकल्पतामें पहुँचना चाहिये । परके विकल्पोमें पड़कर क्या सार निकाला ।

हम कहते हैं कि ससार स्वार्थी है । तब क्या इसका यह अर्थ है कि हम स्वार्थी नहीं । अतः इन आयोजनभूत विकल्पोको छोड़ कर केवल माध्यस्थ्य भाव की वृद्धि करो, यही सुखका कारण है । अपने स्वका यथार्थ अर्थ साधो । धर्मका मूल सिद्धान्त है कि वही आत्मा सुखपूर्वक शान्ति लाभ करनेका पात्र होगा, जो इन पदार्थोंके प्रपञ्चसे पृथक् होकर आत्माकी ओर ध्यान रखेगा ।

प्रभुता सब आत्माओंमें है

प्रभुता सब प्राणियोंमें समान है । वह भव्य, अभव्य दोनोंमें रहती है । दोनोंमें चैतन्य होता है । शक्तिया परिणामिक भावकी अपेक्षा भव्य और अभव्यमें कोई अन्तर नहीं अन्यथा भव्यमें जीवत्व ही नहीं रहता, अन्तर केवल प्रगटता अप्रगटता की योग्यता मात्रका है । जैसे किसी के घरमें धन गढ़ा हो, उसे ज्ञात न हो, तब वह अपनेको दरिद्र समझ दुःखी होता है । कदाचित् किसी वही या कागज पत्रमें यह लिखा मिल जावे कि अमुक कोठेमें, अमुकके पास इतनी दूर धन गढ़ा है तो वह यद्यपि धन उनके हाथ नहीं लगा तो भी कागजके वाचने मात्रसे उसको अपने धनित्वका अनुभव होने लगता है । पश्चात् वह खोदनेका यत्न करता है और उसे जैसे-जैसे असर दिखाते जाते हैं, प्रसन्न हो वह खोदता जाता है और धनको प्राप्त कर लेता है ।

इसी तरह हमारा आपका रत्नत्रय धन अध्यवसाय भूमिकामें छिपा है । कदाचित् जिन्नगमोपदेश रूप रोकड़ खाता मिल जाय कि तू रत्नत्रय स्वरूप है, तेरी मुक्ति भी रत्नत्रय रूप है ।

तु स्वयं ज्ञान आनन्दका पिण्ड है

इस प्रकार अपनेको जान जाय तो वह भेद विज्ञान परमात्मस्मरणके उपाय से रागमोह भूमिको खोदकर स्वनिधि देख लेनेका उपाय जान जाता है और इस उपाय के ज्ञानसे अपनेको ज्योतिर्मय अनुभव करने लगता है, इसे सम्यक्त्व का लाभ हो जाता ।

पश्चात् अपने आपको, अपने आपमें जानकर ज्ञान और वैराग्य द्वारा बाह्य पदार्थोंसे विरक्ति और निज प्राप्ति इन दो अस्त्रोंसे अपने रत्नत्रय धनके आवारक राग द्वेष रूप विभावको खोदता है, और जैसे आसार दिखते जाते वैसे आगे खोदते जाते । इस प्रकार शुक्ल ध्यानसे पर्यायसे भी चैतन्यको शुद्ध कर लेता है तो पूर्ण रत्नत्रय धन पा लेता है ।

यह होना कठिन नहीं, परन्तु धन और सन्तानादिसे मोह छोड़ना चाहिये और श्रद्धामे इढ गहना चाहिये । कार्य शुरूकर दिया जाय कभी तो पूरा होगा । ज्ञान बन जाय और आनन्द न आय ऐसा नहीं हो सकता । जब ऐसा है तब ज्ञान से दूर नहीं रहना चाहिये, उसे प्रगट करना चाहिये । इस प्रकार अपने आपकी सभाल ही निर्जरा या विभावोको दूर करनेका उपाय है ।

खुदके दुर्भावका फल खुदको तुरन्त मिल जाता

हमने अपने जितने ऐव (विकल्प) किये उनके फल से हम अनादिसे अब तक घूमते आये । यदि उनका स्मरण भी हो जाय तो रोना ही नहीं बन पाये । अनन्तान्तकाल कहते किसे हैं ? क्या कभी कोई समय था कि जिसके पहिले अन्य समय नहीं हुआ हो ? इतना भारी काल विषय कषायोंमें बिताया, फिर जीवनका शेष १०, ५ वर्षोंका काल क्या महत्त्व रखता है ? हम कितने ही बार इन्द्र अहमिन्द्र और सम्राट् हुये । वे पद हमारे किम काम आये ? यह न विचार कर जो वर्तमान भङ्गटोमें फसे रहे उनका वही हाल होगा, जो कि होता आया है । कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता । अपना बुरा अपने ही अपराधोंसे होता है । यह विचार बुराई करने वालोंसे उपेक्षा रखो, मानवभव बार बार नहीं मिलता । इसे थोथे विकल्पोमें खोना उचित नहीं, वास्तविक हित अपने आपकी सभालमें ही है ।

जो मलिन परिणाम करता है वह उसी समय दुःखी है और आगे भी दुःखी होनेका बीज बो लेता है। कोई बुरा भी करे और मैं दुःखी भी होऊँ, तो भी समझना कि मेरा दुःख मेरी ही कर्तृत्त से होता है परकी कर्तृत्त से नहीं। कोई सुखका भी कार्य करे परन्तु मेरेमें मलिनता है तो वह मेरेको सुखकर नहीं होता। किसीकी उत्पादादि किसी अन्यको नहीं बना सकते। सभी वस्तु परिणामनशील हैं और परिणामन उत्तरोत्तर चले जाते हैं, उनमें परवस्तु निमित्त भी पड़ती है, किन्तु निमित्तकी प्रतीक्षा करनी नहीं होती। द्रव्योंके परिणामन का मानो व्रत होता है, जिससे वे स्वयं परिणमते रहते हैं। वस्तु एक समयभी परिणामन-शून्य नहीं रहती।

सत्य पुरुषार्थ करो, शांति मिलेगी

बाह्य सयोग पर इष्टि जायगी तो बुरा ही परिणमेगा। यदि जुदाईपर इष्टि जायगी जिससे वह स्वइष्टि कर लेना तो अपने ज्ञानादिरूप परिणमन होगा। इससे बाह्य पदार्थसे इष्टि दूर कर अपनेको ज्ञानदर्शनमय जाने तो अपनेको अपना नाथ मिलेगा।

यथार्थ ज्ञानसे सब पदार्थोंको स्वतंत्र विचार कर अपनेको सबसे भिन्न मानो, किसी परमे लोभकी इष्टि मत डालो तभी आनंद मिलेगा। जो लोभ को रोकेगा वह आनंद पावेगा न रोकेगा, न पावेगा।

कोई बम्बई जाता था तब पड़ोसमें आई। किसीने अपने बच्चेको खिलौने की मोटर, किसीने आपानी बबुआ लाने की, प्रेरणा की। एक बुढ़िया ने दो पैसे नगद दिये और कहा कि हमारे लालको एक गुड़िया लेते आना। यात्रीने उत्तर दिया कि मा ! खेलेगा तो तुम्हारा लाल ही खेलेगा, जिसने नगद अघन्नी दी। इसी प्रकार लोभको जीते बिना कभी किसीको आनंद नहीं प्राप्त करता। कोई कितना ही कहो या सुनो, आनंद तो वही पावेगा जो कषायका त्याग करेगा।

जो अपने आपके ज्ञानकी करनी सभालता है वही आनंद पाता है। वही साथ जाती है और उसीसे निर्जरा होती है।

निर्जराके लिये क्या करना है

निर्जराके साधन द्वादश अनुप्रेक्षा हैं, इनके आनेमें जो विकल्प है, वे निर्जरा के कारण नहीं, वे तो शुभोपयोग हैं, किन्तु अनुप्रेक्षाओंके आनेसे जो सहज समता उत्पन्न होती है, वह निर्जराका कारण है। निर्जराके लिये बुद्धिपूर्वक उपाय स्वभाव भावना है।

अपने भारको कम करनेके लिये प्रत्येक वस्तुको इस दृष्टिसे देखना चाहिये कि जो दीखता है वह बदलने वाला है। चाहे चेतन हो या अचेतन जगत के सभी पदार्थ अपनी अपनी अवस्थाओंको जल्दी बदला करते हैं। द्रव्य सदा स्थिर रहती है परन्तु पर्याय अस्थिर होती है, वह बदल जाती है।

जिसका यह विश्वास है, कि एक दिन मैं भी इस भवसे जाऊंगा, वह विषय भोगोंकी चाह नहीं करता। यदि बहुत समय तक यह भावना रहे कि जीवन नश्वर है तो विषयोंकी ओर रुचि ही न रहे। मैं मरता हूँ। इस प्रकार मरण से भी उसे घबड़ाहट नहीं होता। वह विचारता है कि भले ही मेरा यह भव छूट जायगा, परन्तु मेरी अमूर्त आत्मा सदा सत् रूप रहेगी। उसका तो कभी विनाश नहीं हो सकता, फिर मुझे मरणका भय ही क्या?

दुःखी तो लोग अपनी किसी करतूतसे हैं

बाह्य दृष्टि होनेपर जब विभाग रूप परिणमन होता है, तब दुःखका अनुभव होता है, किन्तु स्वभावन रूप परिणमनमें दुःख कदापि नहीं हो सकता। हमारी वेदनामें हमारे विभाव परिणमनसे ही दुःख होता है।

जगतके बाह्य निमित्त शिक्षा देते हैं कि अभी तुम्हारा सस्कार बहुत बुरा है। स्वतंत्रताकी दृष्टि कमजोर है, तभी तो तुम बाह्यपर दृष्टिकर कुछ कल्पना कर लिया करते हो, परन्तु कल्पनाओंके जाते ही ऊजड़ना जाती रहती है और नवीन सृष्टिका निर्माण होता है, किन्तु बाह्यदृष्टि की छोड़ खुदओर जानेकी आवश्यकता है। बाह्य सभाल तो गले पड़े बजाये सरेकी बात है। शरीरको जितना सोचा जाय वह उतना ही मन और वचनको साधनेका कारण बनता है, जितने गुपचुप रूपसे अपने आपमें निजकी भावनाकी जाय उतना ही मन सावधान बनता है। शरीरकी सेवा आवश्यकतासे ज्यादा नहीं करनी

चाहिये, क्योंकि उसकी अधिक सेवा आसक्तिमें कारण होती है और उनके फलस्वरूप अनेक वेदनायें हो जाती हैं ।

वचनमर्यादाका भङ्ग विकल्पोंका विशेष कारण है

वचन इतना मिष्ट और मृदु होना चाहिये कि सुनने वाले या निकटवर्ती अन्य जन भी सविलम्ब न हो । अपना मन दृढ़ता निर्मल होना चाहिये कि ससार की किसी भी वस्तुके प्रति बुरा विकल्प न आये, क्योंकि यद्यपि इनकी अन्यथा प्रगतिसे बाहर में कुछ प्रभर नहीं दिखता आत्मापर बुरा असर पड़ता है ।

किसीके द्वारा अपने प्रति की गई ईर्ष्यासे आपका कुछ भी बिगाड नहीं होता । अच्छा वा बुरा होनेन में हमारी व आपकी ही अपावधानी या गलतीका कारण होती है । हमें आनन्द चाहना है तो आनन्द जैसे कार्य करना चाहिये । यदि क्लेश चाहिये तो क्लेश जैसे कार्य करो । ज्ञानात्मक परिणति ही आनन्द की साधिका है, इसे जो करे, करता है वह सुखी होता है ।

द्वादश अनुप्रेक्षाओंका व्रतादिसे सम्बन्ध है, उन व्रतादिसे निर्जरा नहीं होती, किन्तु उनके द्वारा जैसे आत्मामें सहज सुख होता है, उसमें निर्जरा होती है, यही इस दोहेमें स्पष्ट होता है, कि—‘इन चिन्तित सम सुख जागे’ इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे समस्त सुख जगता है, वह सब निर्जराका कारण है ।

कर्म आनन्दसे ही भड़के हैं

कर्मोंकी निर्जरा आनन्दसे होती है, क्लेशसे नहीं, परन्तु यह आनन्द आत्मीय होना चाहिये, वह आत्मीय आनन्द ज्ञान द्वारा ज्ञानमें अनुभूत होता है ।

पाडव तपस्थामें लीन थे । लोगोकी दृष्टि बाह्य तप ही देखा करती है, अन्तरङ्ग भाव नहीं । ज्ञानका ज्ञानमें तप जाना अथवा ज्ञानका विषय ज्ञानमें तपजाना अथवा ज्ञानका विषय ज्ञानमें रह जाना अन्तरंग तप कहलाता है । वह तीन पाडवोंके था, वे अपने शत्रुओंके द्वारा कडे (गर्म) पहनाये जाने पर भी ज्ञानमें लीन रहे, शत्रुओंमें शत्रुत्व या यातनाकी प्राप्ति की और उनका लक्ष्य नहीं गया । अतः वे मुक्त हुये । नकुल और सहदेव ज्ञानभावसे च्युत हो गये । वे समे तीन भाइयोंके कष्टको देखकर वात्सल्य से भीग गये । उनके मनमें वितर्क होने लगे । इससे वे मोक्ष न जाकर सर्वार्थ सिद्धि गये । जिन परिणामोंसे इनके

च्युति हुई। मोही भले ही उन भावोंकी प्रशंसा करे, परन्तु ज्ञानी उन च्युत भावोंकी प्रशंसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि वही शुद्ध दृष्टि छूट बाह्य दृष्टि होगई। मुक्तिमार्गमें परोपकार और स्नेह आदिको इज्जत नहीं होती। इनकी इज्जत ससार मार्गमें ही होती है। उपकार व स्नेहभाव के वश होकर ही नकुल सहदेवको तेतीस सागर अधिक चलना पडा। तीनों पाण्डव आत्मीय आनन्दसे च्युत नहीं हुए सो कर्मोंकी पूर्ण निर्जरा होगई। नकुल सहदेव आत्मीय आनन्दसे हटकर कुछ विकल्पमें आगये सो मुक्त होने में दो भव और लगेंगे।

सावधान होओ, खतरेसे बचो

हमें बहुत सावधान होना है, स्वदृष्टिसे च्युत हो, एक क्षण भी परमें न उलझो, यह श्रद्धा रखो, फिसलनेपर भी स्वकी ओर लक्ष्य रखना और जितना अधिक बने यही यत्न करना, परन्तु इसके लिये लोभको कम करनेकी जरूरत है। गृहस्थोंको सबसे अधिक बाधक लोभ है, लोभ का सम्बन्ध परिग्रह से है। लोभ मिटते ही यह प्रतीति आजाती है कि दुनियाके सभी पदार्थ असार व भिन्न हैं। मैं अपने ही परिणामनसे परिणामने वाला हूं, मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं। मैं किसे क्या मानूँ? अपनी एक क्षणकी असावधानी कोडाकोड़ियों सागरकी स्थितिके कर्मबधका निमित्त हो जाती है, फिर नरभव छूटा और असंज्ञीके भव मिले फिर ठिकाना नहीं।

ज्ञानी अज्ञानमें नहीं ठहरता

यह वस्तु मेरी नहीं है, यह भाव हुये ममत्व आ ही नहीं सकता। ममत्व का सम्बन्ध अज्ञानसे ही है, ज्ञान और ममत्वका विरोध है। ज्ञानी परिस्थितिवश भले ही बोल जाय कि यह वस्तु मेरी है, परन्तु उसकी श्रद्धामें उस वस्तुसे ममत्व नहीं होता।

अमुक वस्तु हमारे कल्याणमें आश्रय बनती है, यह हमें आवश्यक है, यह वस्तु कुछ समय हमारे पास रहने दी जाय, यह बताने वाला कौनसा भाव है? वह भाव ममत्व ही है। कहा जाता है कि यह किताब मेरी है, परन्तु वास्तवमें वह मेरी नहीं, किन्तु मेरे कल्याणका साधन है। वह कुछ समय तक मेरे पास रहेगी। इस लिये कहा जाता है कि यह मेरी है।

इसी प्रयोजन भावके कारण, सम्यग्दृष्टिके परमे, मेरा मेरा है—ऐसा भाव होता है, परन्तु उसके अन्तरगमे उस वस्तु के प्रति ममत्व नहीं रहता । सबसे अधिक दुरा, मेरी तेरी का, विसवाद हो है । यदि यह निकल जाय तो फिर दुनियामे किसीका किसीसे कोई झगडा ही नहीं रहे । यदि कोई यह कहे कि ममत्व न रहे तब तो सब लुटजाय, चला जाय और गृहस्थोका सब व्यवहार विगड जाय, परन्तु विश्वास रखो कि यदि मेरी, तेरीका विकल्प मिट जाय तो आपको वस्तुकी रक्षाकी ही फिकर मिटजाय, उसकी रक्षाका फिकर आपके पडोसियो को हो जाय । यदि ऐसे शिष्टाचारका जमाना न हो तो आप रक्षा करते हुये भी वस्तुकी रक्षा नहीं कर सकते ।

लोभकषाय-रहित-होना बुद्धिमानी है

पुराने जमानेमे गदरके समय एक सेठने अपनी सारी संपत्ति सोना, चांदी, जवाहर, रुपये वगैरह खजानेमे से निकाल कर आंगनमे रख दी, और जब लुटेरे आये तो सेठजी ने कह दिया—मैंने तो पहिलेसे ही सारी सम्पत्ति रख दी है, जो जिसको चाहिये, लेजाओ, इस बात से चोरोके मनमे विवल्पर उठने लगे । सरदारने पूछा ऐसा क्यों किया ? तो सेठने उत्तर दिया कि आप लोगोको निकालनेमे कष्ट न हो, इस विचारसे बाहर रख दिया । सरदार इन व्यवहारसे बहुत प्रसन्न हुआ और साथियोसे कह दिया कोई कुछ भी न लेवे । इनक धन की रक्षाकी जावे, जिससे कोई भी न ले सके । अगर सेठमे उदारता न होती तो सेठके प्राण सकटमे पड जाते और धन भी चला जाता । व्यावहारिक उदारता तो पहिले लावो । ज्ञानाभ्यास करते चले जावो । अलौकिक उदारता भी शीघ्र प्रकट होगी ।

निर्जराके चिह्न

वीतराग निविकल्प समाधिको भाव-निर्जरा कहते हैं । समाधि योग्य पुरुषो को जब कल्पनायें होती हैं, तब वे बहुत ही योग्य होती हैं, उसके यह प्रतीति या अन्तर भावना होती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ । अपनेमे मनुष्यत्व के माननेपर उसके बल पर अपनेमे अनेक प्रकारके रिश्ते, गृहस्थपना, साधुता, मित्रता आदि के सबध या गडबडिया मानना पडती है, समाधिस्थ साधुको अपनी ये सभी

पर्यायों गडबडीसी दीखती हैं। गडबडीका अर्थ यह है कि मेरे रूपे नहीं हैं, अपने को मनुष्यरूप ही नहीं माननेपर, मनुष्यके साथ होने वाले व्यवहारके विकल्प भी जाते रहते हैं। ऐसा अनुभव हुआ करता है कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी चैतन्यमात्र हैं।

प्रत्येक आत्मा अपने आपमें ही परिणमन करता है। ज्ञानी, अज्ञानी भी अपने आपके परिणमनसे होता है। मैं अखंड निर्विकल्पक स्वभाववान् हूँ। इसी प्रकार समस्त अन्यपदार्थ अखंड निर्विकल्पक स्वभावही हैं। जब यथार्थतः चैतन्य में यह भाव होता है तब यह भाव होता है कि दुनियाँमें कोई मेरा सुख और दुःख का दाता नहीं, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। दो दिनकी बाहोंहीमें हाथ घटाकर हमें पातकी या विकल्पी बनाते हैं या विकल्पीके निमित्त बनते हैं तो ये तेरे साथी कैसे हो सकते हैं? तथैव जो निन्दक हैं उनकी निन्दासे मेरी आत्मामें कोई परिणमन नहीं होता।

वस्तुकी स्वतन्त्रताके परिचये बिना विकल्प बुद्धि नहीं हटती

यदि कुछ परिणमन होता है तो मेरी तकणामोसे ही। ज्ञानीके ऐसे भाव सहज और सरल भाव होते हैं परन्तु अज्ञानीको कहने, समझाने और सुनाने पर भी कपायो और विषयों का छोड़ना दुःसाध्यता है। ज्ञानी यह विचार करता है कि संसारमें दुःखोंकी जड़ शरीरमें आत्मबुद्धि है।

किसीने भाली दे दी इत्यादिकी बुराई, शरीरमें आत्मबुद्धिसे ही लगती है कि दुनियाकी इष्टि शरीर पर ही जाती है। इसलिये मैं शांत रहूँ, दुनियाँ मुझमें बसा रहेगी इत्यादि बकूफी की बातें धर कर जाती है। इसी लिये क्लेश होता है, शक्तिकी बाह्य चेष्टामें भी।

अज्ञानी निर्धनताका क्लेश क्यों मानता है? उसको मान्यता है कि मैं इन धनित्व आदि पर्यायोंमें रहता हूँ। मानता है कि यदि धन नहीं रहेगा तो मेरी कदर भी नहीं रहेगी। आज्ञा, ऐश्वर्य, धनमें कंदर मानती है अपनी। यदि धनी होऊँगा तो दुनियाँमें मेरा आदर होगा, धन न होगा तो कौन पूछेगा? अज्ञानी सन्मानमें ही आदर मानता है। मोहर्वश वह ऐसा मानता है कि मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है। ये सब भाव शरीरको आत्मा मानने पर ही होते हैं।

परकी प्रशसासे अपनी प्रशसा मानना भी व्यामोह है

घनसे किसीकी प्रशसा नहीं होती। किसीसे यह कहा जावे कि ये सेठ बड़े धनी हैं, इनके लाखोंकी सम्पत्ति है। इस कथनसे सेठजीका क्या बड़प्पन या प्रशसा हुई ? इससे तो यह मतभ्रम निकला कि इनके घनमे तो कला है, किन्तु इसमे तो कोई कला भी नहीं। घनकी तारीफ व आदर है, परन्तु घनी व्यक्ति की क्या प्रशसा हुई ? ये सेठजी तो जड (घन) से भी जड हैं, यह भाव निकला, परन्तु वह मोही उक्त वचन सुन प्रसन्न होता है।

अमुक सेठ बड़ा भाग्यवान है। इनके चार लडके हैं। एक मजिस्ट्रेट है, एक मिनिस्टर है, एक प्रोफेसर और एक और कोई टर है। इस कथनका तात्पर्य यही हुआ न कि इनके लडके इतने होशियार हैं ये कुछ नहीं। अन्यथा लडकोंके गुण क्यों गाये गये, इनके गुण न गाये जाते ? अमुक सेठकी हवेली कितनी सुन्दर है, ऐसी सुन्दर आजके जमानेमे नहीं बन सकती। इस कथनमे यही निष्कर्ष निकला कि पत्थरोमे तो कला है, पर इनमे कुछ नहीं। परन्तु वे मोही उपरोक्त कथनोंको सुनकर प्रसन्न होते पाये जाते हैं, परन्तु वास्तवमे दुनियामें जितनी लोग तारीफ करते हैं। वह सब निन्दा ही है।

आत्मगुणोंके विकासकी बात ही अपनी प्रशसा है

आत्माकी प्रशसा तो उसके ज्ञान भाव या वैराग्यकी वातका वर्णन करना ही है। ऐसा किया जाय तो उसकी प्रशसा कहलाये, परन्तु आत्माकी प्रशसा कौन करता है ? कभी तो किसीके घनत्वकी प्रशसाकी जाती है, कभी कोई किसी सभाका सभापति बना दिया गया तो उसकी प्रशसा की जाने लगती है कि जिससे कुछ धन लाभ होजाय। गुणीकी भी यदि कभी प्रशसा होती है तो वह भी या तो उसके अधिक प्रभावशाली होनेसे या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होनेकी आशा से।

ज्ञानी शरीरको आत्मा नहीं मानता। है, कोई कहे कि अदृश्य आत्मा तो अदृश्य कैसे है ? बोलता है, चलता है इत्यादि परन्तु ये सब क्रियायें तो मोहकी लीलायें हैं और आत्मा इन सब लीलाओंसे परे परात्पर है। इन सब वारणाओं के प्रतापसे ज्ञानी समाधि के किनारे बैठा रहता है और कभी कभी समाधि-

समुद्रमें सुखद डुबकियां लगाता है। कभी समाधिसे च्युत होता है तो भी समाधिके किनारेसे दूर नहीं जाता।

आत्मा रागद्वेष आदि विकारोंसे रहित अभेद वीतराग निर्विकल्प समाधिस्थ तब होता है जब यथार्थ रूपसे, अपने आपको देवता है।

मोहोको निज मर्मका भी पता नहीं

जैसे अन्धके कन्धेपर लगडा बैठा हो और अन्धा चल रहा हो तो दर्शकोंको यही दीखता है कि अन्धा ही चल रहा है। यहाँ यद्यपि 'देखना' अन्धके नहीं होता फिर भी अपरीक्षको के द्वारा समझा अन्धे का जाता है। उसी प्रकार देखता जानता तो आत्मा है, परन्तु अविवेकी के द्वारा वह जानना, देखना शरीरका समझा जाता है। आत्मा के साथ शरीरको लपेट कर दुनिया ऐसा व्यवहार करती है।

मैं शरीर नहीं, बाह्य पदार्थ रूप भी नहीं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध भी नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं, कोई भी आत्मा अपने अनुभवको छोड़कर बाह्य पदार्थको नहीं जानता। मैं पुस्तक, चौकी को देखता हूँ, यह कहना भ्रम मात्र है। आत्मा बाह्य पदार्थको जानता ही नहीं। मैं अमुकको जानता हूँ, ऐसी प्रतीति होनेका कारण यह है कि दुनियाँमें सब पदार्थ हैं, उस उस प्रकारसे जानना हो रहा है, यह सङ्गता मिल गई। अतः कहा जाता है कि मैं अमुक पदार्थको जानता हूँ, पर वास्तवमें मैं न तो किसी परको, जानता हूँ और न देखता हूँ, मैं तो सर्व से विविक्त अपने आप तक पहुँचा हुआ हूँ। ऐसा भाव हुये ही आध्यात्मिक आत्मा निर्विकल्प समाधिमें आयेगा और आता रहेगा।

ज्ञानकी दशा बाह्यके नामसे व्यवहृत है

दर्पणको देखकर, उसमें झलकने वाली दस चीजें बतला दी जाती हैं, दर्पण का द्रष्टा बाह्य पदार्थोंको नहीं देखता, केवल दर्पणको ही देख बाह्य पदार्थोंका वर्णन करता है। उसी प्रकार केवल एक आत्माको देख, दुनियाँ भर का व्याख्यान किया जाता है। आत्मा आत्माको ही जानता देखता है, बाह्य पदार्थों को नहीं, परन्तु लगता ऐसे है कि हम बाह्यपदार्थोंको देखते हैं। वास्तव में केवल अपने ज्ञान दर्शनका अनुभव किया जा सकता है।

हां अन्तर यह हो सकता है कि गोही अपनेको विकल्परूप अनुभव करता है। ज्ञानी अपने ध्रुवस्वभावरूप अनुभव करता है, किन्तु सभी करते हैं अपना ही अनुभव। आपके मोह, राग, द्वेष आदि पर्याय भी आत्मप्रदेशोंसे बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार आपका आत्मा भी आत्माके प्रदेशोंसे बाहर नहीं जा सकता। आत्माका आनन्द भी आत्मासे बाहर नहीं जा सकता। आत्मा अपनेको छोड़ परको नहीं जानता, किन्तु इसका ये प्रकार परिणाम होता है। इसीसे कहा जाता है आत्मा परवस्तुको जानता है।

अन्तरात्मा धीतराग निर्विकल्प समाधिमें निश्चल बैठकर समारके सारे संतापको दूर करना है, इसे भावनिर्जरा कहते हैं।

आत्मा व कर्मका व्यापक भाव नहीं

आत्माका कर्मके साथ अन्तर्ग्राह्य व्यापक संबंध नहीं है, अर्थात् यद्यपि कर्मोदय होनेपर ही रागादिक होते हैं, फिर भी कर्म व आत्मा भिन्न भिन्न सत्तात्मक हैं। आत्माका कोई भी अंग कर्ममें नहीं जाता और कर्मका कोई अंग आत्मामें नहीं जाता। इससे आत्मा व कर्ममें वहिर्ग्राह्यव्यापक संबंध है। रागादि स्वभावमें नहीं व्यापते हैं, इससे रागादि का भी आत्मासे वहिर्ग्राह्यव्यापक संबंध है। हां परिणति आत्माकी है सो रागादिका आत्मासे अन्तर्ग्राह्यव्यापक संबंध कहा जाता है।

निर्मल परिणामों से कर्म नहीं झड़ते, किन्तु उनका निमित्त पाकर कर्म स्वयं झड़ते हैं। मधुराजा लडते लडते घिर गया, शस्त्रोंसे भिद गया, हाथी पर बैठा बैठा समाधि के सम्मुख हो गया। उसकी समाधिके प्रति उन्मुखतामें हाथी, शस्त्र या वस्त्र बाधक नहीं हुवे। हां, यह बात अवश्य है कि पहिली बार समाधि होते ही स्थिर नहीं हो सकती, सो बाह्य परिस्थिति राग साधनसे रहित नहीं है तो आगे कदम नहीं चलता।

निर्विकल्प समाधिकी पात्रता चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। वह सभी संज्ञीमें हो सकती है।

अपने आपमें हिम्मत लाना चाहिये

हमारा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, पाप बिना हमारा गुजारा ही नहीं,

हमः उन्नतिके, पात्र ही नहीं—ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिये । इन्द्रियोकी विकलता बन्द करो, शरीरकी-दृष्टि छोड़ो, भीतर अपने आपकी अनुभव करनेमें कोई भी परपदार्थ बाधक नहीं हो सकता और अपने आपका अनुभव होनेपर कुछ न, कुछ चारित्र्य अवश्य जागृत होता है और रत्नत्रयकी एकता बनती चली जाती है । सदाशिव को ही गुरु, मित्र, मित्र माननेकी भावना जागृत करलो । सारे सुखद तत्त्व हममें हैं, जो हम में है वह जा नहीं सकता । जो अपनेमें नहीं उसकी ओर उन्मुखता होने पर दुःख का अनुभव होता है । आत्मा की बाह्य पदार्थों से रज्जि हटते पर, मुक्तिका मार्ग सरल हो जाता है । अदालतमें कोई बेईमानी का केस दायर करनेपर अनेक वकील लगाना पड़ते हैं और अनेक जाल रचना पड़ते हैं, परन्तु सत्य मुकदमें में किसी भी वकील की जरूरत नहीं होती, सोते जागते सत्य ही निकलता है ।

शांतिके लिये बाह्यावलंबनकी आवश्यकता नहीं

इसी तरह आत्माको स्वभाव के विरुद्ध चलनेके लिये मायाचारी, विषय भेषाय, आदि अनेक विकल्प व विडम्बनाओंकी जरूरत होती है । मोक्षमार्गमें अपने आपके आनन्दके लिये बाह्य साधनकी आवश्यकता नहीं होती । अपने आप ही ओर रहना सरल मार्ग है तथा व्यसन, पाप, बेईमानी कठिन मार्ग है । स्वभावमें रहनेपर ज्ञानका स्वयं अनुपम विकास हो जाता है ।

आत्मा व सत्ता—इन दोनोंमें आत्मा बड़ा है, क्योंकि वह सत्ताओंको भी जानता है और जो असत्का भी निर्णयकर देता है । आत्मामें सभी सत्तायें ज्ञात होती हैं । यह आत्मा इतना ज्ञानवान है कि ऐसी और अनन्त सत्तायें भी जान सकता है । दृष्टिके निर्मल होनेपर, साक्षात् आत्मानुभव होनेपर महान् आनन्द होता है । वह आनन्द प्राणा है तो इसे तृष्णा रहित बनानेका प्रयास करना चाहिये । जैसे जैसे तृष्णायें दूर होती हैं, परका लोभ कम होता है, जैसे जैसे आत्मामें स्वका विकास विकसित होता है । वही कर्म ईंधनको जलानेके लिए अग्नि की, कणिका के समान है ।

आत्मामें जो कर्म पड़े हैं उनमें कई तो अनेक कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति वाले हैं, परन्तु निर्विकल्प समाधि अन्तर्मुहूर्त भी हुए, वे कर्म छिन्न भिन्न हो

जाते हैं, परन्तु इस महान् हितैषी निर्विकल्प समाधि रूप परिणामकी ओर मानवकी दृष्टि नहीं जाती, उसकी दृष्टि केवल बाह्य पदार्थोंकी ही ओर है।

रागसे बधन, वंराग्यसे स्वतन्त्रता

बंध और निर्जरा दो तत्त्व पृथक् पृथक् हैं, परन्तु बंध और निर्जराका सदभाव एक ही हो सकता है। उनका कारणभूत आत्मपर्याय भी एक है, किन्तु दोनोंके हेतु भूत पर्यायाश्च जुदे जुदे हैं। इसलिये दो तत्त्व माने गये हैं क्योंकि वह आत्मपरिणाम राग और वंराग्यसे बना है। ज्ञान भावका ज्ञानमे रहना तप कहलाता है। जो इस तपस्याको तपता है उसे शरीरकी परवाह नहीं होती। यह आत्मा पहिलेके खोटे सस्कारोंसे ऐसा दुःसंस्कृत है कि जब तक सस्कार के आरम्भमें फंसा रहता है तब तक निर्मल परिणाममे जाना उसके लिये कष्टप्रद होता है। अतः प्राणीको बाह्य तपोमें भुकाया जाता है कि जिससे उसके परिणामोंमें निर्मलता प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त हो।

जो खुद अच्छा है उसे दुनियाँ अच्छी है और जो खुद बुरा है उसे दुनियाँ बुरी है। उसे गुणोंका वर्णन नहीं सुहावेगा। बुरेको दूसरा भी छली कपटी आदि दीखेगा। जिसने चैतन्य तत्त्वकी प्रतीति करली उसे दुनियाँमें भी चैतन्य तत्त्व दीखता है।

अपने बुरे हुय बिना बुराई देखनेकी आदत नहीं होती

जो किसी अन्यकी निन्दा या चुगली करता है वह स्वयं बुरा है। जिसकी वह निन्दा या चुगली करता है वह बुरा हो, या न हो, यह तो निश्चय होता है, परन्तु निन्दक या चुगलखोर तो प्रत्यक्ष बुरा है। कहा भी है कि—

कोप साधुसु चाण्डालः तिर्यक्षु रासभस्तथा।

काकपक्षिषु चाडालः, सर्वचाण्डालनिन्दकः॥

कुछ प्रवृत्तियाँ जिनके बिना अपने भूखे नहीं बैठे रहेंगे, ऐसी खोटी प्रवृत्तियाँ छोड़ दी जायें तो आनन्द या सकता है। यदि किसीकी निन्दा न करना और मिष्ट वचन बोलना—ये दो बातें बनगई तो महान् आनन्द हो जाय, क्लेश और कलह मिट जाय, निन्दा चुगलीके प्रकाशनसे उस प्रकाशकका भेद खुले कलह ही तो बढ़ती है और कभी तो दण्डे खानेका भी सुभवसर हाथ आता है। इस

लिए अज्ञानी या ज्ञानी किसीको भी निन्दा नहीं करना चाहिये । जिनके बिना हमारी जिन्दगीमें बाधा नहीं ऐसी खोटी प्रवृत्तिया छोड़ दी जाय । निन्दा नहीं करना, मिष्ट वचन बोलना—ये पक्का नियम ले लो तो इस जीवनमें ही बड़ा आनन्द प्राप्त हो जाय ।

जिनकी दृष्टि कष्टोंसे निपटनेकी होती वे निपट जाते हैं, किन्तु जो धन वैभवको ही सर्वस्व समझते हैं, वे ससारके क्लेशोंसे नहीं निपट पाते । अपनेको एकाकी स्वयसिद्ध अनुभव करना ही आनन्द है, परकी ओर गये क्लेश ही क्लेश है । यह श्रद्धा प्रोग्रामका धारण जागृत रहने पर ही ऐबोसे मुक्ति होगी ।

निर्जरा दोनोंमें काम करती है

निर्जराके दो भेद हैं—द्रव्य और भाव । वीतराग निर्विकल्प समाधिको भाव निर्जरा तथा बन्धनके कारण न बन कर कर्मका भड़काना द्रव्य निर्जरा । रागादिक होनेपर उनका फल न दे सकना तथा आगामी कालमें नवीन कर्मों का न बन सकना भी द्रव्यनिर्जरा है ।

भावनिर्जरा आत्माके गुणोंकी पर्याय हैं और द्रव्य निर्जरा पुद्गल कर्म द्रव्यकी पर्याय है ।

आत्मसिद्धिका भट उपाय कर लो

कल्याणार्थीको अपनी सुध होना चाहिये । पर वस्तुकी दृष्टि रखनेमें तो अनतकाल बीता, जिसके कारण बड़े बड़े शिला लेख लिखे गये । मानव जन्म कठिन है, इसे पाकर अपने महत्त्वको प्राप्त करना चाहिये, अपनी ओर ढलना चाहिये । यदि ऐसा उत्तम भव पाकर भी नहीं चेते तो फिर ससार में रलनेसे छुटकारा न होगा । कर्म भड़े, उनके फलका अनुभव न हो ऐसे ही भाव, कार्य करना चाहिये । आत्मामें लोभ क्रोध मान आदि भाव बनाये रहते इनके उपयोग में आत्म दया की बात नहीं समा सकती ।

एक ओर कामवासनावश, हड्डियोंका भोग और दूसरी ओर ससारसे छुटकारा, इनमें अन्तरकी ओर दृष्टिपात तो करें । इन दोनों दृष्टियोंमें, जिसमें अपने आपकी सुध आती है वह दूसरी दृष्टि ही श्रेयस्कर है ।

हर व्यक्तिकी प्रबल आत्मबलिष्ठ होना उचित है । वही काम करना

चाहिये जिससे अपनी ही गलती दृष्टिगोचर हो, दूसरेकी गलती पर ही दृष्टि जाना कमजोरी है। यदि गलती करते हुये आत्मीयजन पर अनुराग जगे और उसकी गलती पर आपकी दृष्टि जाय तो उमे समुचित विधिसे एकान्तमे समझावे, न माने तो विषाद नहीं माने विकल्प न करे।

विकल्प पतनका कारण है, मन बन्दरके समान चंचल है, मन बन्दरने जो चाहा वही करने लगे, मन मनीहुटसे लग गये, इनसे आत्म-कल्याणकी बात नहीं बनती। हमारेमे तीन लोक की विभूतिके त्यागका भाव आ जाय तथा अपनी ही ओर उन्मुखता आ जाय, जिससे कर्मफल दिये बिना भूड जाय, इसीका नाम द्रव्यनिर्जरा है।

सतोकी करुणाका फायदा उठावो

हमारे परम पिता ऋषियोने घोर तपस्या कर करुणा बुद्धिसे हम मोहियोके हितार्थ बहुत कुछ लिख दिया। वह केवल हमको लक्ष्य कर नहीं लिखा, प्राणी मात्र पर लक्ष्य कर लिखा है, दुनियामे एक ही बुरा नहीं है। इन विभवोकी दृष्टिसे सभी बुरे हैं और इसी कारण ससारमे भटकना होता है, परन्तु चाहते सब सुख ही है। सो केवल सुखदायक लक्ष्य बना लिया जाय तो काम बन गया।

चलनेकी धोखेकी आदत है कि यदि वह छोटे मार्गसे चलता है तो लगान से उसका मुख मोड़ दिया जाता है तो सही मार्गपर होगया। इसी प्रकार ज्ञान का कार्य जानना है और उस जाननेकी आदत परिणमन की है, उसे निरन्तर परिणमन ही पड़ेगा। परिणमे बिना वह रह नहीं सकता। जब उसका परिणमन सोन्मुखताकी ओर नहीं होता तब वह परकी उन्मुखताकी ओर परिणमता है। होना तो कुछ और ही चाहिये था, परन्तु करता कुछ और ही है। बाह्य बातों की ओर फँसाव या बाह्य बातों या कार्योमे आनन्द मनाना कष्टप्रद ही होता है। वास्तवमे आनन्द तब होगा, जब ये रागादि शत्रु दूर होंगे। इनके सद्भाव मे आनन्द नहीं।

बस लक्ष्य स्वका कर लो, आनन्द मिल गया

अज्ञानी स्वलक्ष्य नहीं कर पाता, सो वह ज्ञानाभ्यास करके ज्ञानी बने।

हाथ देखो ना, मोहीके राग जगा और यदि पुण्यका उदय है तो बाह्यको अनुकूल पाकर सुख मानने लगता है। स्त्रीका वियोग, भावोमे गड़बड़ी या कामवासना की जागृति होती है, तब या तो विवाह करता है या अनुचित रीतियोंसे काम पूर्ति करता है। जिसका नतीजा कभी यह होता है कि वह विविध रोगाक्रान्त, निर्बल हो जाता है और कभी तो खाने पीने को भी मुहताज हो जाता है।

स्त्री पुत्रादि से भरपूर गृहस्थ भी १० वर्ष बाद अपने दुःखकी कहीती सुनाया करता है कि मैं बड़ी परेशानीमे हूँ, अमुक कुटुम्बी मदा बीमार रहता, लडके मनमानी चाल चलते हैं, गृहस्थी बिगड़ती जा रही है इत्यादि, परन्तु यह सब विपदा विसाई किसने ? स्वयं ही गा बजाकर अपने प्राप बुलाई, स्त्री पुत्रादिके आते समय खूब खुश हुये, उसी खुशीका तो यही नतीजा है।

आपका भला आपके ही हाथ है

जिसके मन वचन कामकी चेष्टा, अपने आपके ज्ञान बढ़ानेके लिये होती है, वे वन्द्य हैं, किन्तु वह जिनके नहीं होती वे अपने आत्मा पर बड़ा अत्याचार करते हैं। दुनिया द्वारा कृत प्रशंसा सुझो नहीं कर सकती। वास्तवमे सुखका कर्ता एक ज्ञान ही है।

जिसको इच्छा, वैर, विरोध, कामवासना नहीं, ऐसी ज्ञाता दृष्टापनकी स्थितिसे ही निर्जरा होती है। शुभोपयोगके कार्य पूजन विधानसे तो बन्ध ही होता है, निर्जरा नहीं, निर्जरा तो सद्भावनाकी वृद्धिसे होती है और उसका कारण ज्ञानोपयोग है। इसलिये ज्ञानोपयोगमे ही मन लगाना चाहिए। शुभोपयोगके पूजनादि कार्य केवल अशुभोपयोग से बचनेके लिये हैं। उसका भी रहस्य समझ लेना चाहिये।

लोग ताम खेलने या दाव पर पैसे लगानेको ही जुवा कहा करते हैं, परन्तु इससे भी भयकर जुवा यह है कि पुण्यके फलमे जीत और पापके फलमे हार मानना है।

पुण्यके फलसे हुई जीत या उसका फल जुवाकी जीत के समान वृथा है। इसी प्रकार पापके फलमे—हाथ में बड़ा दुःखी हूँ, इस दुःखसे छूटनेका उपाय नहीं, कैसे छूट पथ नहीं दिखता; यह विचार आये—मानव अपनी हार मान

बैठता है, परन्तु यदि मानवकी दृष्टि अपने स्वभाव पर जाय तो कितने ही पाप उदयमे आवें वे अपनेको दुःखके कारण नहीं बन सकते ।

कई महर्षियोपर बड़े बड़े उपसर्ग आये, परन्तु वे आत्म चिन्तनसे विमुक्त नहीं हुये । उन्हें बड़ा ही आनन्द रहा, इसका यवत यह है कि उन्हें मुक्तिका लाभ हुआ । आनन्दकी परिपूर्णता का नाम ही तो मोक्ष है, उस आनन्दका प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थानसे हो जाता है और पूर्णता मोक्षमे होती है ।

आनन्दका सच्चा उपाय करो

ससार सुख दुःख ही है । सुख शब्द का अर्थ ही यह है ख=इन्द्रियोको सु=सुहावना लगे । इन्द्रियोके सुख भले ही क्षणिक सुहावने लगें, पर वे समृद्धि-शाली नहीं बना सकते । भले ही वे भोग के प्रारम्भमे सुहावने मालूम पड़ें, परन्तु उनका विपाक और चरमकाल सुहावना नहीं होता, परन्तु अविवेकी ससारी इन्द्रियोके सुखोमे मग्न हो जाता है और अपने आपपर ध्यान नहीं देता । कदाचित् बाह्य धर्मप्रकरणमे भी आये तो जैसे बछड़ा गिरमा मे छूटता ही मा के पास दौड़ता है उसी प्रकार मन्दिरमे रहनेका गिरमा छूटते ही मोही भोगो या दुकानोकी ओर दौड़ता है । जहा जिसे विश्राम मिलता है वह उस निरापद स्थानमे जाया करता है । तिस पर भी आनी करतूत भली जानता है । जब अपनी गलती महसूस होने लगे तब समझो कि हम उन्नति की ओर बढ़ रहे है । इसी प्रकार कषायों, भोगो, आसक्तियो, द्वेष और मोह पर पछतावा आवे तो समझना चाहिये कि बड़ा काम कर लिया । ऐसा पछतावा जिनके नहीं आता वे बड़े गरीब हैं । गलती भी करें और पछतावा भी न हो यह अक्षम्य अपराध है । उस गरीबका भददगार भी वही होता है जो अपनी उन परिस्थितियोंसे स्वयं दुःखी होता है, परन्तु जो अपनी उन गलतियोंपर पछतावा करता है वह समृद्धिकी ओर बढ़ता है । पापके उदयमे इन्द्रिय विषय न मिलने का जो पश्चाताप होता है उससे आकुलता बढ़ती है । परन्तु मोक्ष मार्गके विषय में न चल सकनेका पश्चाताप होना उसमे निराकुलता छिपी रहती है और वह प्राणीका भला कर सकता है, परन्तु वह कितनोमे है ?

बड़ोंकी धर्ममें उदासीनता विशेष घातक है

जो मानव देश, समाज, जाति या सघके बड़े बने हैं उनकी यह गलती, कमजोरी याने धर्मोदासीनता इतना भयंकर पाप है कि वह उन्हें ही नहीं किन्तु देश, समाज जाति व सघको भी बरबाद कर रहा है। इस प्रकार वह कितनों का विनाशकारी बन जाता है ? लोग बड़ेका ही तो अनुकरण करते हैं, बड़ा धर्म विमुख पद्धतिसे चलता है तो अन्य लोग भी धर्मनिरुत्साह पद्धतिसे चलने लगते हैं।

बड़े पर बंटी ही जुम्मेदारी होती है। इसीलिये लोक में कहा जाता है कि भगवान् विदित बड़ा न बनावे। विदित बड़ा पापके उदयसे बनता है क्योंकि उसके ऊपर सारी चिन्तायें और जुम्मेदारियां घर कर जाती हैं तथा सन्तानके कुपथगामित्व आदिका दायित्व बड़े पर ही रहता है। मेरेसे गलतियां, द्वेष या पक्षपात न हो कि जिससे देश या मैं नष्ट हो जाऊं। यह ससार बड़ा दुस्तर है, सकरी गली है, इसमें जीवको चलना है, यदि सभल गया तो ठीक अन्यथा महान् खतरा है।

जड़से क्या अजडता पा लेगा

आप अपनेको सभालो, केवल धन व सन्तानकी सभालमें मत लगे रहो। घमण्ड किस पर करते, शान किसपर जमाते हो कि हम बड़े अच्छे हैं, आपकी अच्छाई को कोई आपका अधिकारी ईश्वर तो देखता नहीं। यहाँ कोई तुम्हारा मालिक तो है नहीं, जो तुम्हारी अच्छाईकी प्रशंसा करे। यथार्थ अच्छाई तो स्वरूपकी इष्टि है, परन्तु वह उसीके होती है जिसके अधिकारमें सुखी होना बड़ा है। ऐसे अनेको साधु मुक्तिको प्राप्त हो गये कि उस जन्मनेमें उनको जानने वाला भी कोई नहीं था। कई ऐसे हुये कि उनको विश्वमें यश फैला था, सम्राट् भी ऐसे कई विश्व-विख्यात हुये, परन्तु उनके आन्तरिक निर्मलता नहीं थी तो वे सुगतिके पात्र नहीं हो सके, विश्वविख्यातीने उनका साथ नहीं दिया।

पुण्यका वंशव पाकर शान बताओ, मनमाना व्यवहार करो, दूसरोको सताओ, परन्तु मरनेके बाद यदि निगोद गये तो क्या बीतेगा ? भाजी बने तो टके सेर बिकना होगा। आज पुण्यके टाटमें भले ही अमोल आके जाते होओ,

परन्तु आगे पैसे सेर और रंगन या मुपतमे चले जाना पड़ेगा ।

अपनी सचची इज्जत बनाओ

इज्जत तो इसीमे है कि कषायो, व्यसनो और पापोसे दूर रह स्वात्माशुत का पान किया जावे व स्वका प्रकाश प्राप्त किया जावे । परको ओछा तो नहीं मानें द्रव्य दृष्टिसे छोटे को भी शक्ति भगवान् वरावर शक्तिशाली माने । घमण्ड या ऐठमे रह कर अपनेको बरबाद न करो, न अपना अगला भव बिगाडो ।

मैं पर्यायसे ही तुच्छ हूँ, द्रव्यदृष्टिसे देखें महान् हूँ । इस प्रकार मुझमें महत्व व लघुत्व दोनों साथ हैं । यदि मुझमें प्रभुताईकी दृष्टि होती तो कभी की नालायकी मिट जाती, तब मेरे बडप्पन पर दोष नहीं रहता, यह भाव आजाना-ही हित है ।

प्राणी पुण्यके फलमे हर्ष और पापके फलमे हारा मान दुःखी होता है परन्तु पुण्यके पापमे हर्ष मानना और पापके फलमे हार मानना मार डाल देना है और इसीसे जगतके जीव दुःखी हो रहे हैं ।

पुण्यमे जीत व पापमे हार मानना जुवाका खेल है

कोई विवेकी मानव यदि इस चीजका त्याग करना चाहता है तो अडीसी पडौसी उसे सताते हैं । उस मार्गसे हटानेका प्रयास करते हैं, लुभाते हैं कि देखो अमुकने कितना कमा लिया, कोई अल्प वयस्क धर्माचरण करे तो यह शक की जाती है कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं फिर गया । इस प्रकार, कोई पुण्यके फलमे जीत और पापके फलमे हाररूप जुवेको छोड़ना चाहता है तो अन्य उसे पथभ्रष्ट करते हैं । वस्तुतः पथभ्रष्ट अन्य कोई नहीं करता । अन्य अपनी कषाय चेष्टा करते हैं यह स्वयं लुभा जाता है । कोई वचन चाहे-प्रिय-बोले चाहे अप्रिय दुःख दोनोंके त्रिमित्तसे होता है । बुरा वचन-बोले मानो तुरन्त तमाचे लगते हैं, मृदु वचनसे भीतर ही-भीतर राग द्वेषकी मार पड़ती है । जो कटु वचन-बोल या पीडा देकर या हूकूमतके बलपर जबरन काम कराता है उसके-तो विवेक है ही नहीं, जो प्रिय वचन कह-या प्रशंसा व कीर्ति कहकर, काम कराता है, वह नीतिकी दृष्टिसे विवेकी है । उत्तम विवेकी वह है जो अपने-कार्यके लिये

किसी परकी ही आवश्यकता नहीं रखता ।

पुण्यका विश्वास न कर, धर्मका सहारा लो

धनीको तृष्णा बढ़ती है । पुण्य परेशानी या फसाव ही तो प्रायः करता है, सबके चीखनेका निशान बनाता है, अविवेक बढ़ाता है, पाप कमाता है और विषयोमें लुभाता है । भगपान, मदिरापान, हिंसा, शिकार, छल, बेईमानी आदि अनेक कलंक बसवा कर नरकका पात्र बना देता है । रे पुण्य ! तेरी करतूत में क्या क्या कहूँ ? तू मुझे बरबाद करनेपर उतारू है, तेरे भी रहते चैन नहीं । इसी कारण बड़े बड़े सम्राट पुण्यका वैभव छोड़ साधु सन्तोंके पास दीनता करते हैं कि हे प्रभो ! मुझे बलेशीसे बचा दीजिये । जो ऐसा करते हैं वे ही बड़भागी है ।

जिन्हें पुण्यका फल गुण या भला मालूम होता है, वे अपना ससार बढ़ाने वाले बहिरात्मा हैं । कर्मोंके भारसे छूटनेका उपाय विवेक ज्ञान, स्वोन्मुखता, या सम्यक्त्व ही है । अन्य मित्र, वैभव, धन, सन्तान आदि नहीं; ऐसा जान अपने आपकी ओर अपनेको ढालना या ज्ञान की ओर उन्मुखता करना यही हित है ।

दोनों प्रकारकी निर्जरा निजमें एकत्व होनेपर होती है

द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा ये उसके होती हैं, जिसके पारमार्थिक एकत्व स्वरूपकी दृष्टि होती है । जीवकी आदत एकताकी है, एकता आनन्दमें ही होती है, परन्तु आनन्दके स्वरूप का बोध न होनेसे प्राणी उस एकता या आनन्दको ठीक रीतिसे पा नहीं सकता ।

बुद्धकी मुहजोर से शिष्टकी ही बरबादी

जीवके साथ अनादिसे कर्मबन्ध हो रहा है, उसके हृदयके कारण वह अपनी एकत्वकी दृष्टिसे विमुख हो रहा है । बाह्य पदार्थ मुझसे भिन्न है उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनमें रहता है और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझमें रहता है । अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुकी एकता मानना मूर्खता है, परन्तु आज सारे विश्वमें अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुकी एकता नजर आ रही है । शरीरमें आसक्तिवश रगड़ रगड़कर नहाना, बाल सभालना, पीण्डिक और गरिष्ठ भोजन करना इत्यादिमें ही कर्तव्यकी पूर्णता मानी जा रही है । बाह्य पदार्थों में, रिक्ता और ममत्व

आदि मोहके कारण हैं ।

वाह्य पदार्थोंमें ऐसी कोई कला नहीं होती कि वे अपनेमें आपका रिश्ता या ममत्व पैदा करे, किन्तु शरीर पर दृष्टि गई और तुरन्त रिश्तेदारिया निकलीं कि यह हमारा चाचा है, यह हमारा पुत्र है इत्यादि । शरीर तो मूल रज वीर्यसे ही उत्पन्न होता है और उसमें ममत्व होनेके कारण रिश्तेदारिया पैदा होती हैं । रिश्तेदारियों से पक्षपातकी जागृति होती है । अपने रिश्तेदारपर कोई आपदा आवे तो झूठीकी साची और झूठी बातको सत्य बनानेका प्रयत्न करता है, परन्तु यह पक्ष घृणित और निन्दाजनक है । पक्ष तो सर्वसामान्य चैतन्यमात्रका ही उचित होता है । देहमें एकता माननेसे जिनके जगह-जगह पक्षपात होता है, ऐसे मानवोंके निर्जरा सम्भव नहीं । जिनके परमार्थतः एकत्व दीख जाता है, निर्जराके पात्र वे ही होते हैं । इस एकत्वके दर्शनके लिये बहुतसी घाटिया पार करना पड़ती हैं ।

जड़की दृष्टिकी अटक

१—प्रथम घटी तो जड़ सोना चाँदी और मकान आदि पदार्थों में, यह मेरा ही है, ऐसी सग्रहकी बुद्धि है । ऐसे मोहके परिणाम करने वालोंके प्रति, ज्ञानीको बड़ा पश्चात्ताप होता है । परन्तु ज्ञानियोंको भी उसका पश्चात्ताप तभी तक रहता है जब तक उनके ज्ञानकी जघन्य अवस्था रहती है, किन्तु मोहियोंके तो खुदकी गलती पर स्वयं पश्चात्ताप भी नहीं होना । इस प्रकार धन, मकान, रोकडखाता गहना, जेवर आदि जड़ पदार्थ सभी मुझसे भिन्न हैं । ऐसी भावनाका बनाना प्रथम घाटीका उतरना है ।

परिवार मित्रकी दृष्टिकी अटक

२—दूसरी घाटी जिसमें लोग अटक जाते हैं वह चेतन बन्धु, मित्र परिवार आदि हैं । मोहो जन इनमें अपनी एकता बनाता है, जीवकी आदत ही एकता की है, परन्तु वह जहाँ एकताका भाव रखना चाहिये, वहाँ तो एकता नहीं रखता, परन्तु मोहवश बन्धु आदि चेतन पदार्थों में अपनी एकताका भाव किया करता है । बन्धु आदिकका चैतन्य दीखता नहीं, उनके चैतन्यसे वार्तालाप भी नहीं किया जा सकता । दृश्यमान प्राणी तो अनेक पदार्थके संयोग हैं । इसीलिए

महर्षियोंने इन्हे असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहा है। बन्धुभ्रोका शरीर नाक थूक इत्यादि का भण्डार है, इसमें प्रेम कैसा ? परन्तु मोही उसमें इतना मोहित रहता है कि यदि अपने बन्धुकी नाक भी निकल जाय तो उसको बिना किसी हिचकि-चाहट के पोछना है, उसका उस बालकसे प्रेम है और उसके मलमें भी ग्लानि नहीं, अपने निजके मलमें भी उसे ग्लानि नहीं होती, परन्तु कल्पित परके मलमें कितना द्वेष होता है, दुःखी भी होता है अनेक कल्पनाओंकी विपदाओंमें। फिर भी वह चेतन परिग्रहके मोहसे विलग नहीं होता। क्योंकि उनमें एकता कर गया। उसकी एकता तो होनी चाहिये थी मोक्षमार्गमें या आत्मस्वरूपमें, परन्तु वहाँ एकता छोड़ यह शरीरमें या शरीरीमें एकता कर बैठता है। देखो भैया ! श्रद्धा गुणका विकास होता है तो वह आठ अङ्गोंको लेकर होता है सो सम्यक्त्व के आठ अङ्ग धार्मिक है।

मिथ्यात्वके आठ अंग अधार्मिक हैं

- १—मोही गृहस्थ घरमें बड़े निशक बने है। उनके कैसी नि शकता है कि उन्हें सिरपर खड़े कालकी भी खबर नहीं, वे उसकी भी शका नहीं करते।
- २—परके उपकारकी पड़ोसीकी भुवमरीपर, दयाकी और धर्मकी भी उन्हें इच्छा नहीं, अपनी उन्नतिकी, भवके सुचार की और अपने गुणकी वृद्धिकी भी इच्छा नहीं; इस प्रकार वे अपनेमें निःकाक्षितता का अस्तित्व मानते हैं।
- ३—उनका निर्जुगुप्सत्व भी विचित्र होता है कि उन्हें अपने सन्तानके, घरके रिश्तेदारोंके मल मूत्रके साफ करनेमें धृणा नहीं आती विभावोंमें तो लिप्त ही रहते।
- ४—मोहीका अमूढदृष्टित्व भी देखिये कि वह अपने ऐहिक कार्यमें कभी भी मूर्खता नहीं करता, विषयोंके सेवन, उनकी रक्षा और साधन जुटाने और गृह व्यवस्थाके लिये वह बड़ा ही विचारद है, वह अपनेको जैसा उद्भट विद्वान् आकता है, वैसा अन्यको नहीं।

५—मोहीके उपगूहन अंगका तो कहना क्या है, वह अपने, आत्मीयगुणों को खूब ढक रहा है तथा अपनेमें उन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देता तथा अपने प्रेम भाजनोंके अवगुणोंको भी ढकता है और अपने गुणोंको प्रगट करनेके लिये अपने मुंह भी वर्णन करता है, पत्थरोंमें नाम खुदवाता है।

६—अपनेमे मोहका खूब स्थितिकरण करता है, कि वह मुझमेसे हट न जायें । कभी किसी सन्तका उपदेश सुन मोहसे विमोषिका भी होजाय, तो शीघ्र ही इस कानसे सुना और उस कानसे उड़ाया । यदि कोई विवेकी मोह-छोड़ रहा हो तो उसे स्वयं या रिश्तेदारों-आदि द्वारा विचला कर मोहसे नहीं हटने दिया जाता है । इस प्रकार यह मोहकी स्थितिकरण है ।

७—मोहकी मोहियोसे परस्पर बड़ा मोह (प्रेम) होता है, इतना कि एक मरे तो दूसरा भी साथ मर जाय । ज्ञानी रिश्ते-या नातोमे इष्टि नहीं रखता, इसलिये उसके-उनमे ऐसा त्रात्सल्य (मोह) नहीं होता, उसका वात्सल्य आत्मीय गुणोमे ही होता है ।

८—मोहकी प्रभावना का तो कहना ही क्या है ? राग मोह विरोध और भौतिक विलासोकी खूब प्रभावना (बार बार चिन्तवत्) करता है । मोह । (विवाहादि)मे फपनेका-श्रीगणेश होते ही दो दो जोड़े-बाजे बजवाये जाते हैं । निशान-धुमाये जाते और विविध सजावटें की जाती हैं । ये सभी मोहकी प्रभावनायें हैं । जहाँ जहाँ बाजे-बजे या सजावटें हो प्रायः समझ लेना कि वहाँ मोहको बढ़ावा दिया जा रहा है । मोही ऐसे आठ अंग पालता है । पर उनमे मिथ्यात्वका मिश्रण होता है ।

जोवमे एकताकी आदत तो है, पर वह परपदार्थों मे ही अपनी एकता जोड़ा करता है, जिससे वह इस दूसरी घाटीमे अटक जाता है ।

देह दुःख की अटक

३—तीसरी घाटी निज शरीरमे आत्मबुद्धि है, अर्थात् निज शरीरको आत्मा मानना है । दूसरी घाटीमे निकलता है तो इस घाटीमे अटक जाता है । यदि अपनी नाक चपटी भी हो तो भी उसे दर्पणमे देख देख खुश होता है । देहमे इतनी आशक्ति रखता है, कि किसीने कुछ कह दिया तो तत्काल बिगड़ पड़ । है, कि मेरी बात क्यों नहीं मानी ? मेरी कुछ भी नहीं रही । परन्तु मरनेके बाद न तू है न तेरी-बात है, जिसे समझता है कि यह मैं हूँ वह तू नहीं, और जिसे समझता है कि मेरी-बात गई—वह तेरी-बात नहीं । ये सब अवस्थायें कर्मवश प्राप्त होती हैं । बदलती बदलती रहती हैं । ये कर्मके नाटक हैं नाटक

करता बालक, यदि किसी दरिद्र या रोनेवालेका पाठ करे, तब प्रथम तो वह रो ही नहीं सकता, यदि कलावश रो भी दे तो उसे भीतरसे खेद नहीं होता। इसी प्रकार आप भी नाटक कर रहे हैं वास्तवमे न तो आप धनी हैं और न साधु सन्त ही हैं। आपका यह नाटक आपही जैसा नाटक करते रहने वाले मोहियो को नहीं दिखता, प्रभुने तेरा नाटक देख लिया अब प्रभुसे इनाम मांग लो।

मोही तो इसे देख प्रसन्न नहीं हो सकते। हाँ केवली आपका या सभीका नाटक देख रहे हैं, आपका नाटक देख वे पूर्ण प्रसन्न हैं याने निर्मल हैं। उन्हें प्रसन्न कर कभी उनसे अपने प्रदर्शनके नाटकोका पारितोषिक भी पाया ? नहीं पाया तो लो, अब उम पारितोषिकके पात्र बनो। एक कविने कहा है—
“नाट्य कृत भूति भवैरनन्तं काल मया नाथ विचित्रवेशः । हृष्टोऽसि दृष्ट्वा यदि देहि देय, तदन्यथा चेदिह तद्धि वार्यम् ॥” मैंने कभी किसीको मित्र, कभी किसीको शत्रु माना, कभी कुछ नाटक दिखाया, कभी कुछ। हे प्रभु! आप सर्वदर्शी हो, प्रत्येक प्राणीके द्वारा कृत प्रत्येक नाटकको आप देखते हैं और उससे अनन्त आनन्दका अनुभव करते हैं। आपने हमारे सभी नाटक देखे हैं। अब हमारा नाटक समाप्त होने जा रहा है, इसे देख आप प्रसन्न हो-या नहीं।

मदारी खेल दिखाकर समाप्तिके पहिले ही दर्शकोसे पारितोषिक मागता है और वे उसे देते भी है। लोक प्रसिद्ध नाटककारोंने उनकी समाप्तिमें पसद आयेके अनुभवका इनाम मागा है। इसी प्रकार हे प्रभो ! हमारे नाटक अब पूर्ण हो रहे हैं और आप उन सबको देख चुके हैं। यदि आप इन्हे देख, प्रसन्न हुये हैं तो हमे इनाम दो। कल्पना ही करलो—उस समय परम दयालु परमात्मा यदि प्रसन्नतावश कह दे कि प्रसन्न हू, जो चाहे सो माग ले तब भक्त कहे कि मैं जो मागू सो दे और मुझे अन्य वस्तुकी चाह नहीं, केवल मेरी आकुलता मिटा निश्चयसपद प्राप्त करा दो और यदि प्रसन्न न हो तो हमारा ये नाटक मिटा दो, इसे क्यों देखते हो ?

आत्माकी प्रसन्नता स्वानुभवरूप दृष्टिमें है

छहों द्रव्योकी आदत नचने की है। न तो कोई द्रव्य स्थिर रहता है और न कूटस्थ ही रहता है। केवल हम ही नहीं नचते, सभीमे उत्पाद व्यय और

होते हैं ! वे किसीसे रोके नहीं जा सकते, पर उन नाटकोमें अपनी एकता न होने दे । इस प्रकार देहको आत्मा मानने और शरीरमें एकत्व बुद्धि रखनेसे यह प्राणी इस तीसरी घाटीमें अटकता है ।

दो आदमी बात करते हैं, किसी एक के शरीर पर चीटीं चढ़ रही हो, कलईका छपका लगा हो या कोई कचरा लगा हो तो दूसरा उसको हटाता है, यह देख दूसरा खुश होता है, इस प्रकार देहमें आत्म बुद्धि लने, पलपलमें राग पैदा होता है । ये भाव देहमें आत्मबुद्धिसे होते हैं ।

शरीरमें आत्मबुद्धि रहने पर उसे व्यायाम आदि द्वारा पुष्ट करते हैं, परन्तु औरका थोड़ा भी काम आजाय तो परेशानीका अनुभव करता है । अन्त में घनादि और शरीर छूटता है, जिससे परेशान होता है ।

सूक्ष्म शरीरकी चिपक

४—चौथी घाटी सूक्ष्म शरीर है, वह तँजस और कामंण है, जो अन्य औदारिकादि शरीरोंके बननेमें कारण हैं । इनके आश्रयसे ही नवीन शरीरोंका निर्माण होता है । मोहियोंको असूक्ष्म शरीरोंका पता नहीं होता, परन्तु उनके फलों (औदारिकादि शरीरों) में लीन वे अवश्य रहते हैं, जिससे उसके मूलका भी मोह सिद्ध है ।

पुण्यकी अटक

५—पाचवी घाटी कर्म या पुण्य पाप है, पुण्यमें तो बहुत अटकते हैं, परन्तु पापमें कोई नहीं अटका । पापी पाप करता है, पर पाप बन्धनेकी भावना नहीं करता, भले ही पाप स्वयमेव उसके बंध जाय, प्राणी पुण्यकर्मको दौड़ दौड़कर चाहता है और उन्हें करके अपने शेखी भी हाँकता है, कह जाता है कि पूजा विधान करो इनके करनेसे बड़ा पुण्य होता है, परन्तु वास्तवमें ये पूजा विधान पुण्यके लिये नहीं किये जाते, ये तो अपने अशुभ भावोंको दूर करने के लिये ही किये जाते हैं । यदि पूजा विधानादि केवल पुण्यबन्धके उद्देश्यसे किये जाय तो समझना चाहिये कि हम घाटेमें रह गये । इसलिये पूजा विधानादिका उद्देश्य केवल यही होना चाहिये कि मेरी कलुपतायें व अशुभोपयोग हटें ।

स्वात्मदृष्टिका उत्साह जगाओ

परन्तु प्रायः आज पूजा विधानादि केवल पुण्यबंधकी चाह से ही किये जाते हैं। कोई भी धर्म कार्य किया जाय, फलकी चाह पहिले है। पुण्य बंधका फलतो धन या सत्ता का लाभ है, वे ही पुण्यसे मिलते हैं और मिलते रहेगे, किन्तु संसार तो नहीं छूटेगा। संसार तो पूजनादि द्वारा अशुभोपयोगसे हट कर विषय कषायके भाव न आने से बनी पवित्रताके पश्चात् स्वाश्रयसे छूटेगा।

कोई कहे कि अन्य गणित आदिकी प्रक्रियामें उपयोग लगाना भी तो अशुभोपयोगका कारक या रोधक है। फिर इसमें धर्म क्यों नहीं बताया ? इसका कारण यह है कि जिससे भावोंकी स्थिरता हो (अशुभोपयोग हटे) और आत्म रुचि जगे, स्वानुभवका अवसर मिले, उसे ही धर्म कहा जा सकता है। गणितकी प्रक्रियामें अशुभोपयोग हटता है, परन्तु आत्म रुचि नहीं जगती।

आज मानव पुण्यको 'पुन्न' कहता है, शुद्ध नाम तक नहीं जानता। पुण्यसे इष्ट समागम होता और वे संसारके कारण बनते हैं। यदि कोई कहे कि पुण्य करना है, तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि धन खर्च करना है। कोई मर रहा तो कहा जाता कि पुण्य करलो, जिसका मतलब द्रव्यदान कर दिया जाय, जिसकी पुण्यमें अटक नहीं होती है वह तो सब कुछ त्यागकर चुका, वह भले ही घरमें रहते घटकी क्रियायें करे। घरके छूटे वह निजकी एकता प्राप्त कर लेता है।

रागद्वेषादि भावोंकी अटक

६—छठवीं घाटी रागद्वेष मोह आदि विकार है, पुण्यके उदयसे जो साता या रति होती है, उसमें प्राणी लुभा जाता है। कोई पूछता—सकुशल हो तो उत्तर देता है—क्या पूछना, बढ़िया दुकान चलती है, नाती पीते भी हैं, अगली वर्ष लडकेकी शादी होनी है। भैया ये आज सुगम है, पर आगे इनकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। मोहका परिणाम बटु है। कूप-मण्डूकी दुनिया कुआं है, सो आगे पीछेका पता नहीं, वर्तमान ही सत्य दिखता है। एक बार राजहंस ने कहा कि मानसरोवर बड़ा भारी है तो मेढकने उछलकर कहा—इतना तो उसने कहा इससे भी बड़ा, तब मेढक बोला—तेरा कहना सरासर झूठ।

इसी प्रकार मोहीके रांगादिक विभावसे बड़ी दुनिया नहीं होती। उसे अपनी निधि, प्रभुताका पता नहीं होता। हम ज्ञानमय हैं, हमें ज्ञानको निर्मल करना है, किन्तु इसके महत्त्वको नहीं जानता इस प्रकार यह विकारोमे अटक जाता है।

चतुराईकी अटक

७—सातवीं घाटी विज्ञानकला है। उसमें अटक जाता है, जरा कुछ जान पाये और इतराने लगे, आगामी विकास पर दृष्टि नहीं होती। अज्ञानकी लीला में उलझ जाता है। सम्यग्ज्ञानीकी दृष्टि विशाल है। केवल ज्ञान पाये बिना उसे पूर्ण सतोष नहीं होता और केवलज्ञानमें तो विकल्प भी नहीं।

शुद्ध पर्यायमें द्रव्य बुद्धिकी अटक

८—वीं घाटी केवल ज्ञानकी अटक है। मैं केवलज्ञान स्वरूप हूँ, प्राणी इस चिन्तनमें अटक जाता, क्यों कि केवलज्ञान भी एक नाटक है फिर भी वह है उपस्थित्तम पात्रका, वह आनन्दका बाधक नहीं। जब ज्ञानी अपने-आपके स्वरूपको देखना चाहता है तब विचार करता है कि केवलज्ञान भी क्षणिक पर्याय रूप है, उस परिवर्तनरूप में नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य पिण्ड हूँ।

इन ८ घाटियोंके पार हुये परमार्थ एकत्व देखनेवाले ज्ञानीके ही यथार्थ द्रव्य और भाव निर्जरा होती है। स्वभाव पर दृष्टि गये बिना यथार्थ कार्यकारी निर्जरा नहीं होती। स्वभावदृष्टि ज्ञानाभ्याससे होती है। अतः अभीष्ट ज्ञानोपयोग मानवका प्रमुख ध्येय होना चाहिये।

दुनियामें अनेक पदार्थ अपनी सत्ता लिये स्थित हैं, उनके अस्तित्व मात्रसे कभी किसीकी कुछ भी हानि लाभ नहीं होता। भगवान्‌के निमित्तसे परंपरागत यथार्थ तत्त्वोपदेश हमें सहज प्राप्त हो रहा है। यदि हमने उनसे लाभ नहीं उठाया तो जीवन निःसार है, परन्तु जो इनको प्रत्येति, श्रद्धाति, स्पृहाति वही मतिमान है। वही सम्यक्त्वी शुद्ध दृष्टि है और वही कर्मोक्ति कर्तन (निर्जरा) में समर्थ होता है। कर्मों से रांगादि हटाना चाहिये, वह ज्ञानाभ्यास से हो सकता है।

निर्जरा का पात्र सम्यग्दृष्टि जीव है

सातिशय मिथ्यादृष्टि जीवभी अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोकी अवस्था में निर्जरा करने लगता है । उसको अभी सम्यक्त्व नहीं हो पाया, इसलिये उसे मिथ्या-दृष्टि कह देते हैं, परन्तु वह नियमसे सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । इससे उसे सम्यक्त्वकी कुछ सम सातिशय मिथ्यादृष्टि मान लिया गया है । सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके बिना उसका मरण भी नहीं होता । सम्यक्त्व परिणामकी महिमा चतानेमें आ नहीं पाती, किन्तु सम्यक्त्व को भक्तिवश कहना पड़ता । कल मिथ्यात्वके अष्टांगों का वर्णन किया था, आज सम्यक्त्वके अष्टाङ्गोंका वर्णन किया जा रहा है ।

स चान्तर्वहिर्निःशंकितः ॥८॥

सम्यग्दृष्टि अपने अंतरङ्ग और बहिरंग दोनोंमें निःशंकित रहता है, उसे अपने स्वरूपका बोध हो जाता है और अपनी सत्ताके विषयमें भी उसे शका नहीं रहती । वह सोचता है कि मेरा यह पर्याय जानेके लिये आया है, रहनेके लिये नहीं और मैं बने रहनेके लिये बन रहा हूँ । इसलिये वह अपने अन्तरंगमें निःशङ्क रहता है ।

इह लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति, अरक्षा, मरण वेदना, अकस्मात्—ये सात प्रकारके भय न होना चाह्य निःशंकता है । इन-दोनोंका परस्पर सम्बन्ध है, अन्तरंगमें निःशंकता होनेपर ही बाह्य निःशंकता होती है ।

मोही जन सोचता है कि गुजारा कैसे होगा ? जायजाद कैसे रहेगी ? नये नये कानून बन रहे हैं, चुनाव कैसे होगा ? इत्यादि शक्याँ मोहीको सदा सताया करती हैं, परन्तु इन सब शकाओंका आधार शरीर ही है । शरीर में नहीं, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि सत् हूँ । मेरा नाश मैं चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, न चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, कोई चाहे तो भी नहीं हो सकता ।

आत्माका जीवतत्त्व हेतुक है

आत्मा स्वयं जी रहा है, जीना आत्माका स्वाभाविक या पारिणामिक है, उसमें कर्मों की अपेक्षा कहाँ ? तो जब जीवत्वमें कर्मोंकी भी अपेक्षा नहीं तब

अन्य घनादिक आत्माके जीवत्वमे कारण कैसे हो सकते हैं ? मेरा लोक व परलोक मेरा आत्मा ही है, मुझे न इस लोकका डर है न परलोकका भय है। यहाँ आत्मासे ही मेरा काम चल रहा है और वहाँ भी इसीसे काम चलेगा और वह व्यवहार बाह्य वस्तुसे नहीं चलता, स्वतः ही चलता है और चलता रहेगा, ऐसे विचारसे उभय लोकका भय उसे नहीं रहता।

ज्ञानीको परलोकका भी भय नहीं

परलोकका भय उसके होता है, जिसके खप्त दिमाकमे यह बात घर कर गई है कि (जिनमे व्रतकी कल्पनाकी है) व्रत लेने या धर्म करनेसे नरक तिर्यक् गति टल जाती है।

जिस दिन स्वप्रकाश जगता है, उस दिन व्रताचरणादिकी भी खबर नहीं रहती उसदिन वह अपनेको अपना प्रभु समझने लगता है। तब व्यसन, पाप आदिमें उसका चित्त नहीं जाता और ज्ञानमे उसकी प्रवृत्ति भी नहीं होती। तभी उसके व्रतोमे यथार्थता आती है, परन्तु यह योग्यता तब आती है, जब आचार विचार योग्य हो। आचार विचारकी योग्यता मूल गुण होनेपर ही होती है। मूल गुणोंके बिना तो कोई जैन भी नहीं कहला सकता और न उसे व्यवहार जैन ही कहा जा सकता है। इनका आचार विचार तो होना ही चाहिये।

मेरा परलोक सुघरे, इम अभिप्रायसे धर्ममे लगना चाहिये। ऐसी भावना जब तक रहे तब तक, यही समझो कि ऐसी भावनावाला व्यक्ति धर्मसे अभी कौसो दूर है। धर्म जैसा है वैसा जानते ही अनन्यगति होनेसे आत्मा धर्ममें लग जाता है।

निश्चितके ऐसी भावना होती है कि मैं अविनाशी नित्य धीव्य, विगाड रहित। सुरक्षित, सुगुप्त और उपसर्ग विचलित हूँ। जिनवाणी या द्रव्यके स्वरूप मे उसे शका नहीं होती, जिमे स्वयं वीतरागता का परिचय होजाता है, उसे वीतरागकी वाणीमे शका हो ही कैसे सकती है ? वीतराग ऋषियोंकी वीतरागता का परिचय हुये बिना पद पद पर शक्योंकी जाती हैं कि अमुक सूत्र ऐसा होना चाहिये ऐसा क्यों लिखा ? शायद उमास्वामी या छापनेवाले भूल गये हो। दुनिया

की आधी अकल अपनेमे और आधी शेष सबमें आका करते हैं। शकाकुल रहने का एक यह भी कारण है। ऐसा भाव जिसके नहीं होता वह अन्तरंग, वहिरंग दोनोंमे निश्चय रहता है।

ज्ञानी जीवको वेदनाका भय नहीं रहता

वेदनाभय—कोई बीमार होगया असह्य वेदना होने लगी तो भीत होने लगता है, छटपटाने व घबड़ाने, लगता है, परन्तु वेदनाकी पीडा उसके ही होती है जिसके देहमे आत्मबुद्धि होती है। जिसके देहमे आत्म बुद्धि नहीं होती उसे रोगजन्य पीडा सता ही नहीं सकती।

वेदना पीडाका नाम नहीं

वेदनाका अर्थ जानना है, सम्यग्दृष्टि इस अर्थ वाली वेदनाको जानता और मानता है, उसे अपनाता है। वह जाननेके अतिरिक्त अन्यको जानना ही नहीं इससे उसे वेदना (पीडा) दुःखद नहीं होती। स्वरूप से च्युत होनेपर जो वेदन होता है, वही दुःख है, स्वरूपपर दृष्टि रहे जो जानना होता है, उसमे कौन दुःख ? शरीरमे फोडा हो गया आत्मामे तो नहीं। शरीरमे फोडा हुये दुःखानुभव क्यों किया जाय, परन्तु मानव की भावना बदल गई, वस्तुस्वरूप का बोध नहीं रहा इसीसे दुःखी है।

आत्मा स्वयं सुरक्षित है

अरक्षाभय—मेरी रक्षा कैसे होगी इस बातका भय सम्यक् दृष्टिके नहीं होता, जीवकी सत्ता कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसका लक्षण ही सत् है। जब नाश संभव ही नहीं तब अरक्षाका भय क्या ? फासीपर लटकने वाला या कठिन उपसर्गमे रहनेवाला “हाय मैं मरा” यह न विचार कर समता रखे स्वदृष्टि रखे तो दुःख न हो, परन्तु वह विचारता है कि मेरे पास या मेरे लिये जो कुछ वैभव या आराम है, वह यहाँ है, यह अब मेरेसे छूट रहा है, परन्तु वह वैभवादि या उसीके समान या अधिक वैभवादि परभवमे नहीं मिलेगा क्या ? जीर्ण देह भी बदल कर नवीन प्राप्त होगा, किन्तु ऐसे तर्क भी आत्म-शोधनाके बाधक हैं।

आत्माका प्राण नष्ट हो ही नहीं सकता

इन्द्रियादि दस प्राण हैं, इनमें आत्माका एक भी नहीं, ये सब विभाव (लगाये) प्राण है। आत्माका प्राण तो ज्ञान दर्शन या चैतन्य है, चैतन्य प्राण कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। वह तो ध्रुव या सत् रूप है। फिर शरीरके नाशमें आत्माका नाश मानना वृथा है। शरीरके नाशको आत्माका नाश मानने पर लाखों वर्षोंकी श्रायु प्राप्त होनेपर भी शान्ति नहीं मिल सकती, शरीर सम्बन्धी एक कार्य खतम होनेपर दूसरे की और दूसरेके समाप्न होनेपर तोसरे की चिन्ता होगी।

कोई यह सोचा करते हैं कि अभी तो बहुत जीना है। दस वर्ष रहकर घर छोड़ देवेंगे, उनकी यह धारणा अधिक अनादरणीय नहीं है, परन्तु तीस तीस, ४०, ४० वर्षकी उम्र बीत जाने पर भी जब कुछ नहीं कर सके, तब दस पाच वर्षकी शेषायुमें वे क्या कर सकेंगे ? उन्हें अपने उक्त विचारोंमें सफलता मिलना कठिन है, वे निजको धोखा दे रहे हैं।

जो वस्तु जिस स्वरूपमें है या सामान्य विशेषात्मक है, वह स्वचतुष्टयसे समवेत तथा परचतुष्टयसे असमवेत है। ऐसा अनुभव अनेक ही मानवमें आनन्दकी पात्रता आती है। क्योंकि कर्तृत्वबुद्धिके अभावका यह अमोघ उपाय है। कषाय पाप और व्यसन आदिमें गहरे बने रहते, धर्मका मर्म नहीं आता। क्षमा, नम्रता, सरलता और उदारता आये ही धर्म हो सकता है, अतः होड़ लगाकर इनमें आगे बढ़े तो उसमें धर्म समा सकता है। इन चारोंकी बड़ी आवश्यकता है।

क्षमा बिना खुदकी बरबादी

अपने आपपर क्षमा नहीं करनेवाला, क्रोधकी भट्ठीमें जलनेवाला, क्रोध न छोड़नेपर अपना बिगाड़ करेगा या दूसरेका ? क्रोधाग्निमें जलनेवाला अपने को समालेगा या धर्मको ? अपने क्रोधमें परको कर्ता मानना भ्रम है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यपर कोई असर हो ही नहीं सकता, परन्तु द्रव्योमें निमित्त नैमित्तिक मन्त्रन्ध अवश्य है। यद्यपि द्रव्यका परिणमन बहुधा किसी परका निमित्त गकर होता है, परन्तु वह परिणमन, होता, उसका उसीमें है। यह

असर सयोगकी इष्टिमे हुआ है, परपदार्थसे किसी परमे असर मानना भ्रम है ।

जिसका आश्रय लेकर क्रोध किया जाता है, उसका उस क्रोधसे वास्तव में कोई अहित नहीं होता । पराये क्रोधका परपर कोई असर नहीं होता, परन्तु उस क्रोधका असर क्रोधकर्तापर ही होता है और उसीका अहित होता है । अतः अपने आपको क्षमाशील बनाना आवश्यक है ।

नम्रताका सब गुण साथ देते हैं

नम्रता—जिसके चित्तमे नम्रता नहीं है घमड़ है ऐसे व्यक्तिके चित्तमे धर्म का मर्म नहीं आमकता । शिक्षा विद्या लाभ और धर्मका मर्म अकड़ दिखा कर नहीं प्राप्त किया जा सकता । जो जितनी नम्रतासे इनका अभ्यास करेगा, उसके चित्तमे वे उतनी ही आसानी व अधिकतासे, इनका प्रवेश होगा घमड़ी इस लोकमे भी सुखी नहीं होता । आदर नम्रका ही होता है । जिसके नम्रता होती है, उसपर सभी झुकते हैं, नम्रता बिना मनुष्य मनुष्य ही क्या ? नम्रता बिना न लौकिक हित है न बाह्य ।

प्राचीन समयमे छात्र सुखी और व्युत्पन्न होते थे, क्योंकि वे विनय और शुश्रूषा द्वारा गुरुश्रीको प्रसन्नकर अगाध विद्या अभ्यास करते थे, परन्तु आज नम्रता तो गई चूल्हेमे, अब तो शिक्षकको यह खतरा रहता है कि शूट या बार न कर दे कोई । पूर्व कालके शिष्य बड़े ही विश्वसनीय होते थे, कि एक बार स्त्री पुत्र धोखा दे दे, परन्तु शिष्य धोखा नहीं देते थे । सरलता जो मायाचार या कठोरता करता है, उससे वैज्ञानिक भी हारे हैं । उनके मायाचारका बोध, नहीं हो पाता, मायाचारी भयकर पशु है, पशुकी क्रूरता का तो उसका भेष देखकर पता चल सकता है, परन्तु मायावी मनुष्यकी गुस्ताकी का पता ही नहीं चलता, वे क्या कल्याणके पात्र होंगे ? उन्हें इससे कौनसा लाभ मिलेगा ? जिसके लिये यह मायाचार किया जाता है । इस मायाचारको हटाये ही यथार्थधर्म पालन हो सकता है ।

उदारतामे सत्य सतोष होता है

उदारता—ये हमारे अमुक कुटुम्बी मित्र व रिस्तेदार हैं, ये ही सब कुछ हैं, अन्य सब बुद्धिहीन है, उनमे जान ही नहीं, वे सब दीन हीन हैं—यह भाव

हुये कि अपनोसे राग हुआ, मोह बढ़ा, जो कुछ है वह मुझमें ही है, इस प्रकार के भावसे उदारता भग होनेसे सत्पथ हक जाता है ।

पहिले जमानेमें कलह होनेपर भले ही अपने लड़केका अपराध न हो तो भी अपना लड़का ही डाटा जाता था । जगत्के सर्व प्राणी चैतन्यवान् एकसे हैं । वे सब अपनी अपनी पृथक् पृथक् मत्तावाले हैं, किसीका किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं । जैसे जगत्के अन्य प्राणी मुझमें भिन्न हैं, उसी प्रकार निजका लड़का भी मुझसे अत्यन्त भिन्न है । मोहीको भले ही यह बात समझमें न आवे, परन्तु जो अपने गले भी लगे, अपनी बात भी माने तो भी दोनोंका अत्यन्तभाव है । आपके परिणामनसे वह नहीं परिणमता और उसके परिणामनसे आप नहीं परिणमते ।

यदि कहो कि वे अपनी विषयेच्छामें या भोगोंमें कारण बनते हैं, परन्तु यह भ्रम है । अपने भोगादिकमें वे कारण नहीं बनते, स्वयं ही मलिन प्राणी अपने भोगोपभोगमें परको कारण बना स्वयं नाना नाच नचता है, दुखी होता है । किसीका किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा भाववान् ही धर्मका पात्र होता है ।

मैं एक आत्मा हूँ, अपने उत्पादादिसे परिणमता हूँ, परसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, आत्मा जब निर्मलताकी ओर जाता है तब, स्वही निमित्त और स्वही उपादान बन कर निर्मल हो जाता है ।

अन्य कोई बाधक नहीं, विकल्प बाधक है

स्वरूपपर दृष्टि रखनेवालोको भय नहीं होता इन भयोंसे रहित व्यक्ति परमार्थका दृष्टा है । न तो शका रहनसे बड़ी हानि है और न बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धसे ही बड़ी हानि है, किन्तु बाह्य पदार्थोंके प्रति जो विकल्प चलते हैं वे ही हानिकर हैं, परन्तु उनपर किसीकी दृष्टि नहीं जाती, केवल भगडोंमें निसवादीमें और परवस्तुपर दृष्टि जाती है, उन्हें अपनी हानिका भी लक्ष्य नहीं होता ।

मेरा विकल्प मिटे, आत्मीय आनन्द आवे, समता रसमें रह अपने आपको स्वभावमें रख सकूँ—इसी भावमें शान्ति आती है । जैसे मिर्च खानेवाला सी सी करता आसू डालता तो भी उसे नहीं छोटता, उसी प्रकार मोही परको अपना

कर दुखी होता, पिटता, फिर भी-तल्लीन रहता है, उपेक्षा नहीं करता—क्या कभी किसीके मनमें यह भाव आया कि मेरे पिता मेरे कुछ नहीं मेरे भगवान् ही मेरे सब कुछ हैं । पिता या पुत्र मित्रको ही सब कुछ माना जाता है, धर्मात्मा साधु सन्तको कभी किसीने कुछ माना । जब इनमें मान्यताका भाव जमे, तब समझ होगी ।

धर्म बिना मनुष्य पशुके भी बराबर नहीं

आहारादि सज्जाग्रोके विषयमें मनुष्य पशुमें बुरा है । पेट भरनेपर पशु बढिया भी घास नहीं खाता, अनेक पक्षी भी रात्रिमें नहीं खाते, परन्तु मनुष्यके लेटर-वक्स भरा रहनेपर भी स्वादिष्ट चीज मिलते ही पेटमें भूट जगह होजाती है । रोग होगया, डाक्टर रोकता भी है कि अमुक वस्तु मत खाना, पर नहीं मानता ।

निद्रा—मुर्गोंके पास घड़ी नहीं होती फिर भी वह ठीक चार बजे जाग जाता है, परन्तु मानवके कर्णपर अलारमवाचके बार-बार टरनिपर भी वह जाग्रत नहीं होता । कई तो घण्टों दिन चढ़े तक घुराते रहते हैं ।

भय—पशु अपने आप भीत नहीं होते । कुत्ता जब तक लाठी न देखे, हिरण जब तक शिकारीके हाथमें हथियार नहीं देखता तब तक भीत नहीं होता । यहाँ तो उपनाम निडर रखा जाता है, परन्तु टैंकसो, मुकद्दमो, सरकार, चोरोसे सदा ही भीत रहता है ।

मैथुन—पशुओंका ऋतु समय और एक बार ही गड़बड़ घुटाला होता है, परन्तु मानवोंके समय और वारोंका ठिकाना नहीं रहता । मनुष्योंसे सजातित्वके नाते कविने पक्षपात किया कि मनुष्यको उक्त चार बातोंमें पशुसे समता बता दी । यदि वह मानवका पक्ष नहीं करता तो निष्पक्षतया उसे मानवको पशुसे गया बीता बताना चाहिये था । मुझमें धर्माक्रुर जगो । यदि वह न जगा तो समझना चाहिये कि अभी मेरे मिथ्यात्व ही बढ़ रहा है । कुटुम्ब-मोह अधर्मका सूचक और सन्त-मोह धर्मका सूचक है ।

सम्यग्दृष्टि उपसर्गों और उपद्रवोंसे भी विचलित नहीं होता । ऐसा परमार्थ-दृष्टा ही मोक्षका पात्र होता है । ऐसे धर्मी ज्ञाता, आत्मलीन आत्मा मेरी दृष्टि में तब तक अद्वेय बने रहे, जब तक मेरा विकल्प न छूटे । उन निर्ग्रन्थ,

निःशल्प, श्रद्धावान् ज्ञातादृष्टा निर्विकल्प पुरुषोका क्षणमात्र भी सहवास मिले तो श्रेयस्कर है ।

धर्म व धर्मात्माकी शरण लो

मानव विकलता या वेदना होनेपर मा या आजीकी मोदने दौड़ता है । क्या कभी किसीने अपनी किसी विकलतामें वीतराग मूर्ति या साधु सन्तोकी शरणली ? यदि कभी ली होती तो सारी विकलता ही मिट गई होती ।

रागीजन अपनाराग बढ़ाकर दुःख मेंटनेका प्रयास करते हैं, परन्तु रागसे राग कभी नहीं हटना । जैसे खूनसे खून नहीं घुलता । जिस रागसे वेदना पैदा हुई वही राग बढ़ानेसे वेदना नहीं मिट सकती । वेदनासे छूटनेका उपाय सत् श्रद्धा ही है । वह श्रद्धा ज्ञानाम्बास सुन्दर धारणाओं सहित अभीक्ष्य ज्ञानोपयोगसे ही ठीक हो सकती है । इसीसे परमार्थतत्त्वपर दृष्टि रह सकती है ।

निर्जराका पात्र सम्यग्दृष्टि, अपने आत्मस्वरूपको पहिचानकर, उसीमें आनन्दमय प्रतीति होनेसे किसी बाह्य पदार्थ या परिस्थितिमें नहीं टिकता । विषयोकी इच्छासे रहित हो जाना ही आकाशत्व है । अपनेमें इस गुणके कारण वह विषयोकी इच्छा नहीं करता । उसके ऐसी प्रतीति होती है कि सभी रूप रस गंध स्पर्श आदिक मुझसे भिन्न है, मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं, इनका सम्बन्ध जिन द्रव्योंके निमित्तसे होता है वे भी मेरी नहीं, वे भी जड़ हैं, मुझमें उनका अत्यन्तभाव है, परन्तु उन्हें निमित्त पाकर विषय ग्रहण हमारी द्रवेन्द्रिय या भावेन्द्रियके द्वारा होता है ।

अनाशक्तिः ॥६॥

विषय ग्रहण होनेपर भी सम्यग्दृष्टिका लक्ष्य उनमें अनाशक्तिरूप रहता है, वह भाता है कि मैं अनाकुल एक ध्रुव चैतन्य स्वरूप हूँ । विषयोसे पृथक् चैतन्यमात्र हूँ, इस प्रतीतिके कारण वह विषयसेवन करता हुआ भी उनमें उपेक्षित रहता है । वह बाह्य पदार्थके ससर्गमें सुख वा दुःखका अनुभव नहीं करता, अपने आपमें रत रहता है ।

मजा मौजकी अवस्थामें, उसका भीतरीनगा स्वरूप (खराबी कटु परिणाम)

जानता हुआ उसमें तीन नहीं होता । कर्मका निमित्तनैमित्तिक सबध दुर्निवार है । वस्तुस्वरूपको न जानकर स्वकी परिणति मानकर दुःखी होता है । विभाव परिणति बाह्यको निमित्त पाकर ही होती है । पुण्योदयमें मजामौजके ठाट बाट मिले तो फूला नहीं समाया, परन्तु सत्तास्थित कर्मके उदयवश मौजके समयमें भी कौनसी विपदा आजाय और वह सारी मौज मिटादे, यह मोहीको बोध नहीं होता ।

कर्म जड है, उसके कुछ भी विचार होता ही नहीं

किसीपर विपदा डाल दूय—ह भाव कर्मके नहीं होता, परन्तु कर्मका निमित्त पाकर अपनी मलिन योग्यतामें प्राणी स्वयं दुःख सुखका अनुभव करने लगता है । मौजके वातावरणमें भी शांति नहीं समझना चाहिये कि विपदायें मुझपर आ ही नहीं सकती, मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ, मेरा बड़ा ठाठ बाट है, विपदायें मुझ हीन पर ही आती हैं, क्योंकि ऐसा भावनावान् ससार सुखमें मग्न व्यक्ति अपनी सावधानी नहीं कर पाता और इसकारण विपदावोसे भेट होनेमें देर नहीं लगती । वस्तुतः अब भी विपदामें है ।

सम्यग्दृष्टि अनाकाक्ष रहता है, राज्य शासन चल रहा है, प्रतिदिन खुशीके समाचार आ रहे हैं, स्त्रियाँ विनयी और सन्तान आज्ञाकारी है, सबसे आदर होता है, ऐसे प्रसङ्गोंमें भी सम्यग्दृष्टि प्रसन्न रहता है, परन्तु उनसे पृथक् रहता है, उनमें अटकता नहीं है । वह समझता है कि यह सुख वर्मको निमित्त पाकर हुआ है, उसका विनाश अवश्यभावी है और वह बीचोबीच आये अनेक दुःखोंसे आकीर्ण है । एक सुख पानेके लिये अनेक दुःख मोल लेना पड़ते हैं । जो वास्तव में दुःखोंसे भरा है वह सुख ही क्या ? जो आया भी, दुःखोंका बीज बो जाता है, ऐसे सुखमें सम्यग्दृष्टिके आदर बुद्धि नहीं होती और न उस सुखकी उसे इच्छा ही होती है ।

ज्ञानीकी परख मोहीकी नहीं

मोहियोंको आश्चर्य होता होगा, परन्तु राहितैषीजन अनायास बड़े बड़े राज्यपाट और बड़े बड़े वैभव भी छोड़ देते हैं । राजा इन्द्र रावण द्वारा जीता गया, परन्तु शूरोंको नीतिके अनुसार उससे पुनः अपने राज्यके सभालकी प्रेरणा

को गई। उसे और भी कन्यादान ग्रामदान आदिका भी लालच दिया गया, परन्तु उसके चित्तमें वास्तविक विरक्ति आगई थी, वह उन प्रलोभनोंमें नहीं लुभाया। उसने सभी प्रलोभनोंको काकवीट सम माना।

अपने आनन्दकी वाधिकायें जगतकी प्रतीक्षायें व प्रलोभन ही बाधक है। मैं स्वयं ही प्रभू हूँ, सर्वशक्ति सम्पन्न हूँ, ऐसी दृष्टि आये अपनी ओरका भुकाव होता है, तभी परम आनन्दकी प्राप्ति होती है। दुःख तो अपनी दृष्टि हटनेसे परकी ओर दृष्टि जानेसे ही होता है, परन्तु मोही को दुःखको मटनेका उपाय या नहीं सूझता।

गृहस्थके भी अनाकाक्षित्व हो सकता है, परन्तु वह तब संभव है जबकि उसे कलकी चिन्ता न रहे। धर्म, धर्म्य, कामका समतासे सेवक गृहस्थ उनका सेवन कर अपनी ड्यूटी निभाता है, उनमें तृष्णा या आशायें नहीं रखता। वह केवल वर्तमानके प्रोग्राममें लगा रहता है। उसे आगामी इच्छायें नहीं सत्ताती, गृह कार्य व्यापार या व्यवहारमें उसके इच्छायें हो भी जाय, परन्तु उनके लिये उसे छूट है। उन इच्छाओंमें उसे पाप न लगे, ऐसी बात नहीं; किन्तु धर्म करके उस धर्मके कारण कोई इच्छा बनाना गृहस्थको भी उचित नहीं, क्यों कि ऐसी इच्छा हुये सम्पक्त्व नहीं रहता। पूजा विधानादि शुभोपयोगके कार्य केवल अशुभोपयोग या त्रिपदासे हटनेके लिये ही होते हैं। शुभोपयोगके साधन फलकी इच्छा किये ससारके ही वर्धक होते हैं।

इच्छायेंही दुःखकी जननी हैं

इच्छा की भी इच्छा बनी रहना, उसे बढाना या उसमें राग करना आनन्दका बाधक है। मैं विश्वके पदार्थोंसे जुदा हूँ, किसीसे मेरा हित नहीं, मेरे सुख दुःख का निर्माता बाह्य पदार्थ नहीं, दुःख और सुखका होना मेरी कल्पना, विकल्प और गडबडीपर ही निर्भर है। जब तक खुदके कल्याणकी बात मनमें नहीं आती तब तक पूजन विधान आदि धर्म केवल बढप्पन परलोक के सुधारकी चाह या अन्य लौकिक सुखकी चाहसे ही किया जाता है। किसी परविकल्पोंकी अनेक आपदायें हैं, उनसे उसे छूटना है तो उसका उपयोग कहाँ जायगा? वहाँ ही तो जो स्वयं आपत्तियोंसे मुक्त होगा। जैसे जिसे अपनी

गरीबी मेटनेकी इच्छा है, वह गरीब के पास नहीं जायगा, किन्तु लक्षाघीशका ही शरण लेगा, उसी प्रकार जिसे यह समझ आगई कि मेरेमें विकल्पका उठना ही, विपदाका पहाड है। यदि विपदाओसे बचना है तो जिसके विपदा या दुःख नहीं है उसीके शरण जायगा।

विपदारहित की ही शरण लो

विपदाहीन प्रभु या निज कारण परमात्मा हो सकता है। इसलिये वह मानव उस प्रभुके ही पास जायगा, वह प्रभु है मेरा अविचल चित्स्वरूप, जो कि परम शुद्ध निश्चयनय का विषय है—ऐसा वह ध्रुव सामान्य चित्स्वरूप समस्त विकल्प व विपदाओमे रहित है। वहाँ न विकल्प है, न अविकल्प है, वहाँ न दुःख है, न सुख है। वह परमशुद्ध निश्चयनय परिणमन ही स्वीकृत नहीं करता, जैसे ऋजुसूत्रनय दोके सम्बन्धको स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार परमशुद्ध निश्चयनय जीवके परिणमन पर्यायको स्वीकृत नहीं करता, परन्तु इसका काम, पर्यायका न देखना है, पर ऐसी अवस्थामे केवल चित्स्वरूप जाना जाता है। निर्जराका पात्र सम्यग्दृष्टि होता है, वह निज आत्मतत्त्व पर ही दृष्टि रखता है, उसके विश्रामके दो स्थान हैं—कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। अन्य कोई सुखके साधन नहीं होते। जब स्वभावमे नहीं जाता तो जिनका स्वभाव व्यक्त हो गया ऐसे कार्यपरमात्मा श्री अरहत देव, सिद्धदेवकी भक्तिमे जाता है। इन दो के अतिरिक्त अन्य विषयमे आप ऐसा समझें—जो पदार्थ जिसे प्रिय लगता है, जिसके लाभसे वह अपनेको धन्य या अहोभाग्य समझता है, उस ढंगसे चलने वालेको वह पदार्थ-शत्रु जैसा बन रहा है, जिसके फलसे आत्मामे इतना प्रमाद आता है, भविष्यमे उससे हुये कर्म बधके उदयसे घोर दुखी होगा। अपनी इच्छासे थोडा भी दुःख नहीं चाहा जाता, आराम ही आराम सब चाहा करते है। परन्तु आरामसे इतने महान् कर्मोंका बन्ध होता है कि उनके निमित्तसे प्राणी घोर दुखी होता है, नरक भी अधिकतर उस आराम भोक्ताको प्राप्त होता है।

अबकी बार तो यह जीवन व्यर्थ न गमाओ

विवेकीके यह भाव होना चाहिये कि यह मानवभव मैंने कई बार पाया

और व्यर्थ गमाया, परन्तु यह मानवभव मैंने कई बार पाया और व्यर्थ गमाया परन्तु अबकी बारका पाया मानवभव व्यर्थ न जाने दूँगा, इसका मुलाभ लूँगा। मानव पर्यायिका साफल्य चित्स्वभावकी उन्मुखता है। इसे पाकर मानव पर्याय सफलकर विश्राम पाऊँगा। जब मूसलधार पानी बरसना है या बड़ी तेज धूप पड़ती है, तब घरसे बाहर नहीं निकला जाता। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि से भी अपने स्वरूपसे बाहर नहीं निकला जाता।

आत्मस्वरूपसे बाहर निकलनेमें वह आपत्तिका अनुभव करना है। वह तो अपने आपके आनन्दमें भग्न रहता है। जैसे लुटेरो द्वारा सताया गया प्राणी दौड़घूप कर रहा हो, और लुटेरे पीछा करने आ रहे हो, तब उसे किसी बड़े का या किसी गुणस्थानका, सहारा मिलजाय तो वह वहाँ इतना विश्वस्त रहता है, कि वहाँसे बाहर ही नहीं निकलना चाहता। उसी प्रकार कर्म या संस्कार जिसका पीछा करते आ रहे हैं, और उनके निमित्तसे जो अनादिसे दुःख भोग रहा है, ऐसी जीवको सुगुप्त स्थान चित्स्वरूपमें रमण या सुगुप्त प्रभुसे भेंट या शुद्धास्तिकायमें रमण होनेपर वह किसी और के सहारेकी चाह नहीं करता, वह अन्यसे बोलता है या व्यवहार करता है तो भी वहाँ अपने लाभका ध्यान रखता है। ऐसा अनाकांक्ष सम्यग्दृष्टि निजराका पात्र होता है।

इच्छा करना खुदकी अनादर है

इच्छाशोका होना, उन्हें पूर्ण करनेका उत्साह रखना, देर न हो तुरन्त पूर्ण हो ऐसा भाव होना महान् अपराध है। परन्तु मोही इनके न होनेमें अपनी अनादर समझता है। यभी होना चाहिये, देर नहीं होना चाहिये 'अन्यथा मेरी प्रभुता ही क्या—ऐसा भाव आत्माकी बड़ी कमजोरी है, परन्तु मोही इसमें अपनी बड़ी शान समझता है। ससारके विषयोंकी या जब 'संग्रहकी वाञ्छायें इसे बरबाद कर रही हैं। इनसे अपनेको विषदग्रस्त मानना चाहिये।

दुकान सुरीतिसे चल रही है, बच्चे प्रसन्न हैं, यह देख आनन्दमें, मस्तमत होओ। इस रौद्रध्यानके फलमें बड़ी विपदाका पहाड़ टूटेगा। न जाने कौन भय आ जाय या मरण हो जाय। इससे निःशंक बन अपनी आत्माकी ओर रहो, इच्छाओं पर विजय करो, वही आत्माको अनाकांक्ष बनाता है। इच्छाशोको

दवाता मसलना या वश करना सरल नहीं। स्वरूपके बोधसे ही ये इच्छायें खतम की जा सकती हैं। इच्छाही दुःखका कारण है किसीको धनका, किसीको सन्तानके रोग का रोग लगा है। राग ही बड़ा रोग है, यह सभीके होता है, गृहस्थोंके भी और साधु सन्तोंके भी। राग तो एक ही होता, परन्तु उसके विषय नाना होनेसे वह नाना प्रकारका मालूम होता है। मूल रोग राग (इच्छा) ही है। प्राणीको इच्छाका रोग लगा है, उसकी विजयका उपाय आत्माके निःशक स्वरूपकी श्रद्धा है। मैं आनन्द या ज्ञानमय स्वतः हूँ, रागादि मेरे स्वभावमें नहीं है—ऐसी श्रद्धा होनेपर वह राग रोग सहज ही दूर हो जाता है।

बड़े बड़े आविष्कार या बातोंके ज्ञाननेपर भी मानव ज्ञानी तब ही कहा जा सकेगा, जब कि वह सर्व भिन्न निज प्रतीतिमें भग्न होजाय। लौकिक आविष्कार या बातें न जाननेपर भी तिर्यच जैसे या नारकी जैसे भी आत्मस्वरूप का भानकर ज्ञानी हो जाते हैं।

कोई अधूरा नहीं, फिर किसकी क्षति

यह आत्मा क्या आज अधूरा है ? किसीने खबर नहीं ली तो क्या मैं कुछ हानिमें पड़ जाऊंगा ? जिसको तुम हानि समझते हो वह बाह्ययस्तुका वियोग है सुख-सामग्रीके वियोगसे हानि नहीं होती, हानि तो उसके संयोगमें ही होती है। सीता जन्मते ही भामण्डल द्वारा प्रेरित विद्याधरके द्वारा हरी गई, विवाहके कुछ समय बाद पतिके साथ बन जाना पड़ा, वहाँ रावण हर लेगया, बारह दिन अनशन करना पड़ा, रामरावणका युद्ध हुआ, वहाँ भी शल्य रही कि रामलक्ष्मण न मारे जाये। अयोध्या आई, कलक लगा। सगर्भवस्थामें बनमें छुड़वा दी गई, सन्तानकी रक्षा कठिनाईसे कर सकी, सन्तानके बड़े होते ही बाप बेटेमें युद्ध छिड़ गया। किसी ओर भी कुछ अनर्थ न हो जाय इस द्विविधामें व्याकुल रही। समझाये बुझाये फिर अयोध्या आई। अग्निकुण्डमें कूदना पड़ा। उदय अनुकूल था, देवीने जल कुण्ड कर दिया। रामने और बन्धुओंने क्षमा मांगी। अयोध्या जानेकी प्रेरणा की। उसने उत्तर दिया कि मैं अपनी आत्मासे निकल कर बाहर नहीं जाना चाहती। आर्यिकाके व्रत ले लिये, तब दुःखोंका अवसाम हुआ। जब तक परपर दृष्टि रही तब तक वेलेश ही वेलेश भोगा। सबंधसे

मिला क्या ? सबसे सम्बन्ध छूटे ही आराम हुआ ।

मोहमे लक्ष्मणका मुर्दा शरीर रामने ६ माह ढोया । फिर जरासी चीज मिले मोहित हो उसे ही सर्वस्व समझना कितनी भूल है । सर्व दुखोंका मूल लोभ है । इसका सबध इच्छासे है । लोभ त्याग बिना सत्पथ नहीं मिलता । भीतरमें इतनी अकाट्य श्रद्धा अवश्य होना चाहिये कि मैं सबसे भिन्न हूँ, मुझे अनत ज्ञान, अनत दर्शन, अनत सुख और मुक्तिकी अवस्थाकी भी मुझे इच्छा नहीं और न मुझे विभावत्व चाहिये, मुझे कोई भी विकल्प पसन्द नहीं । मुझे केवल विकल्पातीत निश्चय समाधि चाहिये । सो चाहिये क्या ? जानीने ज्ञान देखा सो ज्ञाता रह जाना ही हो जाता है । मैं इस पर्यायमे कैसे अटल रहूँगा ? यह विकल्प भी मुझे नहीं सुहाता । कभी ऐसी चाह अवश्य हो जावे, पर वह मेरे उपयोगको बदल नहीं सके ।

केवल निज चित्स्वरूप ही जानता रहू

यदि कोई जबरन पूछे या भगवान्की ओरसे मानो कोई भी पूछे कि आखिर तुम चाहते क्या हो ? तो आवाज मिले कि मैं केवल ध्रुवचित्स्वरूप निजको जानता रहू और वह स्वरूप मुझमे स्थिर हो जाय मैं यही चाहता हूँ । इसके अतिरिक्त मुझे त्रिलोकका ज्ञान भी नहीं चाहिये, अनतदर्शन भी नहीं चाहिये, केवल अपनेको देखता रहूँ । अनत सुखभी मुझे नहीं चाहिये, केवल मेरी आकुलता मिट जाय । आकुलता आत्माका स्वभाव नहीं । यह जैसा इसका स्वभाव है वैसा समरसरत बन जाय । अनतवीर्य भी मुझे नहीं चाहिये, मुझे इतने बलकी दृक्कार नहीं मुझे इतना ही बल मिले कि मैं खुद खुद मे हूँ, मग्न रहूँ और शुद्ध जीवस्तिकायसे नहीं चिगू ।

अनाकांक्ष व्यक्ति प्रशस्त वा अप्रशस्त निदान न बाधकर अपने स्वरूपकी ओर उन्मुख रहता है । आजका मानव धर्म करके भी इच्छायें करने लगा, परन्तु करनेका कार्य नहीं किया । गलती रहित, शुद्ध चित्स्वरूपकी ओर उन्मुखता होना ही मानव जन्मका साफल्य है । वह उन्मुखता ज्ञानाभ्याससे ही संभव है । ऐसा ज्ञान ज्ञानाभ्यासका प्रयास करना लोभको ढीलाकर उदार सरल, नम्र और क्षमाशील बनना ही सन्मार्गमे लगनेका उपाय है ।

निर्विचिकित्सः ॥१०॥

निर्जराके पात्र स्वस्वरूपानुभवी सम्यग्दृष्टिको वाञ्छा भी आपत्ति दिखती है। मोहोको बाहर आपदा दिखती है, सम्यक्-ज्ञानीको भीतर। जिस कालमें, जिसे जिस विषयकी इच्छा होती है, उसे दुनियाँमें वही वस्तु सर्वोत्तम प्रतीत होने लगती है और वह उसी वस्तुमें या उसके पानेके प्रयासमें तन्मय होजाता है। अपने आपकी ओर उसका लक्ष्य नहीं जाता, परन्तु, ज्ञानी अपनी सोन्मुखता से च्युत नहीं होता।

वाह्यमें सुख कभी भी नहीं होता। कोई व्यक्ति भक्तामर की आराधना करता है। देव देवियाँ आकर परीक्षा लेती हैं। उस समय वह उनपर लक्ष्य नहीं देता तो सिद्धिको प्राप्तकर लेता है। यदि उसका दृष्टिकोण बदल जाय और वह देव देवियोंके उपद्रवोंसे, भयभीत हो जाय तो सिद्धि तो दूर रहे, दिमाक भी पामल हो जाता है। इसी प्रकार वाह्यपर दृष्टिसे आपदा ही आपदा आती है। जगतका कौन पदार्थ सुन्दर है, घड़ी, काच और सङ्गमरमर आदिमें जो चमचमाहट दिखती हैं, ये सब जड़ हैं। वास्तवमें इनमें न तो सुन्दरता है और न असुन्दरता। ये सब अपने स्वरूपसे ही ऐसे चल रहे हैं, न ठीक हैं, न भद्दे। जिसे हम अधिक सजाते हैं, जो सब से ज्यादा हमारे काम आता है, वह शरीर सुन्दर है, क्या नहीं? यदि इसका कहींका भी एक थेंगरा खुल जाय तो तुरन्त मल ही मल बहने लगेगा, मलका ढेर लग जायगा। इसमें मारवस्तु कुछ भी नहीं दिखती। कहीं नाक, कहीं खून, कहीं मल और कहीं मूत्रसे भरा है। यदि इसपर चाम चादर न मढी होती तो कौआ और गीदड़ मड़राने लगते। यह महामलिन और मल मूत्रका भण्डार है, इसमें एक भी वस्तु सुन्दर नहीं।

दिव्य शरीर भी आनन्दका साधन नहीं

कोई कहे कि देवोंके शरीरतो सुन्दर हैं, उनमें तो मलमूत्र नहीं होता, परन्तु वह भी तो जड़ होता है और जब भूख लगती है तब उसमें ही पानीसा बहता ही होगा। मानवका शरीर मलसे बना है, मलसे भरा है और मल उत्पादक है। वह वाञ्छाकी वस्तु कैसे हो सकती है? सम्यग्दृष्टि किसी भी पदार्थकी

इच्छा नहीं करता। यदि वह तडफता है तो केवल अपने राग वा विकल्पो के पछतावामे या उत्तम हितस्थानोमे पहुचनेकी तडफमें और कोई तीसरी तडफ उसके नहीं होती। वह अन्य पदार्थकी चाह या इच्छा क्या रखेगा। पर या बाह्य पदार्थोके भुकावमें बड़ी तडफ रहती है और यह भुकाव मोहसे ही होता है, मोह का त्याग यथार्थ ज्ञानसे होता है। इसलिये ज्ञानार्जनका प्रयत्न करना चाहिये।

तृष्णा व धर्मभाव साथ नहीं रह सकते

धन सचयके हेतु मानव कितना प्रयास करता है ? कज्जूम पुरुष लक्षपात होजानेपर भी वह अपनेको भले ही चाहे जंसा समझता रहे, पर औरोंकी दृष्टिमें बनिया कहलाता है। पहिले जमानेमे प्राय जैन क्षत्रीय ही थे। आजके जैनियों मे भी यदि भली भांति ऐतिहासिक अन्वेषण किया जाय तो सबसे ज्यादा क्षत्रीय सावित होंगे, उनसे कम ब्राह्मण और उनसे कम वैश्य। शूद्र भी अवश्य कुछ किन्तु इसका अंदाज नहीं कौन होंगे ? वे क्षत्रियादि अपनी कर्तव्यविहीनता या निकलेंगे, स्वरूपके बोधका अभाव होने से केवल धन संग्रहमे रत होनेके कारण बनिया कहनाने लगे। जिसपर धनकी तृष्णाका भूत सवार है, उसके धर्मकी क्या ही क्या ? क्योंकि धर्म और तृष्णाका परस्पर महान् विरोध है। जहाँ तृष्णा है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता।

तृष्णाका वंचाव तभी हो सकता है जबकि वस्तुके यथार्थस्वरूपका बोध हो जाय। उसके होनेपर अनुराग कुछ होता भी हो, वह हानिकर नहीं होती। राग विरोध तो चारित्र्य मोहनीयका कार्य है, वह समय पाकर स्वयमेव नष्ट हो जाता है और सम्यक्त्वमे बाधक नहीं होता, परन्तु वस्तुस्वरूपका अवगम तो हो जाय कि मैं जुदा हूँ और ये जुदे हैं, ये मेरे हितमे बाधक या बाधक नहीं हो सकते, जीवका शरण एक ज्ञान ही है, बाह्यवस्तु नहीं।

सम्यग्दृष्टि विचिकित्सा या ग्लानिरहित होता है

आत्मा रोगी है, उसे बहुतसे रोग लगे हैं। सबसे बड़ा रोग चाहे जिससे नाक सिकोडना है। ऐसा करनेपर अनेक व्यक्ति पिट तक जाते हैं। आत्मासूत्रो यह बताता है कि सभी प्राणी चैतन्यरूप समान हैं, सभीको सम्यक्त्व पानेका

हक है। जो आज करी हालतमें है वह भी सम्यक्त्व पा सकता है। सम्यक्त्व-के प्राप्त होनेपर फिर क्या यह विभावोको अगीकार करेगा ? यदि कोई बुरा कार्य करता है तो वह मोहादिककी पराधीनतावश करता है, अपनी भीतरी समझसे हरगिज नहीं। फिर बताओ कि गलती उसनेकी या मोहने करवाई। नाक ही यदि सिकोडना है तो मोहपर सिकोडो, निरपराध मानवपर दया करो। यह नीति चरित्तार्थ मत करो कि सबलसे न जीते तो निबलके कान मरोड़ने लगे।

लोग अज्ञान चेष्टा ही करते हैं

ईशाकी जब फासीके तख्ते पर लटकाया गया, तब वह ईश्वरसे यही प्रार्थना कर रहा था कि हे 'प्रभो' ! मुझ झूलीपर चढ़ानेवाले इन लोगोको क्षमा करना और इन्हे सुमति देना। वह समझता था कि मुझे झूली देनेमें ये अपराधी नहीं, किन्तु इनका अज्ञान ही इन्हे प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टिका व्यवहार धूमरेपर घृणाका नहीं होता। भूख आये धैर्य रखते, उसमें घबड़ाते नहीं, परन्तु आज दावा तो यह रखते हैं कि हम जैनानुयायी हैं और जरा जरासी बातोंमें आग बबूला हो उठते हैं।

अपने आपकी गैलतियोंसे ग्लान हो जाना भी सम्यग्दृष्टिके नहीं होता याने वे घबड़ाते नहीं, भूखसे भी दुःखी नहीं होते। आजका मानव जरासी प्रतिकूलता आनेपर क्रीधसे आग बबूलासा हो जाता है, फिर भी वह अपनेको जैन-धर्मानुयायी समझे, यह उसका कितना अज्ञान है ?

ज्ञानीको होनी, अनहोनीका पूरा विवेक है

उपद्रव, विकार आने होते हैं, सो आते हैं। अनहोनी कभी नहीं होती, अनहोनी तो हम ही करते हैं, या अनहोनेको होना हमही बनाना चाहते हैं कि बाह्य पदार्थ हमारे हो जायें, मानव का दुःखी होना अनहोनेको होना बनानेमें ही है।

त्रिकाल या त्रिलोकमें मेरेसे भिन्न कोई भी पदार्थ मेरा नहीं हो सकता। उनमें राग व आसक्ति कर मैं पातकी बन रहा हूँ, पर वे मेरे हो नहीं हो सकते। मैं बड़ा सुखी हूँ, श्रेष्ठ वातावरण है, परिवार भी पर्याप्त है—यह सोच सोच

कर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, परन्तु तू जिन बाह्योंमें रमता है ये तेरे नहीं हो सकते ।

स्वमे स्थिति ही संपत्ति है

जो स्वमे च्युत होकर बाह्यमें रमता है, उसके सामने बड़ी विपदा है । ज्ञानी होनेपर सीताको रामसे मोह नहीं रहा, रामको भी सीतासे मोह नहीं रहा । सीताका जीव प्रतीन्द्र होकर वनमें रामके निकट आया और देवाङ्गना बनकर साधुरामको लुभानेका प्रयत्न किया, परन्तु वे मोहित नहीं हुये । सुकीशल को माता का मोह नहीं रहा, कीर्तिधरको भी मोह नहीं रहा । ज्ञानकी परिणति अपूर्व है, उससे ही मोह तथा दुःखका नाश होता है । ज्ञानको पानेके लिये घर बायेंसे कुछ समय बचाना चाहिये, सत्समागम करना चाहिये और वहाँ रहना चाहिये, जहाँ ज्ञान व वैराग्यमें बढ़नेकी खुराक मिलती रहे । सुन्दर समागम, प्रशसा वचन व विश्राममें तो जीव अनादिसे वर्तता या रमता आ रहा है और उसीके फलसे ही अनेक कष्ट सहता है । दुनियाके प्राणी आज जो छोटे उपयोग कर रहे हैं उनके परिणाम छिपे नहीं हैं ।

ज्ञानार्जनके लिये कुछ सतमहवासमें रहना । चाहिये और कुछ समयके लिये घरका भी परित्याग करना चाहिये । कुछ प्रान्तोमें ऐसी पद्धति है, कि ऐसा सुयोग मिले, किसी सत्सगके निवासमें ही अनेक विवेकी निवास करने लगते हैं, वे सोचते हैं कि प्रतिवर्ष बारह मास तो गृहस्थीके ऋभटोमें उलझे रहते, एक माह तो सत्सगमें रहे ।

ज्ञानयात्रा भी करो

जब कोई तीर्थयात्राको जाता है तो २, ३ माह प्रवासमें रहता है । वहाँ हर जगह अपने नये नये प्रोग्राम बनाता है और उन्हे करके बड़ा प्रमन्न होता है । ३ माहमें भारतके प्रायः सभी तीर्थोंको वन्द लेता है और जीवनमें फिर फिरसे कई बार ऐसा करता है, परन्तु वन्दनाके बीच कहीं सत् समागम मिल जाय और वहाँ वह एक मास ठहर जाय तो ज्ञान लाभ भी हो जाय, परन्तु अविवेकी मोही प्राणी ऐसा कब कर सकता है ? ठीक ही है उसके प्रोग्राम तो रागके होते हैं, वह वैराग्यमें ठंहरे कैसे ? यदि उसकी तीर्थयात्रामें आत्म कल्याणकी

भावना होती तो वह सत्सङ्गके प्रसङ्गमे ठहर सकता था ।

किसीने ज्ञानयात्रा का भी विचार किया क्या

किसी उत्तम स्थानमे जाकर ज्ञानार्जन किया जावे । दुनियामे आज जो कुछ हो रहा है वह सब राग का ढग लेकर हो रहा है । तीर्थयात्रा, दान, धर्मशाला निर्माण आदि आदि सब रागको ही लेकर हो रहे हैं । विरक्त दृष्टि या कल्याण दृष्टिसे करनेकी दिशामे और ही होती है । मूलमे यदि राग है तो उसका परिणाम दुःख ही होगा और यदि मूलमे वैराग्य है तो उसका परिणाम सुख ही होगा ।

ज्ञानी ऊपर वाली चीज (पर्याय) मे रागादिक नहीं करता, उन्हे आते ही चला देता है । पर्यायोका स्वभाव ही जाना होता है, ज्ञानी उनमे अनुराग नहीं करता । जैसे सरकसमे जब किसीके पीठपर से चाक निकाला जाता है, तब वह अपना स्वास रोक लेता है, बलेजेको बड़ा कर लेता है, फिर उसकी पीठ परसे चाक निकल जाता है, तब वह चाक उसके शरीरको जरा भी छोट नहीं पहुँचाता । उसी प्रकार जब जब रागादि आवें, तब तब अपने चित्तको कड़ा करो, उन्हे भीतर न घुसने दो, ऊरके ऊपर निकल जाने दो । जो रागादिक को अपनेमे बसनेको स्थान देते हैं, वे बड़ी गलती करते हैं । कर्तव्य तो यह है कि उन्हे तुरन्त हटानेका प्रयत्न किया जाय, अपनेमे जगह तो हरगिज न दी जाय । यदि तुरन्त नहीं हटाया जायगा तो वे बड़ा दुःख देगे और उनका निकालना कठिन हो जायगा ।

किसीकी चेष्टासे अन्त्यको कुछ नहीं मिलता

दुनियांमे कोई किसीका कुछ नहीं लगता । यदि किसीपर राग है तो वह स्वार्थ बुद्धिसे ही है, बाह्य वस्तुमे मोह व्यर्थ है । बाह्य पदार्थ त्रिकाल और त्रिलोकमे कभी न अपना हुआ न होगा, उसके प्रति इतना आकर्षण, खुदकी बड़ी कमजोरी है ।

जिसमें राग है, उसमें घृणा कैसे

सम्यग्दृष्टि न किसीसे राग करता है, न द्वेष- बाह्य पदार्थपर भुकाव बड़ी परेशानी है । विचिकित्सा, घृणा और आसक्ति बेइलाज है, सम्यग्दृष्टि बिना

बेइलाज रहता है। वह बाह्य पदार्थोंमें ग्लानि नहीं करता, अपवित्र मल मूत्रादि से भी घृणा नहीं करता।

माताको अपने पुत्रसे तीव्र राग होता है तो वह उसके मल मूत्रादिसे भी ग्लानि नहीं करती, नाक सिकोड़े बिना ही उसे साफ कर देती है। उसी प्रकार जिसे धर्मात्मा या रत्नत्रय गुणमें अनुराग है। या जो रत्नत्रयके आधारोंकी सेवा में रहता है। उसे उनकी मेवामें ग्लानि नहीं होती।

धर्मीको धर्मीकी सेवामें ग्लानिकी तो बात ही क्या ? उसके, दूसरोंके विमोक्ष परिणमनो या पर्यायोमें भी घृणा नहीं होगी। ग्लानि मोहके उदयसे ही होती है ? मानव अपनी बुद्धिसे घृणा नहीं करना चाहता। ऐसी हालतमें घृणाकै होने में मानवका अपराध क्या ? यदि घृणा करना है तो घृणाके उत्पादक मोहपर ही घृणा होना चाहिये। जिस व्यक्तिमें यह घृणा उत्पन्न हुई है उससे घृणा न कर, उसके उत्पाद-पापमें घृणा करना चाहिये।

सृष्टिको जगत्के मय पदार्थ चैतन्यमय, प्रकाशमय, स्वसमान, सत्स्वरूप मालूम होते हैं। इसलिये वह किसी वस्तुके स्वभाव या निजके परभावमें विचिकित्सा नहीं करता। ग्लानि वस्तुके देखनेमें नहीं होती, उसमें विकल्प करने से ही होती है। ज्ञानीको ग्लानिके भावसे ही ग्लानि होती है, उसे किसी बाह्य पदार्थके प्रति द्वेष नहीं होता कि यह मुझमें क्यों आया ? विगाड करके इन्हे क्या मिल जायगा ?

सम्यग्दर्शित बेइलाज नहीं

ज्ञानी ऐसी चिकित्सा या इलाज करता है कि जिसके पानेमें एक मेकंड भी नहीं लग सकता। एक बारके इलाजसे रोग नहीं मिटता तो दुबारा तिवारा इलाज किया जाता है, उसी प्रकार रागद्वेष इच्छा विकल्प, सुधार या विगाड भाव आते ही तुरन्त इलाज करना चाहिये। यदि ये तुरन्त न मिटें तो पुन पुन मिटानेका प्रयास करते रहना चाहिये।

(आत्मामें सुधार व विगाडकी अवनायें आती हैं) कोई अविवेकी रोगी दवा का सेवन करे और यह सोचे कि आठ दिन हो गये, इस दवासे कोई लाभ नहीं हुआ। हमें अब दवा नहीं खाना, पथ्य करने भी बहुत दिन हो गये, अब हमसे

नहीं होता, जो होना होगा सो होगा। इस प्रकार मनसे विवश हुये रोगीका रोग कुपथ्यमे जानेसे बढ जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान होनेके बाद भी यदि शिथिल हो गया और बिचारे राग या विभाव कई बार तो हटाये, ये फिर फिरसे आजाते हैं। बाह्यका त्याग करते करते बहुत दिन हो गये, इनमें भुकाव फिरसे हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वकी ओरसे जरासा चित्त फिरा तो अर्द्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण ससारमे घूमना पडता है और ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरकर मिथ्यात्व तकमें आ जाता है। थोड़ी सी गलतीका इतना दुष्परिणाम होता है कि अनेक भवों तक संसारमे भ्रमण करता है। इस लिये विवेकीको ऐसी मावधानी रखना चाहिये कि जरा भी गलती न होने पावे।

जो घृणाशील नहीं, उसके आनन्द ही बँतता है

वास्तविक निर्विचिकित्सा उद्घापनके थी। उसके इस गुणकी प्रशंसा इन्द्रकी सभामे होती थी। एक बार एक देवने परीक्षा ली। साधु बनकर आहारको आया और बहुत आहारकर वमन कर दिया। उद्घापन ने एक दो तीन बार उसे साफ किया, तनिक भी घृणा नहीं की। तब देवने असली भेष प्रगटकर उद्घापन की बहुत प्रशंसाकी और कहा कि हे राजन तुम्हारे जैसे परिणामोके लिये देव तरसते हैं, भले ही कल्प लोकका अविवेकी मानव, स्वर्ग सम्पदाकी कामना करे, परन्तु ज्ञानी देवगण तो मानव पर्याय पानेके लिये ही तरसा करते हैं— जो परकी ग्लानिसे रहित स्वभाव दृष्टि रखते हैं वे धन्य है, वे ही अपने कल्याणमे लग रहे हैं। ऐसोकी सगतिके लिये देव और मानव सभी तरसते हैं, जिसे अपने आपका बोध हो जाता है, वह अपने आनन्दमे सतत मग्न रहता है।

आनन्द चल रहा है, मत टोको

नींदके आराममे मस्त मानवको जब कोई उठाना चाहता है तो वह कहता है—अभी मत उठाओ, मैं अभी आनन्दमे लीन हूँ। उसी प्रकार सम्यक्त्वी जब अपने आपका आराम पारहा हो तब कोई खटपट या ध्यान उसे उस आनन्दसे हटानेका कारण बनता है तब उसका आत्मा कहता है कि मुझे मत हटाओ, मैं अपना आनन्द ले रहा हूँ। स्वभावसे हटना बेइलाज है, उसीका नाम विचिकित्सा है। वह

सम्यग्दृष्टिके नहीं होती ।

दुनियाके सारे भगड़े छोटे बड़ेके भेदसे ही होते हैं । ससारके समस्त प्राणी समान शक्तिमान हैं, शक्तिका विकास हुये छोटा भी बड़ा कहा जाता और शक्ति का अ विकास हुए बड़ा भी छोटा कहा जा सकता है । छोटे और बड़ेका वास्तविक निर्णय यहाँ नहीं होता, वह मरनेके बाद ही होता है । जो यहाँ वास्तविक बड़ा था वह मरनेके बाद भी बड़ा बनेगा और जो यहाँ बड़ा बना फिरता है, वह मरनेके बाद जानेगा कि मैं बड़ा था या छोटा । अरे इतनी भी तो खबर न रहेगी ऐसा छोटा बन जावेगा । कोई बड़ा बननेसे बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो अपने कर्तव्यसे बनता है । अपनेमे इस बड़ेपनकी दृष्टि ही अपनी लघुताकी सूचक है जिसमे सत्पथ का अवलम्बन या निर्विकल्पता नहीं होती ऐसा भाव ही निज की लघुताका द्योतक है । घृणाकी जड़ छोटे बड़ेका भाव ही है, अपने आप कोई छोटा नहीं बनना चाहता, परन्तु छोटे बड़ेका निर्णय मृत्युके बाद हुई सुगति या दुर्गतिके सिवाय अन्य कोई नहीं कर सकता ।

मनुष्य तो पशुवोंसे बड़ा है -

१ - स्वरूपाचरण चारित्र्य सिंहो, वानरो, नेबलो, गधो, सूकरोके भी हो जाता है और उसके कारण वे बड़े कहे जा सकते हैं, परन्तु वह जिसके नहीं होता ऐसा मानव लौकिक स्थिति चाहे जितनी बनाकर क्यों न रहे, वह महत्त्व नहीं पाता । उन क्षुद्र तिर्यचोकी सुगति हो जाती और इसकी सुगति नहीं होती ।

व्यर्थकी कल्पनाओंके जमानेसे लाभ नहीं होता । परपदार्थोंमे परिणतिकारक मोहके कारण रागसे आत्मा कलुषित होती है, यह मानव की बड़ी विपत्ति है । इसलिये ज्ञानीको यही कामना रहना चाहिये कि मेरा राग कब हट जाय ? परन्तु मानव की इस ओर तो दृष्टि नहीं किन्तु दुनियाँके रागद्वेष मोह इत्यादिमें इतराता चल रहा है । उसे इस बातका बोध नहीं होता कि इस इतराहटसे हमारे पर विपदाओंका पहाड़ ढूटेगा ।

२ विचिकित्सा हित रूप नहीं । इसलिये जगत्का व्यवहार जैसा बने बनता रहे, अपने आपको समस्त विकल्पोसे हटाकर अपने आपमे लीन होना ही श्रेयस्कृत है, इसीका नाम निर्विचिकित्सत्व है और यह सम्यग्दृष्टिका महान् बल है ।

अमूढदृष्टि अज्ञ

निर्जराका पात्र सम्यग्दृष्टि मोह व अज्ञानसे रहित होता है। वह आत्माके स्वरूपमे या अन्य तत्वोके स्वरूपमे मूढना रहित होता है। ये अग न रहें पर सम्यन्त्व बना रहे, ऐसी बात हो नहीं सकती। निश्चय और व्यवहारके भेदसे अग दो प्रकारके होते हैं। निश्चयके अगोकी सम्यवत्वके साथ एकता रहती है भेद नहीं परन्तु पालनकी अपेक्षासे अगो और सम्यवत्वमें भेदमे भेद दृष्टि हो जाती है। इसलिये अगोका वर्णन भेददृष्टिसे ही हो सकता है। आत्मा चैतन्य-मय है, शरीर दमसे अत्यन्ताभाववान् है, शरीरका द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीरमे समवेत है और आत्माका आत्मासे, आत्माका शरीर नहीं और शरीरका आत्मा नहीं। शरीरका अधिकार शरीर पर होता है और आत्माका आत्मापर ही।

अमूढः ॥११॥

जिनसे मुझे विकल्पोमे पडनः पडा, मैं बोलनेवाला या सुनने वाला बहलाया, वे सब मेरे विकल्प या परिणमन अस्थायी हैं आते हैं और चले जाते हैं। जो आकर चले गये उनमे मुझे क्या मिला ? जो वर्तमान हैं उनसे भी क्या मिल रहा है और जो आगे होंगे उनसे भी क्या मिलेगा ? मोहियोकी जिनकी सदा धुन लगी रहती है, सम्यग्दृष्टि उन प्रतीतियोंसे भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप रूप-भावो की प्रतीति करता है।

आत्माको दूसरा कोई बनाता है। यह भी मोह है, आत्मा भी न किसीको बनाता है न किसीसे बनता है। अनादिसे चला आ रहा है और चला जायगा। इसका कोई कर्ता नहीं और यह सत्रसे प्रथक् स्वभाव वाला अनन्तशक्तवान् है।

वे शक्तिया आत्मासे सर्वथा प्रथक् नहीं, तथा शक्तियाँ और आत्मा सर्वथा एक भी नहीं। यदि आत्मासे शक्तियाँ सर्वथा जुदी होती तो उनके द्वारा आत्मा मे कुछ भी परिणमन नहीं हो सकता। यदि आत्मा और शक्ति सर्वथा एक मानेजाय तो वे दो में से किसी एक रूप बन जायगे, तब शक्ति व शक्तिवान्का अनन्तर भी नहीं बनेगा। इसलिये आत्मा शक्तिने रहित होकर भी शक्तिशाली है। आत्मा इन सब समस्याओको सुलभानेमें अमूढ रहता है। इन शक्तियोकी

समस्या हल न होने से दुनियाँमें मत प्रचलित हो गये, परन्तु स्याद्वादाने उन सभी समस्याओंका हल किया ।

मोह दूर हुआ, फिर चिन्ता क्या ?

कितने ही लोग उपदेशादि द्वारा इस परमतत्त्वको बात समझ जाय, पर वे बोल नहीं सकते । परमतत्त्वको तो तिर्यंच भी जान जाते हैं पर वे बोल नहीं सकते । इसी प्रकार सम्पद्गुण्टिभी उन परमतत्त्वको बता सके या नहीं, किन्तु वह स्वतत्त्वके विषयमें अमूढ रहता है तथा देवशाम्भु गुरुके विषयमें भी अमूढ रहता है ।

जिसका परिणामन, स्वसे मिल जाता है, वह देव कहलाता है । जिसका परिणामन स्वभावसे नहीं मिलता वह देव नहीं कहलाता । हर व्यक्तिको अपना अन्दाज लगाना चाहिये कि हमारा परिणामन स्वके अनुकूल चल रहा है या विरुद्ध । जहाँ स्वभाव और पर्याय दोनोंकी समता है वह देव है ।

जहाँ पर्याय व स्वभावका मेल हो जाता है वही परमात्मा है

भगवान् अपने केवल दर्शन ज्ञान, सुख और शक्तिसे स्वभावमें घुल जात है । जैसे हम यहाँ छटनी कर लेते हैं कि हमारेमें शक्ति तो अनंत है, मर थोड़ी रह गई । वैसे वहा तो पूर्णतामें भी कुछ भेद नजर नहीं आता । यदि कोई कहे भगवान्में क्या शक्ति होगी ? बोलते भी हैं नहीं, गुमसुम रहते हैं । शक्ति तो हम मसारियोंमें देखो — जो दो दो तीन तीन मनके पत्थरको गेंदकी भाँति अनायास उठा लेते हैं, परन्तु अज्ञानीजन अन्यगुणोंमें घुल मिल गये उनकी अनंतशक्तिको कैसे जान सकते हैं ? उनके गुणोंकी छटनी या पार्थक्य हो सकना सम्भव नहीं । जो ज्ञानी भगवान्के स्वभाव या उसके परिणामनकी एकात्मता को जाननेका प्रयास करता है, वह भी उपयोगमें भगवद्रूप ही हो जाता है, फिर उसे भगवान्के स्वभाव या उनके परिणामनको जाननेकी ही आवश्यकता नहीं रहती । ज्ञानी जो चीज है उसको जान जाता है, परन्तु उसके उसमें यह लघु है, यह महान् है इत्यादि विकल्प और कल्पनायें नहीं होती, परन्तु इन कल्पनाओंमें पडा, पतानी भगवान्की ज्ञानशक्तिको जान नहीं सकता ।

देवशास्त्र गुरुकी आवश्यकता

केवलीका ज्ञान क्रमिक नहीं होता । हर एक वस्तुकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायें उसमे एक साथ वर्तमानकी सी भलक करती हैं । यह ऐसा नहीं होता कि पदार्थकी जो पर्याय कभी भूत थी, वह आज उनके ज्ञानमे वर्तमान जैसी दिखे या पदार्थकी आज जो वर्तमान पर्याय है वह आगे भूत होजायंगी । इस प्रकारका क्रम उनके ज्ञानमें संभव नहीं । यद्यपि रुद्धिर्वश यह कल्पना जल्दकी जाती है, परन्तु सिद्धान्तके गहरे अध्ययनसे यह निर्मात हो जाता है कि केवलीके ज्ञानमे क्रम व आगा पीछा नहीं होता ।

सत् शास्त्र कैसे होते हैं

शास्त्रका लक्षण, जो स्वभाव या पर्यायकी समता बननेका उपाय दिखलाता है अथवा जिसके द्वारा देव बननेका उपाय मालूम पड़ता है अथवा जिन अक्षरों के वाचनसे देवत्वका उपाय विदित होता है, उन्हें शास्त्र कहते हैं । किन्तु जो विषय कषायको पोषणकी बात सिखाता है अथवा ऊटपटांग चरित्रको दिखाकर यह भी नहीं बतावे कि चारित्रनायक सुगति या दुर्गतिको गया, वह सच्चा शास्त्र नहीं । इन दो संकेतों को करणीके अनुसार नहीं बतानेवाला शास्त्र, शास्त्र नहीं । जो वाचकको विषय कषायके निकट छोड़ देता है, वह उपन्यास कहलाता है ।

सद्गुरु कैसे होते हैं

गुरु—वह आत्मा जो निजज्ञायकस्वरूप ध्रुव अनादि अनन्त चैतन्यमय, अपने अपनेको बहुधा अनुभव करता है वह सुगुरु कहलाता है । जिसका परिणाम शान्त हो जाता है और जो विकल्प विषमता पैदा करते थे, वे हट जायें ऐसी निर्विकल्पता समाधि की ओर जिसका उपयोग होता है उसे गुरु कहते हैं । ऐसी पात्रता जिनमे होती है वे सर्वपरिग्रह रहित होते हैं ।

सम्यग्दृष्टि देव शास्त्र गुरुके सम्बन्धमे जरा भी मोहका पात्र नहीं होता । जो आत्मा यो तत्त्वोक्त या देव शास्त्र गुरुका यथार्थ श्रद्धान करता है, वह श्रद्धावान या सम्यग्दृष्टि कहलाता है । इसलिये जिनागममे सबसे पहिले इन्हीं का बोध कराया जाता है ।

व्यवहारमें भी पूर्ण व पूर्णदेशना व उपलब्ध नेताकी आवश्यकता रहती है

रोजगार सम्बन्धी देव शास्त्र गुरुको जाने बिना रोजगार नहीं होता । यदि कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो उसके लिये शिक्षा सम्बन्धी देवशास्त्र गुरुका जानना आवश्यक होता है । जो संगीत सीखना चाहता है उसे संगीत सम्बन्धी देवशास्त्र गुरुका जानना आवश्यक होता है । इसी प्रकार अन्यान्य कार्योंके विषयमें भी तत्सम्बन्धी देवशास्त्र गुरुका जानना आवश्यक होता है ।

रोजगारका देव वह है, जो दुनियामें प्रथम या प्रमुख व्यवसायी माना जाता है । रोकठ म्वाता, बही आदि रोजगारके शास्त्र हैं । मित्रव्यं और सलाहकार आदि रोजगारके गुरु हैं । इनके सपर्क या ज्ञान बिना रोजगार व्यवस्थित नहीं चल सकता । इसी प्रकार हरएक कार्यमें समझना चाहिये ।

मोक्ष प्राप्ति जैसा उत्तम धर्म भी मोक्ष, मोक्षमार्गके देवशास्त्र गुरुके ज्ञान बिना नहीं बन सकता । देव यह है जो जैसा मोक्षेच्छुको बनना है वंसा ही उपदेश करे । शास्त्र मार्गप्रदर्शक है, शास्त्र मोक्षमार्गोपदेशक जिनवाणी है और मार्ग प्रदर्शक गुरु है—इन तीनोंके ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलता ।

ज्ञानीके उलझन नहीं रहती

जिसे जो घटना अच्छी तरह याद होती है उसे अलकारसे काकुसे या प्रश्नसे किसी भी रूपसे पूछो वह उसके विषयमें पूर्ण उत्तर देता है । इसी प्रकार विवेकी (ज्ञानी) किसी भी परिस्थितिमें रहता हो, या उसके सामने कौसी ही समस्याएँ आती हों, परन्तु वह अपने आन्तरिक लक्ष्यसे च्युत नहीं होता ।

गुरु आज्ञासे समन्तभद्रने व्रत छोड़ दिया और व्याघ्रिशमनके अर्थ किसी देवमूर्तिका भोग खाने उड़ाने लगे, परन्तु विपदामें फमनेपर भी उनकी आन्तरिक श्रद्धा समाप्त नहीं हुई, परन्तु आजके जमानेमें तो बाह्य प्रवृत्तिमें तनिक भी गड़बड़ी नजर आई, फौरन ही आन्तरिक श्रद्धाका खातमा आका जाने लगता है । समन्तभद्रकी आन्तरिक श्रद्धाका चमत्कार देखो, अन्तिम दिनमें एक दिन पहिले राजाने पूछा कि अब नैवेद्य बचन क्यों लगा ? समन्तभद्र बोले—उत्तमोत्तम माल खाकर अब भगवान अफर गये । राजाने कहा—तूने बड़ा अन्याय किया । कल तुझे

भरी सभामें इस भगवान्‌को नमस्कार करना पड़ेगा अन्यथा कालके ग्राम बनाए जाओगे । पहरा बिठा दिया कि समन्तभद्र कहीं भाग न जाय ।

आन्तरिक श्रद्धाका प्रभाव

रात्रिमें समन्तभद्रने 'स्वयभूस्तोत्र' रचना शुरू किया । एक देवी आई, कह गई कि धर्मकी विजय होगी । सभा भरी राजाको डर लगा कि यह तपस्वी महात्मा ज्ञात होता है । किसी प्रयोगसे मूर्तिको न फाड़ दे या मन्त्रादिकसे अदृश्य न कर दे । इससे मूर्ति साकलोसे कस दी गई । अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभु का स्तवन प्रारम्भ होते ही शिवपिण्डी फट पड़ी और उसके बीचसे चमचमाता हुआ अष्टम तीर्थंकरका प्रतिविम्ब निकल पड़ा । समन्तभद्रने उसे सविनय नमस्कार किया । सारी सभा श्री भगवान् चन्द्रप्रभुजी और समन्तभद्रका जय जयकार करने लगी । आन्तरिक अगाध श्रद्धाका समन्तभद्रको कितना सुस्वादु फल मिला ।

श्रद्धा होते हुये भी चारित्र्य मोह कितनी विडम्बनायें करा सकता है । राम अगाध श्रद्धावान् थे, परन्तु चारित्र्य मोहवश छह मास लक्ष्मणके मृतशरीरकी ग्रीठपर लादे फिरे । क्यों भैया ! उनसे तो आप ही अच्छे हैं कि प्यारेसे भी प्यारे के मरनेपर उनके मृतक देहको अग्निसात् करनेसे नहीं रोकते ।

बाह्य चेष्टासे आन्तरिक भावका ठीक मान नहीं होता ।

छोटा किसीको चाँटा मारने चले तो उसे अपनेमें क्रोध भरना पड़ेगा, तब कहीं यह किसीको एक चाटा मारनेमें ममर्थ हो सकेगा, परन्तु बड़ा साधारण क्रोध किये चार छैं. तमाचे मार सकता है । यहाँ यद्यपि बड़ेने इश्य गलती अधिक की, परन्तु उसका क्रोध छोटेको अपेक्षा कम रहा । इस दृष्टांत से यह विदित होता है कि बाह्य चेष्टासे आन्तरिक भावका उपाय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

जैन धर्मके साहित्यमें भी ऐसे ऐसे अमोलरत्न भरे पड़े हैं, परन्तु वे अभागों को नसीब नहीं होते । जिनागमके न्याय व्याकरण अलंकार आदिको देखो और उनका सदुपयोग करो । केवल अपना संसारही लम्बा मत बनाने रहो । स्वयभूस्तोत्र है तो एक छोटासा स्तोत्र, परन्तु उसमें भक्ति और सिद्धान्तका भारी समावेश है ।

श्री आनायं समन्तभद्रजीके स्वयंभूस्तोत्रका एक पंछ ही सुन लो—

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा । तृपोऽनुपगान्त
न तापशांतिरितोदमास्यद्भूगनान्सुपाश्वं ॥ यह सुपाश्वनाय स्वामीकी स्तुतिमें
कहा गया है ।

अर्थ—बौस्तविक स्वास्थ्य अपने आपमें ठहर जाना ही है । कोई कहे कि स्वास्थ्य तो शरीरकी तन्दुरुस्ती या मैवामि है, परन्तु शरीर तो पर है, उसकी स्वस्थता पर दृष्टि गई, स्वास्थ्य रहा या पारस्थ्य बन गये, सदा अपने आपमें ठहर जाना ही स्वास्थ्य है । भोग स्वास्थ्य नहीं, वे तो पारस्थ्य हैं और उनमें पारस्थ्य क्षणिकपनेके कारण है । क्षणिक भोग स्वास्थ्यप्रद कैसे हो सकते हैं ? कोई कहे कि क्षणिक ही सही, कुछ समयके लिये मिल तो जायें, उतने समय ही मजा आजायगा । उत्तर मिलता है कि नहीं, यह बात भी नहीं, क्योंकि जितनी देर भोगका समागम है उतनी देर तृष्णाका सग है । कोई कहे तृष्णा भी रहे फिर भी मिल तो जाय तो उत्तर मिलता है—जब तक तृष्णाका योग है तब तक संतापकी शांति नहीं हो सकती । ऐसा प्रभो अपने ही तो बताया है ।

आगे वे दूसरा श्लोक कहते हैं कि अजगम जगमनेदेयत्र यथे यथा जीवधृत शरीर । वीभत्सु इति क्षयि तार्पकं चे स्नेहो वृथाऽनेति हितं त्वमाख्यं ॥

हे प्रभो ! तुमही ने तो ऐसी बात बताई है कि जब शरीर अजड आत्माके द्वारा नैय है, जैसे जब मोटर अजड ड्राईवरके द्वारा चलाई जाती है । शरीर भयानक है, खूब संजघजकर आये । आनेपर सुन्दर प्रतीत मालूम होता है, परन्तु सीते से आनेपर जब ओख नाक मुह अपने मलसे भिडे हो तब देखो वह सुन्दरता कहा विला जाती है ? जवानीमें जो सुन्दरता रहती वह वृद्धत्वमें नहीं रहती ।

कोई कहे कि पर (शरीर) तो भयानक रहे, परन्तु उसमें रहने वाले हमें तो भयानक नहीं, हमें उसमें रमने दो । उत्तर—भयानक ही नहीं शरीर अपवित्र भी है । प्रश्न—हम अपवित्रमें ही रहे आवेंगे रहने तो दो । उत्तर—शरीरमें अपवित्रता मात्र नहीं, वह क्षयवान् (नश्वर) भी है । प्रश्न—क्षय भी रहे, रहने

तो दो । उत्तर—इतना ही नहीं शरीर सत्ताप करता भी है । ऐसे इस शरीरमें हित मानना क्वर्थ है ।

ज्योति प्रकट हुई वहां अधिकार नहीं

सम्यग्दृष्टि किसी भी परिस्थितिमें मूढ नहीं बनता । आपका आत्मा नजर रहते वह बड़ा भाग्यवान् और वैभवशाली रहता है । दुनियाँके उत्तमोत्तम वैभव वृथा हैं । यदि एक आत्मरुचि पाई तो सब पाया । नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया ।

सामाजिक और राष्ट्रीय कार्योंकी धुन भी तृष्णा ही है, परन्तु जब आत्मरुचि जागृत करते हुये नहीं बनता तब अन्यान्य कार्योंमें धुन सवार होती है । वे ही सत्य या कर्तव्य बन गये, तुम्हारी इच्छा है करो, परका विकल्प मानकर अपनेको दुःखी बनाते रहो । जैसे मानव नीचेसे जीना पार कर ऊपर आता है, उसका लक्ष्य केवल ऊपर आना होता है, जीनेकी सीढियोंपर न तो उसकी दृष्टि होती न सख्या ही विदित होती है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य आत्मरुचिकी ओर ही रहता है परकी ओर नहीं, परन्तु जैसे कोई ऐबी ऊपरसे नीचे जानेका विशेष लक्ष्य न कर केवल सीढियोंके गिननेमें मस्त रहता है, उसी प्रकार मोही स्त्रकी दृष्टिमें तो लक्ष्य गही देता, परन्तु विकृत परिणामको अपनाता, या उनपर लक्ष्य देना ही अपना कर्तव्य समझता है ।

उपगूहन अगका वर्णन,

निजंराका पात्र परमार्थ तत्त्वदृष्टा, सम्यग्दृष्टि, महात्मा उपगूहक होता है ।

उपगूहकः ॥१२॥

उपगूहनका अर्थ छिपाना है, अर्थात् अपने गुणोंको और दूसरेके अवगुणोंको छिपाना उपगूहन कहलाता है । अपनेमें आये गुणोंके प्रगटता की भावना मलीनताके बिना नहीं होती । मुझमें जो गुण है उन्हें दुनियामें प्रगट करूं ऐसी भावना, राग या मोहके होनेपर ही होती है । दुनिया हमें जाने, यह भाव आना उत्तम नहीं । जिसके यह भाव आता है वह मोक्षमार्गमें नहीं चल सकता । दुनिया मुझे माने और मेरा अदव करे, इस भाव बिना गुणोंका प्रकाशन नहीं

होता । अपने गुणोंके प्रकाशनसे उनकी वृद्धि या अपने उत्साहमें कमी होने लगती है । जो अपने आप गुणोंका प्रकाशन करना चाहता है, समझना चाहिये कि वे गुण उस रूप उसमें है ही नहीं । जो गुणों होगा, वह अपने गुणोंको कभी प्रगट नहीं करेगा ।

जो किसीका सच्चा मित्र या हितैषी होता है वह अपनी हितैषिता अपने मित्रके प्रति कभी, भी प्रगट नहीं करता कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ । कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो अपने व्यवहार या आलंकारिक रूपसे मित्रके प्रति अपनी मित्रता व्यक्त किया करते हैं । प्रथम तो मित्रता प्रगट किये बिना वास्तविक हितकर्ता है दूसरा विविध तरीकों से प्रगट कर करके मित्रताके कार्य करता है, परन्तु जब उपकार्य मित्रको अव्यक्त मित्रकी हितकारिता विदित होती है तब वह विशेष प्रसन्न होता है कि मेरा आन्तरिक हितैषी यही है । यदि ऐसा न होता तो यह बिना प्रकाशन किये मेरा हितकार्य कैसे करता ?

किसी धर्मात्माके गुण बाहर प्रगट नहीं दिखते, पर भीतर समता, वात्सल्य, अपने कामकी धुन और आत्महितकी वाछा आदि मौजूद रहते हैं और कोई धर्मात्मा ऐसा होता है कि अपने छोटेसे भी गुणका जगह जगह प्रकाशन करता फिरता है । उन दोनोंमें प्रथम धर्मात्माकी गहराई व अच्छाई जब आपको विदित होगी, तब आप इतने गद्गद न होंगे ? जिस धर्मात्माके गुण जाहिर नहीं होते और वे उसमें बने रहते हैं और वह अपने कल्याणकी धुनमें मग्न रहता है तो स्व और पर दोनोंको लाभ पहुँचाता है । जो उपगूहक नहीं होता, कभी कभी उसकी बुरी तरहसे कलई खुल जाती है ।

स्वप्रशंसकमें पोल ही समझें

एक सेठके दो ही लडके थे और दोनों ही तोतले थे । वयस्क हो गये । सगाई की चर्चायें चली, नाई आया, पिताको चिन्ता हुई कि ऐसा न हो कि कहीं नाई को इनके तोतलेपनका बोध होजाय और बिना सगाई किये चला जाय । उसने लडकोंको समझा दिया कि जब तक नाई न चला जाय तब तक मुहसे कुछ भी नहीं बोलना । सगाईका दस्तूर होने लगा । दोनों लडके अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहिनाकर पचोंके बीच उच्चासनपर बैठा दिये गये । नाई भी पास ही जा बैठा ।

वह निकट बैठे परिचितोंसे कहने लगा कि देखो कैसे सुन्दर बालक हैं। यह सुनते ही छोटे बालकसे नहीं रहा गया। वह बोल उठा—ऊं अब चण्डन मण्डन टाँ लगे नइयां। यह सुन तुरन्त दूसरा बोल उठा कि—हूँ डड्डानेका 'कईती। यह सुनते ही नाई तुरन्त समझ गया कि ये लडके बहुत तोतले हैं। उसने उस समय होती हुई सगाईमें टाल मटूल कर दिया। इसी प्रकार जो अपने आप अपने गुणोंके प्रकाशनकी चाह करता है उसकी कलाई खुच जाती है। स्वयं गुणों के प्रकाशनसे लाभ क्या? क्या कोई उन्हें बढ़ा देगा या उनमें कुछ पुजो देगा?

सम्यग्दृष्टि अपने गुणोंको क्या प्रगट करे, उसे तो अपनेमें शेष रहे अवगुणों के पछतावा से ही फुरसत नहीं मिलती। अपने गुणोंका प्रगट करना बड़ोंकी पद्धति नहीं। जिन्होंने अपने आपका मार्ग नहीं समझा, वे ही लोग दूसरोंको जाहिर करनेके लिये दूसरोंकी अपने तनसे सेवा करते। सेवा करनेकी भावना दरसाते और अनुकूलताकी बोली बोलते कि ये हमारा गुण जान जाये। कुछ लोग अपने धर्मका खच भी दुनियाके या और के काममें इसीलिये करते हैं कि दुनिया हमें जान जाय, परन्तु दुनिया हमें समझ जाय इस भावनासे किया गया बडेसे बड़ा खच भी व्यर्थ है। इसके विरुद्ध गुप्त सेवा बड़ी ही आदरणीय है कि अनेकोंका दुःख दूर करा दें पर ज्ञात भी न हो कि किसने कराया है? सम्यग्दृष्टि अपने तन मन धनका प्रायः ऐसे ही जैसे व धर्म कायके लिये गुप्त उपयोग करता है।

कभी कभी अन्यका दुःख मेटनेके लिये अपने गुण प्रगट करना पडते हैं? कि जिसके प्रभावसे दूसरे दब जाय या प्रभावान्तर होजायें, परन्तु यदि स्वयं शान्त रहा जाय वा दूसरोंके मामलेमें अधिक नहीं पढा जाय। इन दोनोंसे जो वातावरण बनता है, उससे दूसरेका दुःख अपने आप मिट जाता है। परके वातावरण से विह्वल होकर निज गुणोंका प्रकाशन करना लाभप्रद नहीं होता, भले ही अपनेको कष्ट हो जाय, परन्तु अपने बड़प्पनकी बात अपने मुखसे कभी नहीं कहना चाहिये। यह विचार मत करो कि हमारे गुण प्रकाशनका अच्छा असर हो जायगा। गुण प्रकाशन बिना अन्य तरीकेसे अन्यपर असर डालनेका प्रयास करना चर्हिये। यदि असर पड़ जाय तो अच्छा न पड़े तो न सही।

आत्मपतन ही हिंसा है

प्रश्न—दुनियामे पैर वगैरहके नीचे चीटी दबनेसे हिंसा मानी जाती है, किन्तु बाह्य शरीरके दबनेसे हिंसा कैसे होती होगी ? हिंसा तो भावोकी मलिनता हुये ही संभव है । यह भी कहा जाता है कि जो दब कुचलकर मरता है उसकी दुर्गति होती है, परन्तु दब कुचलकर मरनेमे उसने स्वयं तो कोई अपराध किया नहीं, फिर वह दुर्गति का पात्र क्यों माना जाय ?

उत्तर—उत्तम भोजन प्राप्त कर लेना, विषय सामग्री जुटा देना, वास्तविक उन्नतिके काम नहीं, परन्तु आत्माकी उत्तरोत्तर विशुद्धि ही वास्तविक उन्नति है । जगतके जीवोंका कर्तव्य है कि वे अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करें । जब कोई कोड़ा मकोड़ा किसी अन्यके आघातसे मरता है उस समय वह प्रतिक्रियाका सामर्थ्य न होनेसे भले ही बदला न ले सके, परन्तु उसके भीतर तीव्र सक्लेश होता है और मरनेपर उस सक्लेशके कारण वह अपनी वर्तमान पर्यायसे हीन, इन्द्रियोवाली हीन पर्यायमे जा पहुँचता है । इस प्रकार दबकुच कर मरनेसे उसका पर्याय सम्बन्धी उत्थान या इन्द्रियो सम्बन्धी मतिज्ञानजन्य विकास रुक जाता है । इस प्रकार उसका ऐसा मरण उसकी दुर्गति का कारण बनता है और इसी कारण उसके दब कुचलकर मरनेसे उसके शरीरका विघात हिंसा मानी जाती है ।

यदि वह आघातसे नहीं मरता तो अपने शेष जीवनमे कुछ भावोको पवित्र करना और मरण समय भी परिणामोकी विशुद्धि करता तो वर्तमानभवसे भी उच्च भय और अधिक ज्ञान पाता । इसलिये कीड़े मर जातेसे उसका यह अहित हुआ । आघातसे हुये सक्लेशसे वह नीचोगतिको गया और मारकर उसका जीवत्त्व बिगाड दिया ।

जैसे किसीको मरनेसे या आघात पहुँचानेसे उसे सक्लेश होता है, उसी प्रकार अब गुणके प्रकाशनसे अबगुणीको सक्लेश होता है । इस लिये किसीके अबगुण जानकर उसे प्रकाशित करना ठीक नहीं । अपने अबगुण प्रकाशनकी बात-जान कर, वह या तो जिह्वस और अधिक अबगुणों की ओर बढ़ेगा, अथवा द्वेष कर प्रतिक्रिया करने को तैयार होगा ।

विवेकीका कर्तव्य है कि अवगुणीको एकान्तमें शान्ति या प्रेमसे समझाये। मान जाये तो अच्छा, न माने तो विषाद न करे। यदि आपके परिणामोंमें वास्तविक निर्मलता होगी तो वह अक्षय मान जायेगा और यदि निर्मलता न होगी तो न मानेगा। मान जायेगा वह तो उसका हिन होगा और यदि नहीं मानेगा तो वही स्वहितसे वचित रहेगा। एक यह भी बात है कि यदि किसीको आप नहीं समझा सकें तो वहाँ अपनी ही योग्यताकी कमी आँकनी चाहिये और सतोषकर आत्मकार्यमें जुट जाना चाये। सम्यग्दृष्टि अपने गुणोंका प्रकाशन तो कभी नहीं करता, परन्तु जब उसे जनताका भय नहीं होता और अपने दोषोंके निष्कासन का अभिप्राय होता है, तब वह अपने अवगुणोंको अवश्य प्रगट करता है। इस पद्धतिका नाम ही जिनागममें आलोचना शब्दसे कहा गया है।

उपगूहन का नामान्तर उपबृहण है। उपबृ-णका अर्थ बढ़ाना होता है, सम्यग्दृष्टि अपने गुणोंको बढ़ाता है। गुणोंको प्रगटकर या कहकर गुण बढ़ाये नहीं जा सकते। गुणोंके प्रकाशन से तो यही समझना चाहिये कि अपनेसे कुछ गुण निकालकर बाहर फेंक दिये।

दुनियाँ कोई किसीका वास्तविक बन्धु मित्र या संबंधी नहीं। ऐसी हालत में चुप रहते हुये अपनी काम निकालो, किसीके समक्ष अपने गुणोंके प्रकाशनसे काम नहीं सधता। जो अपने मुँह मियामिट्ट बनना है उसकी उस हरकतकी दुनियाँ सहज ही आँक लिया करती है। दुनियाँ मेरे बारेमें कुछ समझे तो मेरा हित हो, इस भावमें कोई तथ्य नहीं होता।

विवेकीका कर्तव्य है कि वह उत्तरोत्तर अपने गुणोंको बढ़ाता चला जाय। दुनियाँमें मेरी प्रसिद्धि हो इस मिथ्या विकल्पमें नहीं उलझे। त्यागके पथमें भी आज पेंतरे बदलते दिखाई देते हैं। जिस समय गृहसे उदासी आवे, वैराग्य भाविका आश्रय लिया जाता है, उस समय प्रारम्भमें उस मानवका विशुद्ध आत्म कल्याणका भाव रहता है। कुछ समय बाद भक्तोंसे सम्पर्क या सम्बन्धका जब मोह आ जाता है, तब आन्तरिक भावमें फिर गृहस्थीसी आ जाती है, तब फिर ठोकर खाता है, ठोकर खाकर फिर उठता है। इस प्रकार उसके जीवनमें कई उतार और चढ़ाव होते हैं। कई ठोकरोंके बाद यदि आन्तरिक विरक्ति हुई तो

फिर वह सन्मार्गमें आ जाता है। परन्तु जो यशोलिप्सा, आर्थिक स्थितिकी खराबी या कलह आदिके कारण विरक्ति कंसी दशापर आता है, अन्तमें उसकी यही दशा या स्थिति होती है जो कृत्रिम विरक्ति दशासे पूर्वमें थी।

शांतिमार्ग, मोक्षमार्ग एक ही प्रकारका है

भैया ! सच जानो मोक्षमार्ग तो एक ही है। समयी हो, समयमासयमी ही, मोक्षमार्ग स्वभावावलंबन ही सबका है।

यहीं हाल गृहस्थोंमें है। आप जिस गृहस्थोंमें रहते हैं, उस और निगाह डाल कर मत सोचो, किन्तु इन्द्रियोका व्यापार रोक कर देखो तो चौथेसे बारहवें गुणस्थान तक एक ही पद्धतिमें मोक्षमार्ग बनाया जाता है। मोक्षमार्गकी पद्धति सभी गुणस्थानोंमें एकसी है, परन्तु प्रत्येक गुण स्थानमें जो ऐव शेष रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्षमार्ग स्वभाव आश्रित ही है, अगल बगलकी बातें मोक्षमार्ग नहीं।

केवली भगवान्, अपने अनादि अनंत अहेतुक अबाध असाधारण स्वभावरूप निज ज्ञानको उपादान कारण बनाकर उस स्वभावके ऊपर प्रवेश करने वाले केवल ज्ञानके उपयोग रूप होकर स्वयं परिणामते रहते हैं और चौथेगुणस्थान वाला भी अनादि अनंत अहेतुक असाधारण निज ज्ञान स्वभावको कारणरूप से उपादान कर उस स्वभाव के ऊपर प्रवेश करने वाले, अपने मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके उपयोगरूप होकर स्वयं परिणामता रहता है। इस प्रकार चौथे से बारहवें गुणस्थान तक मोक्षमार्गकी पद्धति सबके एकसे होती है।

परन्तु चौथे गुणस्थान वालोंको यह बाधा आ सकती है कि वह अपने इस मोक्ष मार्गके कार्य या अशको कदाचित्त कर पाया तो जब उसके बाह्य पदार्थ के त्यागकी ओर उपयोग हुआ कि इसके बीच उसे मुन्ना मुन्नी धन या वैभवकी याद आ जाती है, इन बाधाओंके हटानेकी ही पाचवें छठवें आदि गुणस्थान हैं।

उपवृंहणके हेतु अपनेमें से दीनता या लघुता का भाव हटाना चाहिये और हम यहाँ भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा उत्साह का भाव लाना चाहिये, परन्तु ऐसा भाव कोई नहीं बढ़ाता। आप भी उतने ही विशुद्ध हैं, जितने मुक्तिको प्राप्त

हुये अन्य महापुरुष थे । यदि आपके भी भाव बढ जाय तो घरसे छुटकारा हो सकता है ।

आनन्द मानते हुये घर छोडनेसे सुख मिलता है, परन्तु जो छोडनेमे कष्टका अनुभव करता हुआ घर छोडता है, उसके कष्टकी निवृत्ति नहीं होती । जब कोई आत्मीय आनन्दसे भरा जाने लगता है, तब उससे घर स्वयं छूट जाता है, परन्तु घर छोडकर किमके वृत्ते पर आरामसे रहेगा ? आत्मीय दृष्टि बनने पर ही आराम से रहा जा सकता है सो वह शरण तत्त्व उसने पा लिया । जब तक यह भाव उत्पन्न न हो जाय तब तक घर छोडना भी व्यर्थ है । आत्मदृष्टि तब होती है, जब ज्ञानाभ्यास या सत्समागम किया जाता है ।

गुण विकासमे ही सतोष करो

ज्ञानके बढनेपर आत्मरुचिका बल बढता है, फिर एकाकी रह आत्म कल्याण किया जा सकता है । हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भाव घातक है । गृहस्थ गतवर्षकी अपेक्षा वर्तमान वर्षमे धनकी वृद्धिकी कामना करता है । हिंसाव, वगैरह से वृद्धि हुई जान हर्षित होता है और घटती हुई जान दुखी होने लगता है । इस प्रकार केवल बाह्य पदार्थोंका उपवृहक वास्तविक सुखी नहीं हो सकता ।

वास्तविक उपवृहक या सुखी सम्यग्दृष्टि ही होता है । वह जब देखता है कि मेरे गत वर्षकी अपेक्षा, इस वर्ष कषायकी मन्दता अधिक है तब प्रसन्न होता है और जब देखता है कि कषायकी मन्दतामे गतवर्षकी अपेक्षा इस वर्ष कमी है तो वह दुःखी होता है । इसी प्रकार जब कभी वह अपना भुकाव, विषय कषायकी ओर देखता है तब भी दुःखी होता है । यह दुःख हितकी उन्मुखताके लिये है । इसमे प्रसन्नता गुप्त है । बुरी आदत लोभ व निन्दाकी आदतको सभालो, इन्हे घटानेका भाव रखो । आजके युगमें मानव प्रतिवर्ष अपने मकान का तो एक मजिल नढाता है, परन्तु अपनी आत्माके लिये प्रतिवर्ष एक गड्ढा खोदता है । भौतिक उन्नति तो आधिक की जा रही है, किन्तु अपने आपको गड्ढे मे धकेला जाता है ।

यदि गुणोके उपवृहणमे प्रेम है तो अधिकको जाने दो, एक धार्मिक बन्धुत्व

को ही बढाओ । इसी बात को ही देखो कि गत वर्ष सहधर्मियोमे बन्धुत्व कितनी डिग्री था और इस वर्ष कितनी डिग्री बढा, परन्तु जैसे कोई विदाउट टिकिट व्यक्ति चेकरकी ज़कमा देकर प्रसन्न होता है कि मैंने 'कैसा उल्लू बनाया और जैसे जोर डाकू हिंसा या चोरी करके भी शान बगराते कि हमने कैसा वीरता का काम किया ? उसी प्रकार आज मोही अज्ञानी मानव भी करणीय आत्महित के काम तो करता नहीं, परन्तु बाह्य पदार्थोंमें अनुरागी रह अपनी शाने समझता है । शायद यह भी समझता हो कि मैंने हितोपदेशी भगवान्‌को कैसा बुद्ध बनाया ।

यदि अपना बढप्पन चाहता है तो अपने गुण ढाको तथा दूसरों के दोषोंको मत प्रगट करो । ऐसा करनेसे ही गुण बढते हैं, दिखावेसे गुण नहीं बढ सकते हैं ।

दूसरोंको प्रसन्न करनेकी चेष्टामें कुछ न मिलेगा

विशेषभक्त कहलानेके अभिप्रायसे बडे जोरसे गा बजाकर जो पूजा पाठ होते है, वे खुदके तथा औरोंके बडे बाधक हैं । हाँ एकान्तमे चिल्लाये तो बाधा नहीं आ सकती । जनसमुदाय के रहते चिल्लाना आपको और दूसरोंको बाधक है । आज तो पूजासे भगवानका रिझाना तो गया, केवल पूजा सुननेके इच्छुक भाई या बहिनोका रिझाना रह गया । इनको रिझानेसे मिलेगा क्या ? भगवान्‌ को रिझाओ । पूजा मनमे बोलना चाहिये । उपदेशकोने गलती नहीं की, उन्होंने तो पूजामे मौन रहनेका उपदेश दिया, परन्तु लोगोने अथका अनर्थ कर दिया कि पूजा सम्बन्धी बातोंसे इतर बातोंमे मौन रहना । पूजा तो वह है कि हमारी बात हम ही सुनें, अन्य नहीं, अष्टक तो अवलम्बन मात्र है, उसको चिल्लाकर कहनेसे लाभ क्या और यदि बोलना ही है, सबकी एक राय हो तो मधुर स्वर से एक ही पाठ हो ।

आप आज यदि मनुष्य भवमे नहीं होते तिर्यंच पर्यायमें होते तो तेरे वारेमें यहाँ जनता कुछ नहीं समझती, आत्माके सम्बन्धी, शरीरके ढाँचेको भी कोई नहीं जानता । यह कुछ दिनमे जानेवाला है, थोडे दिनके जीतव्यमे यदि ऐव ऐव ही बढा लिये तो फिर क्या तत्त्व मिलेगा ? ये समागम जाने वाले हैं । गाड़ी छूट रही है, जीवन जा रहा है, इसका सदुपयोग करो, इसीमे भराई है ।

“कर्तव्य दृष्टिसे प्रतिदिन दो लाइनें तोड़ कर रहे और उनका उपयोग करो कि” “अपने गुण मत कहो, कोई त समझे मत समझने दो” ऐसी भाव बनाये उत्थान होगा, अपने गुणोंको छिपाना और परके अवगुण नहीं कहना यह सम्यग्दृष्टिकी रीति है ।

शिवस्थापकः ॥१३॥

यह परमार्थदृष्टा सम्यग्ज्ञानी जीव, मोक्षके मार्गमें स्थित रहता है और दूसरोंको भी स्थित रखता है । अगर कोई भ्रष्ट हो रहा हो तो उसको भी पुनः सन्मार्गमें लगाने का पूर्ण प्रयत्न करता है । हम और आप ससारमें अब तक अनादि कालसे भ्रमण कर रहे हैं । अभी तक मोक्षमार्गमें स्थित नहीं हो सके । इसका कारण मोह है ।

प्राणीके लिये सबसे बड़ा कर्तव्य मोक्षमार्गमें लगना है, परन्तु हमें मकान बनाना है, धन कमाना है, सन्तान पैदा करना है—यह कर्तव्य समझना भ्रम मात्र है । मोहके अस्तित्वसे प्राणीको यह विदित नहीं होता कि दुनियामें मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है या यह मानव पर्याय मुझे किस लिये प्राप्त हुई है ?

जन्म और मरणका चक्कर प्राणीके साथ अनादिसे लगा है । मानव पर्याय बड़ी कठिनाईसे उपलब्ध होती है । यदि यह व्यर्थ चली गई तो बड़ा अनर्थ हुआ, इसका सफल मोक्ष मार्गके दत्तसे ही हो सकता है । मानवकी धुन जैसे गृहस्थीके अन्यान्य कार्योंमें होती है, वैसी मोक्ष मार्गमें क्यों नहीं होती ? इसके अन्यान्य कारण मोह व अज्ञान हैं । मोही मानवका परम आसक्तिका भारी भूत सवार रहता है ।

मोही धर्मध्यान का पात्र नहीं होता, जैसे विपरी प्राणीको भले ही फकीर बनना पड़े, बेइज्जती सहना पड़े या कितना ही परिश्रम करना पड़े, परन्तु वह विषय साधनकी धुनमें मस्त रहना है । उसी प्रकार गरीबी या फकीरी आदि कौसी भी स्थिति सामने क्यों न आवे, परन्तु मोक्षमार्गमें तीव्ररटन या तीव्र भावना होना चाहिये । आत्मकल्याण की स्थिति दृढ़ होना ही वास्तविक हित है ।

सम्यग्दृष्टि मोक्षमार्गमें स्वयं स्थिर रहता है तथा श्रीरोंको भी मोक्षमार्गमें

स्थिर रहनेकी बात करता है। वारिषेण और पुष्पडाल मित्र थे। वारिषेण थे सम्राट् कुमार और पुष्पडाल साधारण स्थिति का। मुनि होनेपर पुष्पडाल के यहाँ वारिषेण आहारको गये। आहारके बाद वह उन्हें पहुचाने गया। एक मील दूर एक तालाब था। वहाँ पहुचने पर कहा कि स्वामिन् यह वही तालाब है जहाँ पहिले नहाते थे, यह नगरसे एक मील दूर है। वारिषेणने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया, ३ मील बढ़ गये। पुष्पडालने फिर कहा कि यह वही मैदान है जहाँ हम और आप खेला करते थे, यह नगरसे ३ मील है। पुष्पडालकी आन्तरिक बात यह थी कि महाराज लौटनेको कहें, परन्तु भक्तिवश वह स्वयं नहीं कह सकता था। वारिषेणने फिर भी लक्ष्य नहीं दिया। पुष्पडाल भी आज्ञा पाये बिना नहीं लौटा। मुनिराजके स्थानपर पहुचते ही पुष्पडालके भावोमे आवेग आया और विरक्त हो उसने उन्हींसे मुनिव्रत ले लिया। कुछ दिन बीते, वारिषेणको विदित हुआ कि पुष्पडालका शरीर अनुचित उदासी व्यक्त करता है। तब उन्होंने कारण पूछा, जिसे जान कर वारिषेणने अपनी माताको खबर भेजी कि हमारी बत्तीसो स्त्रियोको सजाकर रखिये, हम आज राजमहल आवेंगे। पहिले मा को सदेह हुआ कि मेरे पुत्रने ऐसा क्यों विचारा, पर दृढ़ता करके उसने बहुओंको सज कर तैयार कर दिया तथा एक काष्ठका और एक सोनेका सिंहासन रखवा दिया। दोनों मुनि पहुचे। वारिषेण तो काठके सिंहासन पर बैठे और पुष्पडालको स्वर्णसिंहासन पर बैठाया। उस समय वारिषेणने एकसे एक सुन्दर अपनी ३२ स्त्रियोको दिखलाते हुये पुष्पडालसे कहा कि ये स्त्रिया देखो, मैं इन्हे छोडकर साधु बना हूँ, परन्तु तू कानी आखकी एक ही स्त्रीपर इतना मोहित है कि पथभ्रष्ट होने जा रहा है। पुष्पडाल भी सावधान होगया कि जब वारिषेण सुन्दर ३२ स्त्रियोसे मोह छोड चुका तो मेरा एक और कानी स्त्रीमे प्रेम रखना व्यर्थ है। वहीसे प्रस्थान कर वह साधु कर्तव्यमे स्थिर होगया। आज जैसा मानव उस समय होता तो वारिषेण या दोनोंकी खिल्लिया उडा देता, परन्तु वारिषेणने किस सरल और सौम्यविधिसे पुष्पडालका स्थितिकरण किया, यह आदर्श और अनुकरणीय है।

निज शुद्धात्म तत्त्वका सम्यक्अद्वान सम्यग्दर्शन इसीकी यथार्थ ज्ञप्ति

सम्यग्ज्ञान और इसीमें स्थिरता सम्यग्चारित्र कहलाता है और इन तीनोंकी एकताका नाम मोक्षमार्ग है। विवेकीको अपने शुद्धात्म तत्त्व के विषयमें अपना विश्वास बनाना चाहिये कि मैं सबसे शुद्ध (खलिस या एक) हूँ। अध्यात्म ग्रन्थों में शुद्धका अर्थ एक या खालिस किया गया है। मैं शुद्ध हूँ, केवल अपने स्वभाव रूप हूँ, परका निमित्त पाकर होने वाले औपाधिक भाव रूप मैं नहीं हूँ। इस प्रकार अपने शुद्ध आत्माका विश्वास होना चाहिये।

परमात्मा और उपासनाके प्रकार

परमात्माके दो प्रकार हैं १ कारण परमात्मा, २ कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा अरिहत और सिद्ध हैं और कारण परमात्मा सभी आत्मार्थ हैं। मोक्षमार्गके लिये कारणपर मामाकी आराधना चाहिये। कार्यपरमात्माकी भक्ति सेवा उपासना इत्यादि शुभोपयोग है। मोक्षमार्गमें कारण परमात्माका आलम्बन है। अर्थात् उसमें केवल सहज शुद्धात्माका ही अवलम्बन आवश्यक होता है। यद्यपि पर्यायका पृथक् हो सकना शक्य नहीं, परन्तु बुद्धिसे तो पर्यायदृष्टि हटाई जा सकती है अर्थात् बुद्धिमें उसका विकल्प नहीं रहना चाहिये।

गुणपर्यायात्मक आत्माके सम्बन्धमें शरीर मैं नहीं, कर्म मैं नहीं, रागादि मैं नहीं, मतिज्ञानादि रूप मैं नहीं और केवलज्ञान रूप मैं नहीं तथा अन्य शुद्ध पर्यायरूप भी मैं नहीं, परन्तु सर्व परिणमनोसे रहित जो स्रोत उपयोगमें बचा वह मैं हूँ। उसीके अवलम्बनसे मोक्ष होता है। इसीलिये तो भगवान्का आदेश है कि यदि पूरी भलाई चाहना है तो हमारा भी अवलम्बन न करो, अपने कारण परमात्मामात्रका अवलम्बन करो।

परन्तु जिनकी स्थिति इतनी नहीं या जो अपने कारण परमात्माका अवलम्बन नहीं ले सकते। उनके लिये आचार्यों ने अपनी शुभ रागका कारण होनेसे, बतानेकी हार्दिक इच्छा न होनेपर भी, अपने दिलको मजबूतकर उन कमजोरोंकी भलाईके लिये शुभोपयोगके कार्य बताये हैं। वैसे तो रागका उपदेश देना साधुओंको कष्टमय होता है कि हम रागका उपदेश कैसे देते हैं ?

शुद्ध आत्मतत्त्व (कारण परमात्मा) का आश्रय ही मोक्षमार्ग है। यद्यपि जीवोंका उस कारणपरमात्माके आश्रयमें ध्यान नहीं जाता, उन्हें उसके

अवलम्बनमें बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है, परन्तु उसके अवलम्बन बिना धर्म का कोई भी कार्य शान्तिदायक नहीं होता। आत्मा ज्ञानमय है, सोच लो आत्मज्ञान करना है होजावेगा। सारे विकल्प छोड़, कुछ समय ध्यान पूर्वक इस मर्मको समझो। चौबीस घंटे तो बाह्य कार्योंमें उलझे रहते हो, अहर्निशमें कुछ मिनिट ही इस मर्मको समझो व उम शुद्ध आत्मतत्त्वसे भेंट करो तो समझना चाहिये आपने अनन्तकालके संचित दुःखोको टाल दिया और आप कारण-परमात्माके भक्त बन गये। यह करना ही मोक्षमार्ग है और इसीसे सम्यग्दर्शनमें स्थिरता रहती है। ऐसा प्राणी किसी कारणको पाकर यदि अपने उस शुद्धात्म तत्त्वसे विचलित होता है तो फिर उचित आश्रय बनाकर अपनेको फिर उस तत्त्व में स्थिर कर लेता है।

मोक्षका कारण शुद्ध आत्माका श्रद्धान है तो ससारका कारण अशुद्ध पर्याय का आत्मरूपसे श्रद्धान है। मैं मनुष्य हूँ, परिवार हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, पंडित हूँ, ब्रह्मचारी, त्यागी या साधु हूँ इत्यादि किसी भी प्रकारकी कल्पना या पर्याय विषयिक ऐसी श्रद्धा मिथ्यात्वमें शामिल की गई है। जिस बाह्य वातावरणको देख कर कारणपरमात्मत्वसे च्युति हो जाती है, उसे अपनाता ही, मिथ्यात्व है। परमार्थदृष्टा व्यक्ति तो केवलज्ञानको भी नहीं अपनाता। उसमें स्व-स्वामित्व की कल्पना नहीं करता, क्योंकि केवलज्ञान भी तो एक पर्याय है और पर्यायमात्र आत्मदृष्टिका नाम मिथ्यात्व है। इस लिये कारणपरमात्मा अनादि अनन्त अहेतुक एक चैतन्य स्वरूप होता है, उसमें न कोई सम्बन्ध है, वह न पंडित है, न भूख है, न साधु है। सरल दृष्टि होनेपर शुद्ध तिर्यचभी सम्यक्त्वके अधिकारी होते हैं और सरल दृष्टिके अभावमें धनी मानी तथा समृद्ध मनुष्य भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होता।

तिर्यञ्च तक तो समयमासयमी हो जाते

कोई हाथी हरा घास खाना छोड़ सूखी घास खाने लगा और किसी भदभदे का प्रासुक पानी पीने लगा। उसका यह कार्य सम्यक्त्व बिना नहीं हो सकता। यही समयमासयमका एक रूप है, परन्तु वह अपनेमें प्रतिमाधारित्व का विचार नहीं करता। थोड़ा छोटा होकर बड़ा बनने रूप, विज्ञानवाजीकी

कलायें मनुष्यमें ही होती हैं। बेचारे पशु उस पेटरेवाजीको क्या जाने ? विज्ञान-वाजीवश मानव तो अपने में मिथ्यात्व होकर भी प्रतिमा आदिके रंग ढग लगा लेता है, परन्तु तिर्यंचके ऐसी कल्पना नहीं होती तो भी वह सयमासंयम भावपर चलता है। यदि कोई मनुष्य वायनसे उठा हो और वह उस समय तक अपनेमें असत्यताका वातावरण नहीं बनाया या हो, तब उससे कोई बात पूछो तो ज्योकी त्यो सच बतलावेगा। वह अभी तक अपनेमें भूठ नहीं भर पाया, इस लिये पेंतरा नहीं बदल पाया, उसी प्रकार ज्ञानी तिर्यंच अपने कर्तव्यमें कलायें नहीं लगाता, वह शुद्धभावसे अपने मार्गपर चला जाता है और उसका लक्ष्य शुद्ध आत्मदृष्टि ही है।

अपनी किसी भी स्थितिमें यह नहीं मानना कि मैं जिस रूप तुम्हारे ध्यानमें आ रहा हूँ, उस रूप हूँ, सामान्यके ध्यान रूप भी मैं नहीं। सामान्यध्यानका जो लक्ष्य है तद्रूप मैं हूँ, परन्तु मैं इस रूप हूँ, ऐसा मेरा विकल्प, सामान्यमें भी नहीं रहना चाहिये।

पर्यायोंकी आत्मा मानना ससार का कारण है। संसार है और समस्त पर्यायो व भेदोंको सुबुद्धिसे निकालकर एक सामान्य स्वभाव मात्र अवशिष्ट आत्माका श्रद्धान मोक्षका कारण है। जिस परिणतिमें मैं जा रहा हूँ वह मैं हूँ। इसी विकल्पका नाम ससार है।

कोल्हूमें पिलनेवाला भी साधु वहाँ समता होनेपर भी मिथ्यादृष्टि रह सकता है। इसका कारण यह है कि उस साधुके यह भाव रहता है कि मैं साधु हूँ; इससे मुझे समता रखना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये। यहाँ साधुत्व पर्याय को मैं माननेसे कोल्हूमें पिलते समय भी समता रखने वाला साधु मिथ्यात्व का पात्र हुआ।

जब इतने महत्त्वके कार्यमें भी 'अपनापन' बाधक है तब हम कितनी छोटी छोटी लोक दृष्टिमें भी अनादरणीय पर्यायो या हालतोंमें अपनापन मान रहे हैं। यह हमें महान् बाधक होगा, यदि किसी लिस्टमें १० नाम एक साथ लिखे होते हैं तो उनमें अपने नामपर प्रथम दृष्टि पड़ती है, यदि कहीं १० नाम

पुकारे जायें तो उनमें अपना नाम ज्यादा सुनाई देता है। यदि धर्म साधना है और संसारके विविध विकल्पोरूपी आपदासे बचना है तो केवल दिखावेमें ही नहीं, भीतर ही भीतर चुपचाप शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान रखो और उसमें ही स्थिर रहनेसे अपने आपका मोक्ष मार्गमें स्थितिकरण होगा। यह करनेमें यदि कठिनाई प्रतीत हो तो आरंभ व परिग्रह दूर करो जिससे बाह्यमें चित्त न हूवे। यदि इतनी ही शक्ति नहीं तो आरंभ परिग्रहको कम ही करो। कदाचित् यह भी नहीं कर सको तो उनके घटानेका बारबार भाव तो बनाओ।

अपना भरोसा करो

अधिकसे अधिक शुद्ध आत्मतत्त्व, श्रद्धान और ज्ञानमें बढ़े, ऐसा सम्यग्दृष्टि अपनेको मोक्षमार्गमें स्थिर रखता है सो शांतिमें बढ़ता है, किन्तु मिथ्यादृष्टि अपने आत्माको कपायो व विषयोमें सलग्न रखता है, इससे वह ससारी है। यदि किसीका मोह कम होने लगता है तो आज सबधियों द्वारा ऐसी चेष्टायें की जाती हैं कि इसका मोह न कमे, प्रत्युत बढ़ जाय। इस प्रकार समझाया भडकाया या विचकाया जाता है कि कही घरमें न भाग जाय, जैसे वने तैसे मोहमें ही फसानेका प्रयास किया जाता है।

पाति रक्षतीति पिता—रक्षक, बनते तो पिता (रक्षक) है, परन्तु सन्तानके साथ प्राय दुश्मनीका कार्य करते हैं। जबसे सन्तानका जन्म होता है, तभीसे पिता उसे मोहमें जकड़नेका प्रयास करता है। पढाता लिखाता तन्दुरुस्तीका लक्ष्य रखता और विवाह करता है। उसके बाद खुदकी परेशानियाँ ही देखो कि, कहां कहां झुकना पड़ता है और कितने अनादर सहने पड़ते, नीति और अनिती करनी पड़ती है। जो आपदायें वे झेलते हैं, उन्हीं जैसी आपदावोको विवाहादिक कर वे सन्तान पर पटक देते हैं। मोही और करे क्या? जिसके पास जो चीज होती है, वही न वह दूसरेको दे सकता है। रक्षा करना तो गई दूर, सन्तानको जकड़नेकी कोशिश किया करता है।

ऐसा निर्मोही जीव निर्मोहताके ढगसे स्वपरको विचारता है, परन्तु मोही स्वपरको मोहके ढगसे विचारता है। मोही धर्मसे दूर है, ज्ञानी धर्मका प्रेमी है।

धर्मवत्सलः ॥१४॥

सम्यग्दृष्टि धर्मवत्सल होता है। आत्माका स्वधर्म आत्माका अनादि अनंत रूप स्वभाव धर्म कहलाता है। वह धर्म किसी परके कारण उत्पन्न नहीं ता, वह आत्माके चैतन्यभाव रूप ही होता है।

धर्मिमाका प्रेम चैतन्य भावमे ही होता है। सबसे बलिष्ठ प्रेम धर्म प्रेम है, उससे नीचे दर्जेका प्रेम धर्मिमाओमे प्रेम करना है और जो मोही मानव बाह्य वस्तुमे प्रेम करते है, वह अति निकृष्ट प्रेम है। धर्म प्रेम होते हुये भी अनुराग जब होता है तो उस अनुरागका विषय क्या बनाना ? धर्मयुक्त आत्मा। जब कि मोहियोंका राग, धन या कुटुम्ब पर पडता है। जैसे बिजलीको कहाँ पटकना ? यह हल कर तालाबमे पटक देते हैं और मकानपर गिरनेसे रोक लेते हैं। उसी प्रकार रागकी बिजली हमपर गिर रही है, कहाँ पटकना उचित है ? ऐसा उपाय करो कि उस रागको धर्मिमापर पटक दो, कुटुम्बपर रागको मत पटकी। भैया चलो ऐसा ही समझलो बिजली अपने मकानपर नहीं, पटकी जाती। उसी प्रकार राग रूपी बिजली अपने कुटुम्बपर पटकना उचित नहीं। उस पर पटकनेसे खुदकी वरबादी होगी। इसलिये खुदको सुरक्षित रखो। रागका विषय धर्मिमाको बनावोगे तो धर्मिमा तो भडिग है, उसका विगाड नहीं और राग करनेवाला वरबादीसे बच गया।

सम्यग्दृष्टि धर्मिमापर अहसान नहीं करता कि मैंने अमुक धर्मिमापर अमुक प्रकार सेवा शुश्रूषाकी। वह तो केवल अपना राग धर्मिमा पर पटक देता है। इसी प्रकार धर्मिमाका भक्त पर भी अहसान नहीं होता। यह तो। “गले पडे बजाये ढोल” के समान है कि राग भाव आनेपर शुभोपयोग करना पडता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि शुभोपयोगको स्वयं नहीं करना चाहता।

जब यह सोचा जाता है कि मैं अमुक का बाप हूँ तो उसकी शिक्षा व पालन पोषण आदिकी चिन्ताये होती हैं। अमुक का मैं वह हूँ तब उसके अनुकूल चिन्ताये करनी पडती हैं। जब प्राणी समझता है कि मैं स्त्री हूँ तो स्त्रीके अनुकूल चेष्टा करने लगता है। कल जो लड़की (कुंवारी) थी, वह यदि आज बहू बन

जाय तो उसकी सारी चेष्टायें तदनुकूल होने लगती हैं, पीठ दिखाना घूँघट डालना इत्यादि । यह दृष्टिका ही तो खेल है ।

धर्मप्रेमी धर्मपर सब न्यौछावर कर सकता है

जितना प्रेम सन्तान पर होता है उससे भी कहीं अधिक प्रेम धर्म या धर्मरूपापर हो जाय तो समझना चाहिये कि अब मुझमें धर्म वात्सल्य हुआ, परन्तु धर्मकी और मोहकी परीक्षाकी तराजूपर परीक्षा करते रहना चाहिये । कि धर्मका पलड़ा वजनदार है कि मोहका ।

महर्षियोने धीरे तपश्चरण रूप महान् त्यागकर धर्मानुरागसे उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी रचनाकर लोकका भारी कल्याण किया । गृहस्थोमें भी कैसे कैसे तीर्थ स्थान बनाये, आज भी जिनको धर्म प्रेम होता है, वे आजकी आवश्यकतामें धन खर्च कर देते हैं । यह सब देख मोहियोंको बड़ा अचरज होता होगा और वे उदास भी हो जाते होंगे कि इन सन्तो और गृहस्थोंने इतना श्रमदान और धनदान कैसे किया ?

ज्ञानोको धर्ममें महान् वात्सल्य होता है । आजका मानव सन्तान श्रद्धा, धनकी सेवामें कितना समय नगाता है, धर्म या धर्मरूपाओके निकट कितना समय व प्रेम लगाता है, इसमें आकाश और पाताल जैसा अन्तर है । जिसका जिससे प्रेम होता है, वह उसका पुजारी होता है । कोई स्त्रीका कोई पुत्र, धन का और कोई भगवान्का भी पुजारी होता है ।

मोही परकी प्रशंसासे अपनी प्रशंसा मानता है

किसीको स्त्रीकी प्रशंसा सुहाती है कि उसीने घर संभाला और गृहस्थी बनाई इत्यादि, परन्तु ऐसा कहना स्वयंको बुद्धू साबित करना है कि स्त्री तो सब कुछ है, पर वह कुछ नहीं । प्रशंसा करना ही भक्ति या स्तुति है । मोहियों का तो देव ही वही है जो उसके चित्तमें बसा है ।

स्त्री पुत्रादिकोमें मोहीका अन्तरङ्गमें इतना अनुराग रहता है कि यदि वह बहिरगमें प्रगट होजाय तो भारी भद् उड जाय । अन्तरग व बहिरग एक कर डालो । यदि मन्दिरमें बहिरग बन रहा है तो अन्तरग और कर लो तथा घरमें यदि अन्तरग बन रहा है तो बहिरग भी उसी प्रकार बनालो । कुछ शरम

भी अच्छे बननेमें मदद देगी। मोक्षमार्ग कठिन भी है और सरल भी है। सम्यक्त्व हुये तो वह सरल है, परन्तु मोह रहते कठिन है। मोही तो मोक्षमार्ग के निकट ही नहीं जाना चाहता, परन्तु ज्ञानी मोक्षमार्गमें मृत्युसे भी नहीं डरता।

अकलक और निकलकपर विपदा आई, दोनों आपसमें लड़ें कि मैं करूंगा, सैनिक बिल्कुल पास आगे निकलकने निर्भीकतासे प्राणोकी बाजी लगादी, उसके मानसपटलमें धर्म रक्षाके समक्ष प्राणन्यौछावर दुःखद प्रतीत नहीं हुई। अकलकको भी आखो देखते भाई का मरण खुद मरनेसे ज्यादा कष्टकर प्रतीत हुआ, परन्तु धर्म वात्सल्यवश वह उन्हें सहन करना पड़ा। सम्यग्दृष्टि धर्मके रक्षार्थ सब कुछ न्यौछावर करनेको सतत उद्यत रहता है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टिके वात्सल्यका सक्षिप्त वर्णन करके अब सम्यग्दृष्टिके प्रभावक स्वगुणका वर्णन करते हैं—

प्रभावकरच ॥१५॥

यथार्थ ज्ञान हो जानेके कारण स्वयं परपदार्थोंसे, उपेक्षा रखनेवाला सम्यग्ज्ञानी अपने गुणोका प्रभावक होता है और उसके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। उन गुणोके द्वारा दुनियामें जैनशासतकी प्रभावना होती है तथा अपनी आत्मामें निर्मलता होती है और उस प्रभावनाका अनिष्फल प्रभाव अपना आचरण सुधारना है।

स्वयंका पता न होनेसे होनेवाली विडबना

परन्तु जो अपने आचरणको सुधारने रूप प्रभावनामें असमर्थ हैं, वे बाह्य दिखावोंमें प्रभावनाका तौल करते हैं। लम्बे चौड़े भाषण सुने बहुत, किन्तु थोथे प्रस्ताव पास हुये, खूब जनता एकत्रित हुई, इसीमें प्रभावना मानी जाने लगी है, परन्तु यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसी बातोंसे प्रभावना किनमें हुई, करने वालोंमें या देखने वालोंमें ? यदि करने वालोंमें हुई तो उत्सवके बाद वहाँकी वहाँ रह जाना चाहिये। यदि दर्शकोसे पूछा जाय कि इस प्रभावना से तुम्हारे कितनी शान्ति आई तो उत्तर मिलेगा—नियोग अर्थात् कुछ नहीं।

आत्माकी वास्तविक प्रभावना

आत्माकी प्रभावना पापोंसे छूटना ही है। जब तक पाप नहीं छूटते तब तक जैनशासन का प्रभाव नहीं हो सकता। पापों का त्याग भी तृष्णाके त्याग बिना नहीं होता और तृष्णाका त्याग यथार्थ ज्ञान बिना नहीं होता।

वास्तविक जैन सर्व पापोंका त्यागी होता है, वह किसीको दुःखकर बात नहीं करता, बरविरोध नहीं करता और सबसे प्रिय व्यवहार करता है, परको मर्मभेदक या दुःखदायक बात नहीं कहता, छोटे छोटे महसूल आदिके चुराने का वह भाव नहीं रखता, परस्त्री पर वह माँ बहिन और बेटी जैसी इष्टि रखता है तथा आवश्यक वस्तुओंका परिमाण कर लेता है।

जो ऐसे आदर्श मार्गका अवलम्बन करता है, वास्तविक प्रभावना उसीके या उसीसे होती है। दुनिया उसपर विश्वास करती है और उसके अनुकूल चलनेके लिये सोत्साह रहती है।

व्यावहारिक प्रभावनाका मुख्य उपाय

आज राष्ट्र, समाज और निजके लिये धर्म पद्धतिसे सेवा भाव सीखने और तदनुकूल सेवा करनेकी आवश्यकता है। कायरता छोड़, सकटों और उपद्रवोंके हसकर झेलनेके उत्साहकी आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही जैन धर्मकी वास्तविक परक्षेत्रगत प्रभावनाकी जा सकती है, परन्तु आज ये भावतो गया, दिखावटीपन रह गया, जिससे इतर जातिके लोगोंकी भी भावना जैनियोंके प्रति बदल गई। वे यहाँ तक कहने लगे कि "पानी पीवे छानकर और प्राणी मारे जानकर" अपने प्रति औरोंकी इस दुर्भावनामे उनकी गलती नहीं, परन्तु उनका अनन्य कारण ठीक तौरसे अपनी ड्यूटी अदा नहीं करना ही है। यदि हमने यथाविधि पापोंका त्याग किया होता और अपनेको दुनियाके समक्ष आदर्श बनाया होता तो औरोंको ऐसा कहनेका दुःसाहस कैसे होता ?

स्वयंका उत्थान परके उत्थानका कारण हो सकता

अपने उत्थानमे लगनेसे ही शासन और समाजका उत्थान हो सकता है, परन्तु जो केवल यह भाव रखता है कि मैं धर्म चलाऊंगा, दुनिया मेरे उपदेश को मानेगी, जैसा मार्ग मैं बताऊंगा तैसे ये चलेंगे, इससे ही उनका उत्थान

होगा, परन्तु अपने भीतरी उत्थानका कोई कार्य नहीं करता। उससे शासन व समाजका उत्थान संभव नहीं।

एक बार एक राजाने मन्त्रीसे छा कि अपने यहाँ ईमानदार कितने हैं और गैर ईमानदार कितने ? मन्त्रीने कहा कि सभी ईमानदार हैं और सभी गैर ईमानदार हैं। राजा ने कहा कि ईमानदार भी और गैरईमानदार सभी कैसे हैं ? सावितकर बताओ। मन्त्रीने कहा—अच्छा हम बताते हैं। उसने सारे नगरमें घोषणा करादी कि राजाको दवाईके लिये दूधकी आवश्यकता है। इस लिये आज आधी रातको हर व्यक्ति एक सेर दूध राजाङ्गणके कुण्डमें डाले। रात्रि हुई, सबके मनमें यह भाव आया कि नगर भरके लोग कुण्डमें दूध छोड़ेगे। यदि हम पानी ही छोड़ें तो इतने भारी दूधमें एक सेर पानीका क्या पता चल सकता है, परन्तु भाव तो सभीके बदले, अघेरी रात थी, देखने वाला कोई था नहीं। सभीने कुण्डमें पानी ही पानी छोड़ दिया। सबेरा होते ही मन्त्रीने राजाको बताया। अब देख लो कि नगरमें कितने ईमानदार हैं ? इस दूधके कुण्डमें सफेदी का निशान भी नहीं।

राजाने मन्त्रीसे फिर पूछा कि नगरके सभी लोग ईमानदार कैसे हैं ? तब मन्त्रीने उत्तर दिया कि आज एक सभा बुलाइये और उसमें क्रमशः भाषण देने के लिये कहिये। फिर देखिये कि वे कौंसी-कौंसी ईमानदारीकी बातें हाकते हैं ?

आचरणका कारण वस्तु विज्ञान है

अनेकान्त क्या है ? हर वस्तु स्वस्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं। इस बातका अपनेपर असर होना चाहिये कि मैं भी अपने रूपसे हूँ, पररूपसे नहीं हूँ। ऐसा बोध होते ही परसे उपेक्षा होना चाहिये अर्थात् परमें अपनापन नहीं होना चाहिये। अनेकान्त इष्टि निर्मलताकी पोषक है। स्याद्वाद वस्तुगततत्त्व बताता है, रस्यदिर्जनघर्ममें बड़े बड़े आचार विचार लिखे हैं, जिन्हें ईमानदार उपदेशक दुनियाको बताते हैं, परन्तु स्वयं कुछ नहीं करते तो अन्यत्र भी असर नहीं होता। जो स्पष्ट करता है उसका वह तो फल प्राप्त करता ही है, अन्य जन भी उसके निमित्तसे लाभ पा लेते हैं।

जनघर्मकी प्रभावना करना है कि उसके द्वारा अपनी प्रभावना करना।

आपको जैन धर्मपर तो दया आई, इससे उसके बढ़ानेका उपाय सीचा, परन्तु अपने पर दया नहीं आई कि धर्म द्वारा अपनी प्रभावना कर लें, इतना भूठ दयालु बननेसे आत्म हित कभी नहीं हो सकता ।

प्रभावना केवल खुदमे ही की जा सकती

अपने गुणोंको बढ़ाने का नाम ही प्रभावना है । यह बात हो जाय तो सभी अपने कुटुंबोंको हटायेगें और अपनी अपनी निर्मलताको देखेंगें, तभी आत्माकी प्रभावना होगी, परन्तु यह बात कैसे बने ? इसका उत्तर आपही दे सकते हैं । अपनी बात या समस्याको स्वयं ही हल किया जा सकता है । दो की घटना तो है नहीं कि पच आकर सुलझा दें । यह तो एक आत्माकी ही घटना समस्या है, उसका निराकरण या हल स्वयं आत्माही कर सकेगा ।

सम्यग्दृष्टि विवश हो होकर विरक्त उपेक्षक होता है । उसे परपदार्थोंके स्वरूपका यथार्थ भान होता है । इससे उगकी और उमका चित्त नहीं जाता । आपका भ्रम यदि समाप्त हो जाय तो आप क्या उसे जबरन फिर बुला सकेंगे ? ज्ञानी बने तब भ्रम फिर नहीं बुलाया जा सकता । ज्ञानी ज्ञानके कारण इस बातके लिये विवश है कि वह भ्रमभाव बना सके ।

जैसे मिथ्यादृष्टि ज्ञानमार्गमें चलनेसे विवश होता है, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानी आज्ञान मार्गमें चलनेसे विवश होता है । किसीने रस्सीको साप समझ लिया, डर गया, परन्तु कड़ा दिलकर निर्णय किया तो भ्रम मिट गया । समझ लिया कि रस्सी है, फिर साप नहीं माना, वह उसे साप नहीं समझ सकता । उसके दिल का फेर हट गया, वह फिर नहीं आ सकता । उसका भय भी मिट गया । इसी प्रकार ज्ञानी जब पदार्थके यथार्थस्वरूपको जान लेता है, तब वह उसमें भ्रम बुलानेको समर्थ नहीं हो सकता । जब उसके अज्ञान ही नहीं आ सकता, तब परमे भुक्ताव या अपेक्षा कहासे हो सकती है और जब वह पर-पदार्थोंमें नहीं भुक्ता तब उसके स्वगुणोंमें बाधक कौन हो सकता है ?

ज्ञानीको अपने सद्गुणोंमें उत्साह बढ़ाना चाहिये

मुझे आपको आपमें लीन करना है । इसके लिये दुनियामें अपनेको सबसे छोटा मानना चाहिये और अपनेको औरोंसे बड़ा माननेकी दृष्टि हटाना चाहिये ।

आँख बन्द हो या प्रभुस्मरणमें झुकाव हो उस समय अपनेको प्रभुसे कम मत मानो, ऐसा किये ही, गुणोंकी उन्नतिको साधन मिलेगा ।

ज्ञान, तप, धन आदिकी अपेक्षा अपनेमें औरसे बढप्पनका भाव मत करो, यदि इनसे अपने आपमें बढप्पनका भाव आवे तो, समझना कि अपने आपको गिरानेका ही साधन बना है ।

यदि प्रभुस्मरण या आत्मध्यानके समय भी मैं गरीब हूँ, तुच्छ हूँ, पापी हूँ, मेरा सुधरना असंभव है यह विकल्प चित्तमें नाचें तो भी समझना कि कल्याण गया । इसलिये स्वको वाह्यमें बड़ा मत मानो, परन्तु ध्यान करते समय अपने को प्रभुसे कम मत मानो । सन्तान और घनादिको तो बहुत पाला, अब कुछ स्वभाव दृष्टिको भी पालो ।

जितना अपने आपकी ओर झुकोगे उतनी ही स्वकी ओर छलाग मारोगे । जितना अपने आपकी ओरसे दूर रहोगे, उतनी ही स्वकी अवनति होगी । पहलवान भी अपने आपको ओर झुक कर ही छलाग मारता है तो तब ही प्रतिद्वन्द्वीसे विजय पाता है । अपनी ओर झुकाव हुये बिना ऊपरी ऊपरी उठाने लगानेसे अपना उत्थान नहीं होता ।

पापोंके त्यागसे ही महत्ता है

प्रभावताके लिये पापोंका त्याग, ईमानदारीका होना और तृष्णाका अभाव इत्यादि आवश्यक हैं । इन्हीं गुणोंके कारण पूर्वकालमें जैनोका महान् प्रभाव था । हमारा प्रभाव बढे, इसकी इच्छा मत करो । थोड़ेसे जीवनमें हम यहा बढ जायें, इस भावमें तत्त्व नहीं । प्रत्येक पदार्थ सत् स्वरूप है, जीव भी सदा रहेगा । आगामी बुरी हालतें या पर्यायें प्राप्त न हों इसका उपाय एक धर्म ही है, वही साथी है, उसके द्वारा आत्म प्रभावना करना चाहिये ।

कुछ लोगोका कहना है कि धर्म बड़ी विषैली चीज है । इससे दुनियाँकी बरबादी हो गई । जहाँ धर्म नहीं वहा खून खचकर नहीं होता, परन्तु यह बात नहीं । जनताने पापके परिणामोंको धर्म मान रखा है । धर्मका मतलब तो समस्त दुःखोंका हरना था, पर कुछ मनचले लोग धर्मकी ओटमें पापकर धर्मको दोष थोप देते हैं ।

सबको अपने अपने विचार पसंद होते हैं। इससे मेरे विचारोंसे कोई सहमत हो या न हो, परन्तु मेरी तो धारणा है कि दुनियामें सर्वाचीन कुछ अनेक विख्यात साहित्यकार कवि या उपदेशक हुये, जिनके चरणोंमें लाखों न्योछावर होते रहे। लोग आखें बिछाने रहे, उन्होंने राष्ट्र, समाज या धर्मके लिये मौलिक मार्ग क्या बताया ? बताया, किन्तु द्रव्यगत शक्ति व परिणामन एव स्वभावकी दृष्टिसे वर्णन यथोचित न हुआ।

बड़े बड़े दार्शनिक हो गये। किमीने ईश्वरको जगत् का कर्ता बताया, किसी ने कुछ बताया, परन्तु उससे वस्तुस्वरूपका क्या प्रतिपादन हुआ ? कईने न्याय व दर्शनके ऊँचे ऊँचे ग्रन्थ बनाये, परन्तु उनमें जीवके उत्थानमें मूल बनने वाली कौनसी बात लिखी ? उन्हें स्याद्वादकी दृष्टिसे वस्तुस्वरूपके बतानेकी आवश्यकता है।

धार्मिक उदारता लाना चाहिये

आज सत्यधर्मके पिछड़ने का कारण जैन साहित्यका अनुत्थान ही है, परन्तु इसका साहित्य कम नहीं है, धवल, जय धवल, महाधवल, समयसार प्रवचनसार और त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि साहित्य लोगोंके सामने रखा जाना चाहिये। वे उनका गहरा अध्ययनकर तुलना कर देखें कि सत्य सिद्धांत कितने महत्त्वकी वस्तु है, परन्तु जैन समाजने अपना साहित्य विद्वानों के समक्ष पहुँचाने का ही प्रयास नहीं किया। अपने बीच आप सब कुछ कर लें, परन्तु जब तक साहित्य का विकास नहीं होगा, तब तक सत्य धर्मकी वास्तविक प्रभावना हो नहीं सकती।

साहित्यके विकास बिना केवल आपका सोला व ऊपरी आचरण देख, इतर समाज आपसे घृणा और करने लग जाता है। साहित्य विकासके साथ ही धर्म प्रभावनाके लिये ईमानदारी परको स्वके समान मानना और अनुदारता नहीं रखना आदि होना आवश्यक है। अपने दोष अपनेको नहीं दिखते, इससे संभव है कि हम अपनी कमजोरी भले ही स्वयं महसूस न हो, परन्तु यह बहुधा देखा जा रहा है कि औरोंसे व्यावहारिक भी इन गुणोंमें हम बहुत पिछड़े हैं।

मैंने उत्तम रीतिसे दया पाली, अमुक शुद्धि बनाली, शुद्ध भोजन किया, परन्तु

चित्तका विकार या मनका सैल नहीं घटा, पक्ष बतला रहा कि ये मेरे हैं, ये दूसरे है तो तथा—आचरण खूब किये, पर ये मेरे समाजके हैं, ये नहीं हैं, यह भाव या पक्ष नहीं गया तो इन भावोंसे महान् अहित होता है, इसे न भूलें ।

भीतरी आचरण या अन्तरङ्गकी उदारता बिना साम्यभाव विनाशक भावना बन गयी है और 'अयं निजः परो वेति' की भावना आगई । जैसा हम अपने के प्रति व्यवहार करते हैं वैसा परके पुत्रादिकके प्रति होता है क्या ? इन्हीं भावोंके कारण हम अपना उत्थान नहीं कर सकते ।

स्वयं निष्पाप बनना प्रभावनाका मुख्य उपाय है

प्रभावनाके लिये पापोंका त्याग अत्यावश्यक है । बाहरी ढग या सम्मेलन आदि लोगोपर मौलिक असर नहीं डाल सकते । यदि प्रभाव होता है तो केवल अपने आन्तरिक पापोंके त्यागसे । वह पंडित या ज्ञानी जो स्वयं पापोंका त्याग न कर सके, धर्मप्रभाव कर सकेगा, यह सोचना गलत है ।

एक लकड़हारा था । उसने पाप त्यागका उपदेश सुना । सोचा कि और हिंसा तो मैं करता नहीं, केवल जंगलमें खड़े वृक्ष काटता हूँ, अब नहीं काटूँगा । सूखी लकड़ीसे ही गुजर करूँगा । इस प्रकार हिंसाका त्याग किया । २—अभी तक ॥) की लकड़ीके ॥), ॥(=) बताया करता था, तब कही ॥), ॥(=) या ॥(=) में विक पाती थी । अबसे एक बात कहूँगा भूठ नहीं बोलूँगा । ३—अभी तक कस्टम की चोरी कर लेता था । दूसरी गलीसे जाकर ॥) बचा लेता था । अन्य कोई चोरी तो करता नहीं था । आजसे कस्टमकी भी चोरी नहीं करूँगा । ४—जिनके धनका सहारा होता है या विशेष आरामतलब होते हैं वे कुशील के ऐबमें फस जाते हैं । गरीबोंको सुशीलके ऐब के लिये फुरसत ही कहाँ ? मैंने परस्त्री पर तो निगाह ही नहीं डाली, स्वस्त्रीसे भी अब सम्बन्धका त्याग करता हूँ । ५—आठ आना कमाता हूँ, चौथाई धर्ममें लगा दूँगा । (कितनी उदारता है, आठ आना कमाने वाला तो चौथाई खर्च करते उतायु हो गया, परन्तु यहाँ लाखों कमानेपर भी एक पाई खर्च करनेकी हिम्मत नहीं होती । विवाह शादी आदिकमें तो पानीकी भाँति हजारों रुपया उड़ा देंगे, परन्तु सच्ची प्रभावनाके लिये एक पाई भी न देंगे ।)

दो आना धर्ममे खर्च करूंगा, दो आना विपदाके लिये बचाऊंगा। ऐसा निश्चय कर गट्टा लेकर लकड़ी बेचने चला और एक सेठकी हवेलीपर पहुँचा। सेठका नौकर मिला। नौकरने पूँछा कि लकड़ी कितनेमे देगा? लकड़हारा बोला— ॥) मे। उसने कहा पाँच आना ले ले। यह आठ आनासे नहीं कमा, ॥) ॥) मे मागा, नहीं दिया, चला गया। फिर बुलाया कहा ॥) ॥) ॥) ॥) ले ले। लकड़हारेने डाट दिया कि तू किम बेईमानका नौकर है? बारबार परेशान करता है। सेठ सुन रहा था। यह सेठने लकड़ी डलवा ली, पैसे दिला दिये और लकड़हारेको बुलाया कहा कि भाई, तुमसे बात तो नौकर कर रहा था, मुझे बेईमान क्यों बनाया? उसने कहा कि हमे बेईमान नौकरसे ही आपकी परीक्षा होगई। यह ईमानसे नहीं रह सका। इससे विदित होता है कि इसका मालिक भी बेईमान है। आपकी बेईमानीका इसपर असर पड गया, इससे इसका भी ऐसा रवैया बन गया। सेठने कहा कि जरा तुम भी अपनी ईमानदारीका परिचय दो, तब उसने अपने पच पाप त्यागका सारा विवरण उसे कह सुनाया।

प्रभावना कर सका तो वह लकड़हारा कर सका कि जिसने सेठका भी चित्त बदल दिया।

अन्तरङ्गकी शुद्धि साक्षात् प्रभावना है

भीतरी शुद्धि बिना प्रभावना के कार्योमे विशाल घन राशिके व्यय करने से भी कोई लाभ नहीं होता। हमारी प्रभावना का असर आपपर नहीं हो सकता और न आपकी प्रभावनाका हम पर। इसलिये उचित यही है कि सद्गुणोंका भंडार भर अपनी प्रभावना करो, फिर आप प्रभावनाके निमित्त भी हो लेंगे। ज्ञानी मूर्खताके लिये विवश होता है और मूर्ख ज्ञानके लिये विवश होता है। जब अपने आपपर ध्यान आ जाता है या अपने प्रभुके पानेका भाव आजाता है, तब ही मच्ची प्रभावना हो सकती है।

आज धर्म करते हुये भी भगवात्की प्रसन्नताकी कामनाकी जाती है, किन्तु भगवात् तो परपदार्थ है, उनका स्वरूप आपको नहीं मिलेगा, किन्तु उन्हें भी पर समझो। आपको अपनेमे ही निज प्रभुका दर्शन होगा, परन्तु शान, अहंकार, ममकार छोड़नेकी आवश्यकता है। मेरी गुण वृद्धिकी कोई देख न

लेवे वह गुणोंको गुप्त रखे, चुपचाप बढ़ता जावे, अपनी कल्पना परको दिखाने की न बनावे, कर्तव्य मात्र निभावे और कर्तव्य करके भी उसका फल नहीं चाहे। यह तो आपकी ड्यूटी है। जैसा करोगे वैसा पावोगे, फिर चाहकी जरूरत क्या और चाह किये वस्तु मिल भी तो नहीं सकती।

अपनी शान्ति अपनी प्रभावनामें है

अपनी प्रभावना करना चाहिये। यदि वह करली तो अनन्तकाल अनन्त उत्सर्पिणी अपसर्पिणी कालो या परावर्तनोमें भ्रमण करते चले आये, इस बीच आज जो मानवभव पाया है, वह सफल हो जाय। जैसे किसीको ४ दिनके राज्य का प्रलोभन दिया जाय और फिर नगाकर भगा देनेको कहा जाय तो वह ४ दिनका राज्य स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार-कर्मके उदयसे यदि सुख साम्राज्य मिला तो विवेक हमें बताता है कि यह जीवन चार दिनका है, इसमें क्यों भूला है? चार दिनकी चादनीमें मोहित मत रह। सारी इतराहटको छोड़ कर आत्महितमें लगे।

तृष्णाको घटाओ। यह मत सोचो कि यहा तो व्यापारमें जोरकी मदी पड़ी है और प्रतिदिन तृष्णा घटानेका उपदेश दिया जाता है आमदनी नहीं होती है। न होने दो और जितनी होती है उसे भी उपेक्षाकी टोकनीमें डालो। भले ही पदार्थ कही रहे और हटा सको तो भी भावोमें से तो उससे मोह हटाओ, तृष्णासे उत्थान नहीं हो सकता, उत्थान तृष्णा घटानेसे होगा।

निर्मलता रहते अन्धेर नहीं होता। सम्पत्ति जितनी है, वह भी न रहे, परन्तु एक निर्मलता रहे। यदि निर्मलता नहीं रहेगी तो जितना अन्धेर अभी है, उससे भी डबल अन्धेर होगा। यदि निर्मलता है तो जो अन्धेर आज है वह भी नहीं रहेगा, फिर देखना, क्या सुन्दर बात बनती है कि जगत् चरणोंमें झुकेगा और यह जगत्से अलिप्त रहेगा। इसलिये स्वके उत्कर्ष के हेतु ज्ञानाम्यास करो, जिससे तृष्णाका भाव घटे। तृष्णाभावकी वृद्धि होते न तो स्वकी प्रभावना हो सकती है और न शासन की।

इस प्रकार अष्ट अङ्गोंका वर्णन करके कहते हैं कि सम्यग्दृष्टिका शब्द कर्तव्य और क्या होना चाहिये—

परस्थितिनिर्जरार्थ स्वभावविभावौ विभेद्य स्वभाव उपलम्भनीयः ॥१६॥

परपदार्थमे स्थितिके भ्रष्टानेके लिये स्वभाव और विभावका भेद न करके स्वभावकी उपलब्धि करना चाहिये । परपदार्थोमे उपयोग लगता है, जिससे रागद्वेष मोहको आश्रयभूत वस्तु विषय होनेके कारण यह परोपयोगी मोही दुःखी होता है । दुःख दूर करना है तो वह उपाय करना होगा जिससे पर-पदार्थोमे उपयोग न ठहरे । ऐसा उपाय है यह कि अपनेमे उपयोग ठहरावो । अपनेसे उपयोग तब ठहरे जब अपनेको अपनी प्राप्ति हो जाय । अपनी प्राप्ति स्वभावकी उपलब्धिसे हो सकती है । स्वभावकी उपलब्धि तब हो सकती है जब विभावसे स्वभाव विलक्षण है, यह भेद विज्ञान हो जाय । इस प्रकार यह कर्तव्य युक्त ही है कि पर पदार्थोमे लगावको दूर करनेके लिये स्वभाव विभाव का भेद करके स्वभावकी उपलब्धि करना चाहिये ।

विवेकी को अपनी भलाईके लिये क्या करना चाहिये और वह भलाई कहा है ? अपनेमे ही इष्टि रखना भलाई है और परमे इष्टिका जाना बुराई है । अपनी खोटी प्रवृत्तियोंको तो दूर करना ही, परन्तु लौकिक भलाईको भी दूर करना और स्व-स्थितिका निश्चय करना ही भलाई है । ऐसा किये बिना न कर्मकी निर्जरा होती है और न आपदा मिटेगी ।

कर्म अमूर्तिक भाव वाला पदार्थ है । उसपर हमारा कोई अधिकार या वश नहीं चलता । कर्म की तो बात दूर रहे, वह अदृश्य वस्तु है, परन्तु जो हमारा हाथ चलता है, जिसका चलना हमें दिखता है, वह स्वयं ही चलता है हम उसके चलाने वाले नहीं, बस कि हाथ जड है और मैं चेतन हूँ । चेतनकी क्रिया चेतन मे और अचेतनकी क्रिया अचेतनमे, अचेतनमे चेतन कुछ नहीं कर सकता । चेतन तो केवल अपनेमे इच्छा पैदा करता है, उस इच्छा मात्रको निमित्त पाकर योग होता है । योगका निमित्त पाकर वायु चलती है । वातको निमित्त पाकर शरीरकी शरीरमे क्रिया होने लगती है । इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके परिणमनमे उपादान नहीं बन सकता ।

‘ज्ञानी पुरुष पदार्थका मर्म जानते हैं

जिनके भेद विज्ञान होता है उनको यह रहस्य ठीक तौरसे समझमे आ जाता है। जिनके ऐसी प्रतीति है कि मैं ही हाथ चलाता हूँ, इस प्रकार जिनकी पर्यायमे जो आत्म बुद्धि होती है, इसीका नाम अज्ञान है। सम्यग्दृष्टि को तो ऐसी प्रतीति भी नहीं होती कि मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ। उमे तो ये अक्षर विवश हीकर ही बोलनेमे आना पड़ते हैं। वह सोचता है कि न तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मेरे तो केवल इच्छा या बोलनेका परिणाम होता है। उसको निमित्त पा करके भाषा वर्णणार्थे वचन रूप होकर उच्चरित होने लगती हैं। उच्चरित होना, जड शब्दकी पर्याय है। जडकी पर्याय जडके उपादानसे ही हो सकती है, हमारे उपादानसे नहीं, परन्तु उसके उस परिणाममे हमारी इच्छा निमित्तकारण मात्र पड़ती है।

शास्त्रोमे यह बात सुनी जाती है कि प्रत्येक आत्माके साथ कर्म चिरकाल से लगे आ रहे हैं, परन्तु वे कर्म कभी दिखते नहीं, उनका हमे पता नहीं। वास्तवमे सोचा जाय तो हमे तो सामने रहने वाली चीजो व शरीरका पता नहीं चलता, हमे तो केवल अपने सुख दुःख, आनंद या केवल अपने परिणामो का ही पता है।

मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि दोनोको केवल अपने परिणामोंका ही पता होता है। मिथ्यादृष्टिके अविवेकसे सम्यक्दृष्टिको और सम्यग्दृष्टिके विवेक से मिथ्यादृष्टिको कुछ भी हानि या लाभ नहीं हो सकता।

स्वभावावलम्बनसे कर्म भड़ते

अष्ट कर्मदहनाय द्रूप, कहनेमात्रसे या धूपके धुवां उड़नेसे कर्म नहीं उड़ते। लक्ष्य तो परपर बना रखा है, शान्ति हो तो कहाँसे हो ? मैं कर्मोंके वश अनादि से ससारमे घूमता आ रहा हूँ, मुझे दनका नाश करना है, ये दुष्ट हैं, अज्ञानी ऐसा भाव बनाता है। वास्तवमे कर्म दुष्ट नहीं, दुष्ट तो आत्मा है, जो स्वकृत परिणामोको निमित्त बनाकर पुद्गल द्रव्यको कर्म रूप बना देता है। जब तक कर्मोंका लक्ष्य रहता है, तब तक कोई और कितने ही काम ज्यो न करे उसके निर्जरा नहीं होती।

कर्मकी निजंरा करो—यह उपचार कथन है । कर्मकी निजंरा नहीं की जाती, परन्तु सब श्रोते वित्त हटाकर अपनी धांग देगना, सब विकल्प छोड़ स्वभाव को निररता, उसीका नाम निजंरा है जो जीवके टोती है । कर्म मेरे हैं, इनकी निजंरा करना है, यह कहना गलत है । कर्मों का हममें अत्यन्तभाव है, हम उनमें गया कर सकते हैं ? वास्तवमें न तो हम कर्म कर सकते हैं, न रन सकते हैं और न भगा सकते हैं । निमित्त नैमित्तिककी जो बात बनती है सो होती है ।

परवस्तुका परिणामन अपने अधीन नहीं

आप रोटी खा सकते हैं, परन्तु सार्ड रोटीका रस, रुचिर भास हठी आदि का परिणाम आपके हाथ नहीं और उसका परिणाम भी आपके हाथ नहीं । भोजन करनेके बाद क्या कभी कोई विचारता है कि मैं इस त्वाये भोजन का अमुक-अमुक धातु इस परिमाणमें बनाऊंगा और अगर कोई ऐसा करनेका विचार भी करे तो अपने विचारमें सफलता पा गकेगा क्या ? परन्तु पेटमें गया हुआ अन्न जठराग्नि आदिका जैसा निमित्त मिलेगा वंसा स्वयमेव परिणमेगा । उसी प्रकार आप भी केवल अपना भाव (परिणाम) मात्र कर सकते हैं, परन्तु उसके निमित्तसे कितने कर्म आये, कितने कर्म घटे, बढे और रुके, यह आपके अधीन नहीं आप तो केवल अपना परिणाम मात्र कर सकते हैं ।

कर्मका आसव, वध, सवर, स्वय होता, किया नहीं जा सकता । उसी प्रकार कर्मकी निजंरा भी स्वय होनी है, की नहीं जा सकती । इसलिये परपदार्थ में जो अपनी स्थिति बन रही है कि मैं शरीरमें ठहरा हूँ, ऐसे मिथ्या भाव हटाने को अथवा परमे हमारी स्थिति नहीं रहे, इस हेतु स्वभाव व विभावका भेद कर स्वभावकी उपलब्धि करना चाहिये ।

मोही खुदको नहीं देख सकता

अनादिसे मोही जीव निरन्तर परवस्तुमें स्वत्वकी कल्पना करता व परका ही कार्य करता आ रहा है । स्वकी ओर उसका लक्ष्य न कभी गया है न जा रहा है । जैसे आखका काम परको देखने का है, वह अपने आपको कभी नहीं देखती । केवल आख ही नहीं अन्य इन्द्रियोका भी अपने आपपर प्रयोग नहीं होता । शरीरकी गर्मी, शरीरके किसी खास अवयवकी गर्मी उसी अवयव द्वारा स्वय

नहीं जानी जाती, उसको जानने के लिये अन्य अंग ही समर्थ हो सकता है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि, खुदको नहीं देख सकता, दूसरेको ही देखता है। परमार्थतः देखो तो आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो अपना काम स्वयं करता है, अपनेको अन्य की सहायताके बिना स्वयं ही जानता और देखता है परन्तु जब यह आत्मा स्वदृष्टिसे च्युत होकर परदृष्टिके सम्मुख होता है, उस समय यह आत्मदृष्टिसे च्युत हो जाता है। ऐसी अवस्थामें कहा जाता है कि यह मोहीं आत्मा परको ही देखता है।

जैसे कोई गाठ ज्यों ज्यों खोली जाती है. त्यों त्यों और तेज लगती जाती है। राग भी ऐसा भी है कि वह थोड़ा भी करने से फिर मिटाना दुःसाध्य हो जाता है। इस लिये जिस रागको मिटाना है उसके समीप ही नहीं जाना चाहिये। अभी तो उम्र छोटी है, कुछ खेल खा लेने दो, हुये रागको पिछली उम्रमें मिटा लेंगे, यह भावना गलत है। आनेके पहिले ही यदि सबल जावेगे तो राग अपनेमें घर ही नहीं कर पावेगा आसावधान हो यदि अपनेमें रागको प्रवेश दिया तो एकवार भी रागसे परिचय हुये यह बढ़ता ही जायगा, फिर उसको घटाना मुश्किल हो जावेगा। इस लिये यदि रागसे बचना है तो अनादि कालसे जो परमें स्थिति रह रही है उसे हटाकर स्वभावोपलब्धि करना चाहिये।

निज निरपेक्ष स्वभावकी दृष्टि करो

यह स्वभावोपलब्धि परसे स्व-भावको पृथक् समझे बिना नहीं हो सकती। इसके लिये यह समझना कि विभाव सहेतुक है, मैं (स्वभाव) अहेतुक हूँ। विभाव परनिमित्तसे होते जब कि स्वभाव अनैमित्तिक होता है। विभाव सादि होता है, स्वभाव अनादि होता है। विभाव शान्त और स्वभाव अनन्त होता है। ऐसी स्व-दृष्टि होनेपर उसी स्वभावमें स्थिर रहना निर्जराका उपाय है, किन्तु परमें ठहरना पर समय है वह आसव बधका उपाय है।

चौबीस घटमें मानव जो जो क्रियायें करता है उनमें सोचे तो कि आत्म निरीक्षण कितने समय करता है अर्थात् बाह्यसे हटकर अपने ख्याल करनेमें कितना समय लगाता है। सम्यग्दृष्टि कोई भी काम करे, बीच-बीचमें अपनी ओर दृष्टि रूकता है, वह अपना ख्याल नहीं भूलता। बड़ीसे बड़ी आपत्तियों

आसक्तिमें फसने पर भी उसे बीचोबीच, स्वदृष्टि (अपना ख्याल) आ ही जाता है ।

जिसकी स्वदृष्टि होती है, उस ज्ञानीका लक्ष्य कितना महत्त्व पूर्ण रहता है ? जब वह आहार या किसी भी शारीरिक क्रियाके लिये प्रवृत्त होता है, तब वह णमोकार मन्त्र जपता है, मानो भगवान् परमेष्ठियोसे गिडगिडाता है कि हे भगवन् ! मैं आत्मदृष्टिसे च्युत हाकर भोजनमें प्रवृत्ति रूप विपदामे फसने वाला हूँ, मुझे आपका ध्यान इस विपदासे बचावे और मुझे वह बल दो कि मुझे इन आहारादि शारीरिक क्रियायोमें झुकना ही न पड़े, यह वस्तु खाऊँ, यह न खाऊँ या मुझे और खानेको मिल जाय, ये गृद्धिके भाव मुझमें न आने पावें ।

पापका प्रायश्चित्त प्रभुभक्ति है

आहारके अन्तमें भी वह णमोकार मन्त्र पढ़ पढ़ करके पश्चात्ताप करता है कि हे भगवन् ! मैंने स्व-दृष्टिसे च्युत होकर अब तक विविध पदार्थोंके खाने में गृद्धिकी, इतनी देर मैं अपने आपको भूला रहा । मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिये कि ऐसा अनात्म भाव मुझमें अब न हो, जिससे मैं आगे बड़ी विपदाओं में फसनेका पात्र बनूँ । कर्मों की व्यवस्था से भले ही मुझे ये क्रियायें करना पड़े, परन्तु उस समय भी मैं आत्म दृष्टिमें बेहोश न होऊँ ।

इसी प्रकार स्वभावसे हटकर विभावमें लगनेके गृहस्थीके जो अन्य कार्यान्तर हैं, उनको कर्म व्यवस्था से करता हुआ भी सम्यग्दृष्टि अपनेको उस समय भी सावधान रखता है, हमारा भी कर्तव्य है, कि हम भी गृहस्थीका काम भले ही करें और कर्मकी व्यवस्थावश उन्हें छोड़ भी न सकें तो भी उनमें अपनी स्थिति का भाव तो हटा लें ।

विवेकी ऐसी भावना करे कि मेरेमें एक क्षणको भी क्रोध नहीं आवे, क्रोध आनेसे दूसरे जलें, या न जलें मैं पहिले जलूँगा । श्रोताओंको भी ठेस लगेगी । जो विप कईको ठेसका कारण हो, वह भाव मेरेमें नहीं आवें, ऐसी भावना निरन्तर रहे, फिर क्रोध आ ही नहीं सकता ।

अहङ्कारसे आत्माका ही घात है

मानमे अकडे हुये पुरुषका धर्ममे प्रवेश नहीं हो सकता । धर्मको कोमल क्षेत्र अपेक्षित होता है जिससे दूमेरे तुच्छ मानते हैं । वह मान मेरे अन्दर मत बसो । अमुकने ऐसा कह लिया, नुकसान कर दिया, यह सब कल्पनामात्र है । यदि तुम उस ओर इष्टि नहीं दो, परवस्तु परका कुछ नहीं कर सकती, यह निश्चय कर लो, परमे कर्तृत्वको कल्पना मत करो तो परसे अपनी हानिका अनुभव ही नहीं होगा । अनर्थ तो परमे कर्तृत्वको कल्पनासे होता है । दूसरोके करने, कहनेसे दूमेरेका बिगाड़ असंभव है ।

वह छल कपट जिसकी सभालमे मायावी भी असमर्थ है, करनेके बाद कह तो दी या कर तो दी, अब क्या होता, निरन्तर चित्तमे विविध कल्पनाये उत्पन्न होती हैं कि कही मेरे छल कपटका मड़ाफोड न हो जाय । जब चित्त इन चिन्ताओमे व्यग्र रहता है तब उसमे धर्मका प्रवेश नहीं हो सकता ।

लोभ गहन अन्धकार है

लोभके रङ्गमे अपनी दुनियाका पता नहीं रहता । लोभ के कालमें आत्म दर्शन भी नहीं हो पाता । इसका पिण्ड दसवें गुण स्थान तक नहीं छूटता । इसके रहते कल्याण का पथ, भलाई, संभ्यता, रक्षा और शिष्टाचार नहीं बन सकते, लोक वा परलोक बिगड़ जाता है, ऐसा लोभमनमे नहीं आवे ।

दुनियाके प्रलोभनो (मर्जा मौजो) मे मत उलझे रहो, भगवानसे गिड़-गिड़ाओ और अपने पर पछताओ या समाधिका उत्साह लाओ, यही प्रशस्त कर्तव्य है । यदि इससे विमुख हो गये, ऐहिक तरक्कीकर चारमे अच्छे भी कहला गये, तो भी वे कोई आपका हित नहीं कर देंगे । जिन क्रोधादिकोके कारण परमे स्थित रहते थे, उनकी निर्जराकर स्व और परका भेदकर स्वकी और भुक्ता चाहिये, मोहके उदयमे तुम हमारे हम तुम्हारे, इसीभावने ससार बढ़ाया और दुःख लगाये तथा खलाया, परन्तु उन भावोमे तत्त्व नहीं, जिनमे राग जाता है, वे अपने कुछ नहीं, सहायक भी नहीं, मोहको कल्पनामात्र है, जो ससार-परिभ्रमणकी कारण बनती है ।

में स्वभावमात्र हैं

स्वका होना स्वभाव कहनाता है, स्वभाव ही चैतन्य है, स्वभावमात्र ही आत्मद्रव्य है। यह शकल सूरत में नहीं, भीतरी विकल्प भी में नहीं जो कल्पनायें बनती है वह भी में नहीं और ये ज्ञान भी में नहीं। इन स्वका निषेध करते-करते जो वचा वः सत् ही में हैं।

आप करना मानना, समझना, जानना, वन्दकर दो, कल्पना व विचार वन्दकरदो, अपने आपके विषयमे नित्य अख ड आदिका भी भाव वन्द कर दो तो आपको आपकी चीज मिल जायगी। जब परमे नहीं टिकोगे तो अपनेमे टिक ही जाओगे, किन्तु मोही यह न करके परमे टिकता है, जिससे उसे स्वका लाभ नहीं होता।

परसे पिण्ड छुड़ाकर अपने आपमे स्थिर रहना, इस प्रकार अपने स्वभावकी स्थिति परमार्थ, सार व उत्तम है। वच्चेको पाना पोषा बड़ा किया, बड़ा होने पर मा बाप पर उसका प्रेम रह जाता है क्या? उसका प्रम नये मा बाप यादों, सास ससुर मे ही बह जाता है। यदि थोडा बहुत आप पर रहे भी तो भी उससे लाभ क्या?

सासारिक प्रेमका यह रहस्य देख, बहुत तो उस इग्लैण्डको ही अच्छा कहेंगे जहाँ जन्मसे ही राग नहीं सिखाया जाता। यदि उनका बाप भी उनके होटलमे खा जावे तो उसका भी बिल तैयार रहता है।

कई बातें हमारे यहाँ भी अच्छी हैं, परन्तु कुछ करने योग्य कार्योंको हम नहीं अपनाते, सो इस प्रकार किस्सा होती है कि जिसे दूध और शक्कर पीना है, वह यह विचारे कि दूध तो घरमे पीलें और शक्कर बाजारमे खालें। आवश्यक तो यह था कि दोनोंका प्रयोग एक साथ होता उसी प्रकार जैसे हमारे मे ऊपरी दया या धर्म आदि चलते है, वैसे ही आत्मदृष्टि होना चाहिये थी, परन्तु आज हम दयाधर्म आदि ऊपरी कार्योंमे तो झुक गये, पर आत्मदृष्टि जाती रही। इसलिये यदि वास्तविक लाभ लेना है तो अपनेको अपनी कल्याण की भावनासे करना चाहिए। स्व और परके कल्याणके भाव ही समय समयपर सहज वृत्ति से निर्जराके कारण बनते हैं।

सर्वत्र स्वभावकी महिमा है

जिस स्वभावका आश्रय करके सम्यग्दृष्टि निर्जराका पात्र होता है, वह स्वभाव क्या है ? उसका वर्णन व्यक्त और अव्यक्त रूपसे दो प्रकारका होता है—सर्व पर्यायोसे विनिर्मुक्त (भिन्न) अनादि अनंत एकरूप, सर्व पर्यायोमे-जाते हुये भी किसी पर्याय रूप नहीं होने वाला स्वभाव अव्यक्त स्वभाव है। उपाधि या परके सम्बन्धसे रहित, परपरिणति रहित, प्रति समय रहने वाला स्वभाव व्यक्त स्वभाव कहलाता है। अथवा किसी परका निमित्त करके जिसमे परिणति नहीं होती या जिसकी किसी प्रकार की एक परिणति नहीं कही जा सकती, ऐसा निरुपाधि और उपादान, कारणिक रूप स्वभाव व्यक्त स्वभाव कहलाता है। अथवा किसी परका निमित्त करके जिसमें परिणति नहीं होती या जिसकी किसी प्रकार की एक परिणति नहीं कही जा सकती, ऐसा निरुपाधि और उपादान कारणिक रूप स्वभाव व्यक्त स्वभाव कहलाता है।

कभी तो स्वभावकी प्रतिकूल व्यक्तियाँ और कभी अनुकूल व्यक्तियाँ होती हैं, परन्तु वे सभी स्वभावकी दशायें हैं, उन समस्त पर्यायोंका उपादान कारण स्वभाव है, यह स्वभाव केवल यही व्यवस्था बनाता है कि इसमे जड़ पर्याय नहीं हैं केवल चेतनपर्याय ही हैं।

सिद्धके स्वभावका ज्ञान होनेपर ज्ञाताके स्वभाव का ज्ञान जल्दी हो जाता है। जो वर्तमान पर्यायका उपादान कारण तो होता है, परन्तु वर्तमान पर्याय रूप नहीं होता, वह स्वभाव कहलाता है। क्रोधके समय भी क्रोधकी दशाका एक उपादान कारण होता है, परन्तु वह एक है, क्रोधरूप नहीं होता उसीका नाम स्वभाव है।

ऐसा विचार करनेपर क्या हम स्वभाव पर नहीं पहुँच सकते तो फिर स्वभावकी प्राप्तिके लिये भगवानकी उपासना, की आवश्यकता ही क्या ? जहाँ शुद्ध पर्याय एक रूप हो गया वहाँ स्वभाव की स्थितिका मेल बन गया।

जिसकी वर्तमान पर्याय तो है, परन्तु वह वर्तमानपर्यायसे भिन्न है वही स्वभाव है, क्रोधादिकके विषयमे भी यही सोचा जा सकता है कि उनकी वर्तमान

पर्याय तो है, परन्तु वे वर्तमान पर्यायरूप नहीं, तो वहाँ भी हम स्वभावकी पहिचान कर सकते हैं ।

स्वभावके अनुरूप परिणति का होना स्वभाव पर्याय है

जहाँ शुद्ध पर्याय एकरूप हो गई, वह स्वभाव है और जहाँ शुद्ध पर्याय भिन्न रूप रही वह है विभाव । स्वभावका पृथक् पता लगा लेना दु साध्य है ।

आत्माका स्वभाव तो अक्षोभका है, फिर तुम क्रोध आदि क्यों कर रहे हो ? सिद्धमे कोई ऐसा विश्लेषण कर सकता है क्या ? नहीं, जहाँ शुद्ध पर्याय का मेल बैठ जाता है उसे स्वभायक कहते हैं, हमारी पर्यायिका हमारे स्वरूपसे मेल नहीं बैठना, किन्तु सिद्धोके स्वरूपका सिद्धोकी पर्यायसे मेल बैठ जाता है ।

पानीका सफेद व निर्मल स्वभाव है, परन्तु किसी कारण वस उसमे कीचड़ या गदगी आ जाय तो उसे देखकर कि इसमे यह गदगी, जलके स्वभावके विरुद्ध है, परन्तु उपायोसे उसकी गदगी हटनेपर वह पुनः निर्मल स्थितिमें आ जाता है । उसकी वह निर्मल स्थिति कैसे बनी ? स्वयं बनी, उसीका नाम स्वभाव है । निर्मल स्थिति व स्वभाव एक ही बात है, परन्तु कारणस्वभाव कारण रूप है और कार्य स्वभाव कार्य रूप है ।

ससारावस्थामे जब गन्दे गन्दे विकार हो रहे हैं तब प्राणीका स्वभाव सहज नहीं जाना जा सकता है और जाने तो स्पष्ट अन्तर समझ जाता है, परन्तु सिद्धमे गदगी नहीं आती, सदा समानता रहती है, इससे सिद्धोमे वह स्वभाव स्पष्ट नहीं जाना जा सकता । यदि स्वभावको जल्दी समझना है तो शुद्ध अर्थपर्याय देखना चाहिये ।

शुद्धपर्याय निरपेक्ष होती है

केवलज्ञान क्षायिक है, उसमे ज्ञानावरण कर्मका क्षय निमित्त होता है । इस दृष्टिसे सर्वप्रथम हुये केवलज्ञानको क्षायिक कहना उचित है, परन्तु सदा आगे आगे होने वाले क्षण क्षणके केवलज्ञानमे तो कर्मका क्षण कारण नहीं होता वे तो पारिणामिक या स्वभाव बन गये, फिर उन्हें क्षायिक क्यों कहते हैं ? इसीलिये न कि आगे आगेके केवलज्ञान प्रथम केवलज्ञानके समान ही होते

है । परमार्थतः सिद्धोमे औपशमिकादिके समान क्षायिक भाव भी नहीं, वास्तव मे वहाँ एक पारिणामिक भाव ही है ।

सिद्धोका जो पुरुषाकार व्यञ्जन पर्याय बना है, उसमे हम यह नहीं कह सकते कि वह पारिणामिक है । क्यों कि वह सीमित आकार है, बधा हुआ है । इस आकार का कारण शरीर था, उसे छोड़े करोड़ो वर्ष हो जाते हैं, किन्तु इतना अन्तर हो जानेपर भी वह आकार आज तक इसी रूप क्यों परिणम रहा है ? तो कहा जायगा कि पूर्व शरीर जिस आकारमे था, वही आकार रह गया, इस कारण उनके आकार को यदि औपाधिक कह दे तो अत्युक्ति नहीं होगी । यद्यपि उपाधि चली गई तो भी उसका कार्य बना है ।

शुद्ध अर्थ पर्याय ही निर्वाण है

व्यञ्जन पर्यायें साधारणतया नित्य भी होती है । उनमे निमित्त भी नहीं होता । अर्थपर्यायें ही अनित्य और नैमित्तिक होती हैं । व्यञ्जनपर्यायका आत्माके स्वभावसे मेल नहीं खाता, परन्तु सिद्धकी अर्थपर्यायका स्वभावसे मेल है । जब हम स्वभावको जाने तो उसकी व्यञ्जनपर्यायको नहीं जान सकेंगे । अर्थपर्यायको ही जान सकेंगे, उस अर्थपर्यायसे स्वभावका मेल होता है । इसी कारण भगवद्भक्ति के समय जो स्वभावकी दृष्टि है वह सवर निर्जराका कारण है और जो अध्रुवकी दृष्टि है वह सम्बर और निर्जराका कारण नहीं ।

कल्याण का पथ भक्ति नहीं, कल्याण का मार्ग तो स्वभाव का आश्रय ही है । स्वभावका ज्ञान, निगोदिया या पापीको भूतार्थपद्धतिके ज्ञान से भी हो सकता है, उनका भी ध्यानकर हम स्वभावको जान सकते हैं । जैसे निगोदियाकी, जो विभाव अर्थपर्याय है वह किसका परिणमन है ? उत्तर—स्वभाव का । यह उत्तर आनेपर पर्यायदृष्टिको गौण करो और जिसकी पर्याय है उसे मुख्यता दो, स्व-भावका परिज्ञान तुरन्त हो जायगा, परन्तु विरुद्धपर्यायका ध्यान छोड़ स्वभावमे पहुँचना कठिन है । इसी लिये भगवद्भक्ति वह सरल उपाय है जिससे कि भगवान्‌का ध्यानकर पर्यायसे छूटकर स्वभावमे आजाय ।

श्रेणी चढते समयमे भक्तिका त्याग इस लिये है कि श्रेणी ध्यानसे ही होती है, भक्तिसे नहीं । पृथक्त्व वितर्क ध्यान द्वारा गुणसे पर्यायका, पर्यायसे

गुणका विचार होता रहता है तथापि उस ज्ञानसे तो श्रेणी चढ़ी जा सकती है, भक्तिसे नहीं।

आपका स्वरूप ही कल्याणमय है

आपके कल्याणके लिये आपमें कितना ऊँचा तत्त्व है, जो भगवान्‌के ही समान है। आपको पूरी महत्ता आपमें मौजूद है। भगवान्‌की महत्ता आपमें नहीं। अपना स्वभाव जानना है तो भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान पहिले सीधा, सरल उपाय तो अवश्य है, परन्तु उसका नतीजा निरपेक्ष नहीं। निजस्वभाव के अवलम्बन बिना भक्तिमात्र कार्यकारी नहीं हो सकती। स्वभावके अवलम्बन बिना हमारा कोई भी उद्यम कल्याणके लिये कार्यकारी नहीं हो सकता।

प्राणी किसी भी तत्त्वको यथार्थदृष्टिसे निरखे तो वह स्वभावदृष्टिमें आज्ञाय या किसी तत्त्वके गुणको यथाथ दृष्टिसे देखे तो स्वभाव दृष्टिमें अर्जित है।

पर्यायदृष्टि विभावकी ओर ले जाँतो है और फिर हम तो पर्यायका भी ठीक ज्ञान नहीं कर पाते। हमें हरएक पर्यायको। स्वयं या अन्यरूप बनाने का प्रयास करते हैं और यहाँका व्यवहार भी तो ऐमे ही चलता है, परन्तु इससे सिवाय विह्वलताके और कुछ हाथ नहीं आता। जिस भी परिणमनको अब आप देखों, विचार करें कि यह अमुक द्रव्यका परिणमन है, इसके परिणमनका संबंध अन्य द्रव्योके साथ नहीं अथवा बाह्यपदार्थसे इस बार परिणमन नहीं होता। जब यह विभाव रूप परिणमता है, तब विभाव उममें निमित्त हो जाता है, परन्तु निमित्त स्वयं वस्तुको परिणम नहीं सकता। यह उपादानकी ही विशेषता है कि कैसे कैसे निमित्त पाये तो कैसा कैसा परिणमे। वस्तुके परिणमनमें निमित्त रूप द्रव्य कुछ नहीं कर सकता।

प्रत्येक पदार्थ अपनी कलासे परिणमता है

हम तख्त पर ध्यानस्थ बैठ गये, इसमें तख्तकी करामात नहीं। शरीरकी ही करामात है। हमारे बैठनेमें तख्त से क्या करामात निकली? वह हमें क्या साधक बनी? वह तो अपने रूपादिसे अपनेमें ही यथावत् परिणम रहा है। अपनेसे बाहर तो वह निकल नहीं सकता। सब कुछ विशेषता हमारी ही है।

कि हम चीकीको निमित्त पाकर ध्यानस्थ जैसे बैठ गये (परिणम गये), यह अवश्य है कि, यदि यह तत्त्व नहीं होता तो हम इस रूप (आसनस्थ) न होते, परन्तु इस रूप परिणम गये, वह तत्त्वके असर या करामातसे नहीं। हम अपने ही असरसे तत्त्वको निमित्त बनाकर बैठ गये। इससे कहा जाने लगा कि तत्त्व के असरसे बैठे।

परिणमनका ही नाम असर है

एक वस्तुके असरसे दूसरी वस्तुमें असर नहीं हो सकता। हमारे बोलनेमें भी श्रोताश्रोका असर व करामात नहीं, यह हमारी ही विशेषता है कि कैसे श्रोताओंको निमित्त पाकर बोला जाय? हम श्रोताओंको निमित्त पाकर बोल रहे हैं तो भी हमारा बोलना श्रोताओं के असर या करामात से नहीं, वह तो हमारी ही विशेषता है। श्रोता तो न हमें प्रेरणा करते हैं, न कुछ सहायता ही देते हैं।

यद्यपि श्रोता न होते तो बोला ही नहीं जाता। इस लिये बोलनेमें, श्रोता निमित्त अवश्य है, परन्तु बोलनेमें जो उपयोग, जोर या शक्ति लग रही है उसका सम्बन्ध वक्तासे ही है या वह वक्ता की ही विशेषता हैं। (परन्तु व्यवहारीजन इन शब्दोंमें कहा करते हैं कि महाराजका क्या अच्छा?) इसी प्रकार वक्ताके शब्दोंको सुनकर श्रोता प्रसन्न होना है या खिन्न होता है, उस की प्रसन्नता और खिन्नतामें भी वक्ताका असर या करामात नहीं। वह केवल वक्ताके वक्तृत्व को निमित्त पाकर अपनेमें केवल वैसा असर पैदा करता है। श्रोताके खिन्न या प्रसन्न होनेमें वक्ता कुछ नहीं कर सकता, परन्तु व्यवहारीजन इन शब्दोंमें कहते कि महाराजका क्या असर पड़ा, परन्तु यह कहना या मानना कुछ बतानेकी शैली या भ्रम है, वक्तृत्वको सुनकर खिन्न या प्रसन्न होना श्रोताका विषय असर या विशेषता है।

शुद्ध वस्तुका स्वरूप बहुत जल्दी जानना है तो वह उपाय एकीकृत, शुद्ध पर्याय का जानना है, परन्तु हम जरा जरा भी बातोमें पर्याय दृष्टि करके अपनेमें बुद्धिमान, श्रीमान् आदि पौजीसन घुसाते हैं, परन्तु वे पौजीसन विष हैं और आत्माकी वरबादी के कारण है। यही पर्याय दृष्टि है।

पर्यायबुद्धि ही अशंकुन है

घोरतपश्चरण व अद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर भी पर्यायदृष्टि मोक्ष मार्ग या आत्मस्वरूपके तिरोहित करनेके लिये अटक 'या विघ्न है। पर्यायकी अटक हटे ही स्वभावका सामीप्य होता है, परन्तु जिनकी 'अटकोका ठिकाना नहीं वे स्वभावके निकट कैसे पहुँच सकते हैं ?

लोग सोचा करते होंगे कि यह तो बाबाओं का कार्य है कि वे गृहस्थीके कामों को अटक समझते हैं। इनको क्या ? कुछ नहीं बना या कुछ नहीं रहा तो बाबा बन गये। ये अभागे (भाग्यहीन) दुनियादारीकी बातोंको क्या जाने ? उनका इनको क्या मजा ? उनके पानेके लिये बड़े नसीबकी जरूरत होती है। लोमड़ीकी अगूर खट्टे, सामग्रियाँ न मिल सकी तो अटक बताने लगे, इसीलिये वे आज साधु सन्तोंका, जैसे अनिष्टों को दुःखता जोड़ा जाता है कि दादा हाथ जोड़ते हैं, पिण्ड तो छोड़ो। उसी प्रकार बाह्य भावसे हाथ जोड़ने लगे।

परन्तु मैं जो मार्ग अपनाये हूँ, वह अहित है, ऐसा भाव अन्तरङ्गमें आता तो इस मार्गको अपनाने वालोंको भी वे धन्य समझते। उनके अनुकरण की इच्छा रखते ऐसी हालतमें जो वे साधु सन्तोंका विनय करते, वह वास्तविक विनय कहलानी, परन्तु ऊपरी हाथ जोड़ने से, वह धन्य है, इतना कहनेमात्रसे क्या लाभ ? यदि आपको अपना सयोग मार्ग ही ठीक जचता है तो भारी नम्रता भी वृथा है। यदि अपना मार्ग सदोप दिखने लगे, तभी समझो कि अब अपने में विनय आई है। यदि यह नहीं हुआ तो यथार्थ विनय का प्रवेश भी नहीं।

मैं अध्रुव नहीं, ध्रुव हूँ

हमारा जो परिणमन चल रहा है, वह मैं नहीं हूँ, उससे मैं अत्यन्तभाववान् हूँ। कई अनाज इकट्ठे मिले रखे हैं, गेहूँके दाने अधिक हैं और चीजोंके कम, वह गेहूँको पहिचानता है, मिश्रित अनाजमें से क्रमशः एक एक अनाजको चुन चुनकर फेंकता है, काले काले सफेद मुह वाले दानोंको उठा उठा कर फेंकता है कि यह गेहूँ नहीं। इसके बाद लम्बे लम्बे दोनों ओर पूछ वाले और बीचमें सबक वाले दानोंको उठा उठा फेंकता, कि ये भी गेहूँ नहीं। इस प्रकार क्रमशः

अन्य सभी अनाजोको चुनकर अलगकर देता है, अन्तमे शुद्ध गेहूँओको प्राप्त कर लेता है ।

इसी प्रकार आत्मामे भी क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, कषाय, रागद्वेष आदि विकार आ मिले है, परंतु मिश्रितदानोकी भांति आत्मासे इनका निकालना सहज नहीं, फिर भी इनको आत्मा को पृथक् समझनेके हेतु ऐसा भाव करो कि यह क्रोधी, मानी, दोषी, अदोषी, अपराधी और निरपराधी आदि सब अवस्थाओसे गुजरने वाला रा एक आत्मा है । भले ही ये दोष क्रियात्मक रूपसे नहीं हटाये जा सकें तो भी अपनी बुद्धिसे तो इन्हे हटाओ । पहिले पर्यायको उपयोगसे निकालो, फिर गुणो परसे भी बुद्धि हटाओ, फिर एक जो अभेद रह जाय उसका नाम ही स्वभाव है । वह स्वभाव अरिहत व सिद्ध पर्यायसे मिल रहा है, इसलिये उनकी भक्तिका विधान है ।

परन्तु अरिहत व सिद्ध आदिकी पूजाका साफल्य तभी हो सकता है, जब पूजक का अभिप्राय स्वभाव की ओर पहुचनेका हो, केवल पूजाके फलसे मैं देव इन्द्र या राजा हो जाऊँ, ऐसे निदान मिथ्यात्व, पाप या बधके ही कारण होते हैं । धर्म बाह्य धर्मस्थानमे ही हो यह बात नहीं, किन्तु बाह्य धर्म स्थानमें भी पाप हो सकता है और दुकानमे बैठे ही धर्म किया जा सकता है । धर्म या अधर्म पूजक के तर्क पर निर्भर है । वस्तुतः धर्मस्थान आरामा है । धर्मकी बात समझनेके लिये बाह्य धर्म स्थान निमित्त है ।

भगवद्भक्तिका प्रयोजन शुद्धात्मोपलब्धि है

अरिहत और सिद्धकी भक्तिका प्रयोजन स्वभावका आश्रय करना ही है । उनकी भक्तिका यह उद्देश्य बनाओ तब ही भक्तिकी सफलता और स्वभावकी प्राप्ति होगी ।

यह उद्देश्य हुये बिना ही भक्तिके कार्योंमे विविध विकल्प, कलह और विसवाद होते हैं । पूजा करते करते लडाई हो जाती है । स्थान परसे लड पड़ते, राग रगसे लड पड़ते । यह सब भक्तिका उद्देश्य ठीक न होनेका कारण है । यदि ठीक उद्देश्य बनाकर भक्ति करे तो झगडा और विरोधका काम ही क्या ?

परन्तु आज तो मानव प्रायः केवल रूढ़ि आदत या लज्जावश ही मंदिर

जाते हैं, वहाँ जाकर यदि उस परमसौम्य वीतरागमय जिनमुद्राको देख अपने स्वभाव के पास पहुँचनेका यत्न करता तो भगडा होता ही कैसे ? वहाँ स्वभाव के ज्ञान के सरल उपाय भूतसिद्धकी अर्थपर्याय का ध्यान करना चाहिये । उनका ध्यान किये से वे तो हमारे ज्ञानमें नहीं टिकेंगे, किन्तु हम अपने स्वभावमें आजावेंगे । यही निर्जरा का कारण है ।

अब उसही स्वभावका लक्षण कहते हैं—

निरुपधिरूपादानकारणीभूत एकीकृतशुद्धपर्यायः स्वभावः ॥१७॥

उपधिरहित नित्य उपादान कारण रूप तथा मेल किया है शुद्ध पर्यायसे जिसने, ऐसा स्वभाव होता है ।

स्वभावकी इष्टि बनानेके लिये हमें किसी भी पर्यायपर इष्टि न रखना होगी । पर्यायका स्रोत स्वभाव है । पर्यायका जिससे उद्गम है वह स्वभाव है । इस कारण पर्यायपर इष्टि रखकर कोई भी अपने स्वभावमें नहीं पहुँच सकता ।

इसी प्रकार गुण भेदकी इष्टि रखकर भी कोई पुरुष अविकल्प स्वभावमें नहीं पहुँच सकता । जिस स्वभावकी उपासना परम कल्याणरूप है वह स्वभाव अविकल्प ही हो सकता है । विकल्पके आश्रयमें या विकल्पकी उपासनासे कोई भी पुरुष अविकल्प नहीं हो सकता । अविकल्प हुए बिना कोई भी पुरुष शान्त नहीं रह सकता ।

विकल्प स्वभावसे विपरीत स्वभाव वाले है । स्वभाव निरुपधि है तो विकल्प सोपधि है । स्वभाव कारणभूत है तो विकल्प कार्यरूप है । स्वभावका मेल शुद्ध पर्याय से है, किन्तु विकल्पका मेल तो दूर रहा यह खुद विकृत-पर्याय है ।

विकल्प और स्वभावमें मित्रता नहीं, फिर विकल्पके आश्रयसे स्वभाव कैसे पाया जा सकता है ? अविकल्प त्रैकालिक अखंड स्वभावके आश्रयसे ही स्वभाव परिचित होता है ।

स्वभावोपलब्धिकी आवश्यकता

जिसका शुद्धपर्यायके साथ मेल, खाता है वह शुद्धस्वभाव ही हमारा परम

बहु पिता या मित्र है। आत्माका स्वभाव अनादि, अनन्त, अहेतुक और असाधारण है। कल्याणके लिये स्वभावकी दृष्टि आवश्यक है। स्वभावके अवलम्बन बिना कल्याण हो ही नहीं सकता।

स्वकी दृष्टि होना बहुत कठिन है। मोही मानव जरा जरासी बाह्य अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियोंमें हर्ष और विपाद करने लगता है। परपदार्थोंके विषयमें इष्ट, अनिष्ट, निज का, परायेका हित अहित इत्यादि कल्पनाओंके ताते बनाता है। यह अपनी कमजोरी है, जो आत्माके साथ चिरकालसे चली आ रही है। आत्माको वलिष्ट बनानेके लिये स्वाध्याय, अध्ययन और सत्संगतिकी आवश्यकता है, परन्तु जिस अविवेकी या मोही के समयका सदुपयोग, इन समयके कार्योंमें नहीं होता उसका चित्त इतना कुपथगामी हो जाता है कि वह विविध विकल्पोमें ही उलझ जाता है और कभी कभी तो करने योग्य सांसारिक विकल्पोको भी भूल किसी एक ही विकल्पमें तन्मय हो जाता है और कभी कभी तो उसीमें अपना जीवन भी बरबाद कर देता है।

जिसके आत्मकल्याणकी लगन होती है, उसे आत्मकल्याण सम्बन्धी ही इतने काम होते हैं कि उसे उनसे ही फुरमत्त नहीं होती, परन्तु वह किसी काम के न हो सकनेका पछतावा नहीं करता। वह न तो पिछली बोती बातका ध्यान रखता है और न आगे क्या होगी ? इस बातका बाध ही बाँधता है।

जानी देखता है कि मैं जिस पर्यायमें विद्यमान हूँ, मैं इस वर्तमान पर्यायरूप भी नहीं हूँ। जिस समय वह बोल रहा है कि “मैं इस वर्तमान पर्याय 'रूप भी नहीं हूँ’” इस कहनेके पूर्व ही वर्तमान पर्याय बदल गई, वह भूल होगई, ऐसी हालतमें वर्तमान पर्यायके विषयमें भी विकल्प वृथा है।

मैं तो वर्तमान पर्यायसे भी भिन्न स्वरूप अनादि अनन्त अहेतुक एक आत्मा हूँ। मेरा किसी अन्य आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं, सभी आत्माओंका निज चतुष्टय भिन्न भिन्न है। जैसे अन्य आत्मा मेरी आत्मासे अत्यन्त भिन्न है, उसी प्रकार हमारे वातावरण व समागममें रहने वाले हमारे स्त्री पुत्रादिकोंकी आत्मायें मुझसे सर्वथा भिन्न हैं।

राग द्वेष ही खुदका बिगाड है

इस प्रकार अपने आत्मासे बहुत दूर रहने वालों पर इष्टि रम उनमें हर्ष विषाद वैर विरोध या राग द्वेष करनेसे उन व्यक्तियोंका कुछ बिगाड नहीं होता। बिगाड तो राग द्वेषादिके कर्ताका ही होता है। राग और वैर अपने परम शत्रु हैं, परन्तु मोही मानव ने बाह्य प्राणियोंमें तो शत्रुकी कल्पना की, परन्तु अपनेमें सदा बैठे रहनेवाले रागद्वेष रूपी शत्रु पर कभी पछतावा नहीं किया।

अनेक बार रागद्वेष रहित प्रभुको देखा, सोचा और निरखा, परन्तु यह एक बार भी नहीं सोचा कि हे नाथ। जैमे तुम हो, वैसे ही तो हम हैं, किन्तु आप अपने उपयोगमें ज्ञेयरूपसे ये विकल्पके भार क्यों लाद रहे हो याने आपके ज्ञानमें क्यों भूलक रहे हैं ? इन रागद्वेषके विकल्पोंको आज तक किसीने दुश्मन नहीं गिना। मोही मानव दुनियाकी अपने विषयमें प्रतिकूलता में दुश्मनकी कल्पना करने लगा, परन्तु कोई प्रतिकूल बनता नहीं है। हम ही उसे अपनी कल्पना से दुश्मन मान लेते हैं। हमारी कपाय, पाप, व्यसन या इच्छाके अनुकूल किसीने बर्ताव नहीं किया कि उसे दुश्मन मानने लगे, उसमें प्रतिकूल हो गये। मोहियोंकी दुश्मनताकी यही परीक्षा है कि उनके कपांयो, व्यसनो या पापोंमें जो अन्तर डालते हैं, वे उनके दुश्मन हैं और जो इनमें मदद करते हैं वे वन्धु हैं।

जिन बाह्य पदार्थों पर इष्टि रख हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं वे हमारे काम नहीं आवेंगे व उनके निमित्तसे अपनेमें हुये विभावोकी गडबडिया भी काम नहीं आवेंगी। अपने स्वभावको निरखो, उसीकी भक्तिमें रहो, अपने मार्ग को निष्कटक बनाओ। जानना स्वभावकी परिणति है, परन्तु जानना जिसके परिणामन से बनता है वह जानना ही स्वभाव है।

आत्माका स्वभाव कैसा है ? इस बातको प्रकट करनेके लिये कहते हैं—

आत्मनोऽसावनाद्यनन्ताहेतुकासाधारणज्ञानस्वभावः ॥१८॥

आत्माका यह स्वभाव अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभाव है। मैं चेतन हूँ, सर्वसे जुदा हूँ, सहज हूँ, अनादि अनन्त अहेतुक हूँ, मुझे किसीने पैदा नहीं किया, कोई मेरा नाश नहीं कर सकता। मैं सदा एक रूप बना रहता

ह, परन्तु मेरे परिणामन नाना होते हैं। जिसे ऊपरसे दिखते हैं तो नाना रूप दिखता है, जिसे भीतरसे देखे एक रूप दिखता है। ऊपरसे कषाय रूप और भीतरसे देखे अकषाय रूप दिखता है याने कषाय, अकषायके उभयसे रहित।

सभी आत्मा अपने आपके ईश्वर है। लोकमे कहा जाता है कि ईश्वरकी मायाको कोई नहीं जान सकता। सच है, ईश्वर आत्मा की माया किसी को नहीं दिखती, परन्तु यह माया उसमे आई कहाँसे? वह किसी जडसे तो आती नहीं, इस समस्याके हल करनेमे बड़े-बड़े दार्शनिकोंने प्रयास किया, परन्तु वे उसे नहीं सुलझा सके और स्याद्वाद ने इस समस्याको सहज ही सुलझा दिया कि कर्मका निमित्त पाकर आत्मामे माया (परिणामन) होती है, परन्तु मैं उस कुमाया या सुमाया से रहित हूँ। वह सहज ज्ञान जो अपने आप अनादि है वह मैं हूँ। हे प्रभो, मुझमे ऐसी बुद्धी रहे कि किसी परवस्तु पर मेरी दृष्टि नहीं पड़े या मैं किन्हीं विकल्पोंमे उलझा नहीं रहूँ। स्वसे च्युत हो बाह्य को देखना या लौकिक हिताहितकी बातें विचारना विपदायें हैं। लोग पुत्र स्त्री धन सचय आदिमे बड़ा कष्ट कर रहे हैं उन्हें अन्तमे क्या मिलेगा और जिस समय कष्ट कर रहे हैं उस समय भी क्या मिलता है?

बाह्य सगका यत्न मत करो

विवेकी की सहज साधारण चेष्टामे जो आज्ञाय उसे न्यायसंगत कहते हैं। परन्तु मायाचार, असत्य व्यवहार यद्वात्तद्वा चतुराईसे उपाजित धन समझना चाहिये अन्यायका। यदि सहज चेष्टासे सिद्धि नहीं हो तो समझे कि अभी न्याय यही कहता है कि बाह्यदृष्टि होनेसे तुम इतनेके ही काविल हो।

बाह्य पदार्थके रहनेसे या पूर्णमे कमी रहनेसे आत्माकी योग्यता कम नहीं हो सकती, परन्तु ऐसी दृष्टि हुये, काविलियत (योग्यता) कम ही समझो। इससे अपने आपके स्वभावमे रत रहो, मिथ्याभावमे आनंद मत मानो, उससे आनंद हो नहीं सकता।

सम्यग्दृष्टि चाहे स्वोचित भिक्षा मागकर उदर पूर्ति करता है, परन्तु चक्रवर्तीके वैभवकी वह चाह नहीं करता। समयका साधन शरीर है और शरीरका साधन आहार है, अतः आहार करना आवश्यक है।

सम्यग्दृष्टि कितनी ही आपदायें सहलें, पर उसके यह इच्छा नहीं होती कि किसीका अकल्याण या विगाह होजाय । जैसे जो नदी बहती ही जाती है, कहीं अटकती नहीं है, उमका पानी स्वच्छ ही रहता है, उसी प्रकार उपयोग भी बहता है । यदि किन्हीं सासारिक घटनाओंमें नहीं अटकता है तो वह स्वच्छ रहता है । यह चीज अपने आपपर दया करनेकी है । मोही बड़े होकर भी बच्चोंसे घुरे बनते हैं । यदि यहा दो बच्चे लड पडते हैं तो फिर वे तुरन्त परस्पर मिलनेसे नहीं हिचकिचाते हैं तथा मोही अपनी लडाईको वपों याद रखते हैं । बडा किसीसे अटक जाय यह उसके लिये महान् बलेशकी बात है ।

वात भी मेरी कुछ नहीं है

मैं आत्मा अनन्त ध्रुव स्वभाववान हूँ, जिसे देवकर बोल रहा हूँ इस विकल्प रूप में नहीं हूँ । अमुकने मेरी बात नहीं मानी, इस प्रकार विकल्पवान भी मैं नहीं हूँ, मेरे न बोल है, न वात है, न शरीर है, न आप है । जब यहाँ कुछ और ही ध्येय होगया तब क्या विवाद या क्या विसवाद । जब तक स्वभाव दृष्टि नहीं आती तब तक यह प्राणी नाना विकल्प सदोहमे भूलता रहता है ।

अन्त सभीका होता है । थोड़ी सी पीजीसन बने, उसमें इज्जत मानी क्षण-क्षयी मौजोमें जीवन बिताया तो आगेको क्या कर पाया ? बहुत समय नहीं बीतेगा और वह दिन आयेगा कि हमें नई शकल धारण करना पडेगी और नये ही वातावरणमें पहुचना होगा । इस पर्यायका एक तागा भी हमारे साथ नहीं जावेगा । थोड़े समयका यह समागम हृषं विषादका कारण बनकर मुझे बरबाद कर रहा है । इसका हर मानवको पश्चात्ताप होना चाहिये ।

स्वभाव अनादि है । सहज ज्ञान भी अनादि है । वह कबमें प्रारभ हुआ, यह विचारा नहीं जा सकता । इतने काल तक यह प्राणी अपने सहज स्वरूपको भूल कर दुःखी होता आ रहा है । अब कडा चित्त करके, स्वानुभव करके प्रकाशमें आलिया जाय या स्वस्वरूपमें पहुँच लिया जाय, तब यह दुनिया मेरे लिये बदल जायगी और नई दुनियामें पहुच होगी । इस हेतु स्वभाव दृष्टि आवश्यक है ।

स्वभावदृष्टि वह डोर है जिसके द्वारा परिणामनके सम्बन्धसे आत्मामें लगे

विकल्प आकाशमे कितने ही दूर चले जाय, पर वे स्वच्छंद नहीं रह सकते । कितने ही हलें डूले, पर सीआसे ज्यादाह नहीं हिल डुल सकते, क्योंकि स्वभाव रूपी डोर ज्ञानीके हाथ है, वह विरुद्ध बढ़नेसे रोक देगा और अपनी ओर खींच लेगा ।

स्वभाव प्रवृत्तियोंसे नहीं मिलता

यह स्वभाव, वैर, विरोध, कलह, राग, आसक्ति, भवित, अनुराग और पुण्य कार्य आदि किन्हीं प्रवृत्तियोंसे नहीं मिलता । किन्तु पहिले निश्चयनयकी दृष्टिका विषय होता है, फिर पिण्ड, क्षेत्र, कालकी सीमा तोड देखता है तब सूक्ष्म विकल्पके पश्चात्, आत्मामे निर्विकल्प स्थिति आते ही स्वभावसे भेंट होती है । मानव ने सबसे मेल किया, बडे बडे उत्सव किये, धार्मिक प्रसंगोमे भी रहा, मूर्तियोंकी भी स्थापना की मंदिर भी बनवाये, समवशरणमे जा जा कर साक्षात् भगवानके शरीरको भी निरखा, परन्तु आज तक चैन नहीं मिली । कितना आकुल और व्याकुल बन रहा है, इसका एकमात्र कारण स्वभाव दृष्टिका अभाव ही है ।

मैं तो सामान्य हूँ, विशेषरूप भी हूँ, किन्तु किसी विशेषमात्र नहीं हूँ । परिचयमे तो विशेष ही आता है । विशेष (पर्याय) नश्वर होते हैं, सामान्य स्थायी तत्त्व होता है । यदि किसीने सामान्य रूप मुझे नहीं पहिचाना तो हर्ष विषाद क्या ? जिसे स्वभाव की दृष्टि होगई वह जिन होगया । भगवान् बन गया या जिनेन्द्रका लघुनन्दन होगया । तिर्यच नारकी और देव भी जिन बन जाते हैं तो क्या मनुष्य जिन नहीं बन सकते ।

तत्त्वत विजयी कौन है ?

जो स्वभावपर आने वाले विकल्पको हटाता है उसे जिन कहते हैं । जो स्वभावकी स्थिरतारोधक, तर्कणायें हटाता है वह जिनेन्द्र कहलाता है । जो तर्कणाओके हटने पर जो पूर्ण पवित्रता प्राप्त कर लेता है वह जिनवर कहलाता है ।

मातिशय मिथ्यादृष्टि स्वभावकी प्राप्तिके लिये, जितना काम (पचलब्धियों की प्राप्ति और अधःकरणादि परिणाम) कर लेता है उतना काम सम्यग्दृष्टि

को भी आवश्यक नहीं होता। कर्मोंको अधिक मात्रामे भगाना, सात्विशय मिथ्या दृष्टिको ही भगाना आवश्यक होता है। जो सम्यक्त्वसे घुले मिले हैं, ऐसे अन्तरात्मावोको अथवा भगवानको भी उतना कार्य करना नहीं होता, यह सारा काम स्वभाव दृष्टिसे ही होता है।

प्राक् पदवीमे स्वभावदृष्टि वाले मानवके व्यवहारमे अन्तर नहीं आता। वह वन्धुओंसे मिलता जुलना भी है। धन व गन्तान की सभाल व पालन भी करता है, परन्तु अन्तरगमे मर्त्यके प्रति समताका बर्ताव रखता है, किसी को स्व नहीं समझता, एक समान सबको जुदा समझता है।

मोही इन गुजरे हुये विकल्पोके कारण समतासे च्युत हो दुनियाके आराम मे फंस जाता है, जिससे उसे स्वभावके मदिरका सुख नहीं मिलता, परन्तु जो सभी विकल्पोके राहोसे बचकर समताकी गली चलता है, वह स्वभाव समुद्रमे पहुँचकर शाश्वतिक विश्राम लेता है।

सम्यग्दृष्टि बाह्य बातोंको तो उड़ा ही देना चाहता है। देखेको अनदेखा, सुनेको अनसुना कहेको अनकहा कर या मान लेता है। वह समझता है कि मुझे केवल डट कर अपने ध्येयमे आना है, विकल्पोके ही घास पूसमे यदि उलझा रहा तो असली ध्यानके बरबाद होने पर लाभ नहीं होगा।

मोही मानता है कि अमुकको गिरा ही देना चाहिये, यह बात ऐसी बन ही जाना चाहिये, बदला ले ही लेना चाहिये, परन्तु ये सब उसकी योथी बातें हैं और अमूर्तिक आत्माके उत्थानमे विशेष बाधक है। सम्यग्दृष्टि घरका भी कोई हो तो “गले पडे वजायेसरे” कुछ तो कहना ही होगा, सरलतासे कह देता है या योही उड़ा देता है, करने योग्य हो तो करता है अन्यथा उपेक्षाभाव करता है।

ज्ञानी अनर्थक बातोंमे पड़ता ही नहीं

सम्यग्दृष्टि, निन्दा, जुगली व क्रोधकी बातें तो कानमें आनेके पहिले ही भगा देता है। वह सोचता है कि इनसे आत्माका भला नहीं होता, मुझे क्षणिक विकल्पोको हृदयमे स्थान नहीं देना है।

परिचयसे सुलभे हुये लोग भी उलझ जाते हैं। कोई स्त्री या पुरुष दो ही

प्राणी रहे, किसी वस्त्र को देखा, प्रेम किया, पास बुलाया, वार्तालाप किया, स्नेह बढ़ा, मनमें गोंद लेनेका भाव हुआ ले लिया। स्नेह बढ़ता गया, तरह तरह के विकल्प हुये। चैन नहीं मिली तो वह स्नेह उस लडके के विरोधमें आगयी। जहाँ स्नेह बढ़ा वही खेद का कारण बन गया।

साधारण स्नेह तो लौकिक आनन्द देता है, वही विशेष हुये दुःखका कारण बन जाता है। जिससे ज्यादा प्रेम होता है, लडाईं भगडा भी उसीसे होता है। जिससे स्नेह नहीं ऐसे राहगीर से कोई नहीं लडता। जब तक स्नेह साधारण रहा लडाईं दूर रही। जब स्नेह विशेष बना तब भगडा भी बना। इन सब आपदाओंसे हटनेके लिये हमे स्वदृष्टि का अवलम्बन लेना चाहिये।

जीवका लक्षण क्या

उत्तर—अमूर्तिकपना। गलत, क्यों कि अमूर्तिक तो धर्मादिक भी है।

उत्तर—जिसमें राग न हो वह जीव है। गलत, यह लक्षण किये, तुम तो बन गये, जीव और भगवानको बना दिया, अजीव ऐसी हालतमें जीवका अव्याप्ति आदि त्रयदोषरहित लक्षण चेतना ही है, जो जीवके सिवाय अन्यमें नहीं पाया जाता। वह अनादि अनंत अहेतुक कर्मोंसे अनुत्पन्न स्वयं भी अनुत्पन्न और किसी अन्यमें न पाया जानेवाला स्वभाव ही चेतना है।

प्राणीने अपनेमें अनेक विकल्प लगा रखे हैं। जब जब स्वभावका ध्यान नहीं आवे तब तब समझो कि हम विकल्पों में अटक गये हैं। जब जब परमे अटक होती है, तब तब स्वभावकी दृष्टि आ नहीं सकती, यह स्वभाव कर्मोंको ध्वस्त करनेके लिये कृष्णके समान है।

यदि हम अपने जगन्नाथका आश्रय लें तो कोई भी प्रभु हमारी सहायता नहीं कर सकता। पहिलेसे बिगडे कोई नहीं थे, सबसे पहिले जब जैनधर्म था, तब किसी भी देवमें बिगाड नहीं था। रागी द्वेषी गुरुओंके रूप धीरे-धीरे आवे और वे आगे भी विरूप होते गये। जिन जीवोंकी पूजाकी प्रथा चली वे पहिले जैन धर्म से संबन्ध रखते थे या तो उनका करेक्टर (आचरण) स्वयं बिगडा या कुछ अपवाहोंने उन्हें बिगाडा।

दुनियाँमें जितने कृष्णादि देव हैं वे उस देव (स्वभाव) के ही वाचक हैं और जितनी कान्ती भयानी दुर्गा देवियाँ हैं वे भगवती अनुभूतिकी वाचक हैं। इसलिये देव (स्वभाव) और देवियों (अनुभूतियों) का आश्रय लिये ही स्वभावोपलब्धि होती है। इसलिये दुनियाँके रिस्तोंमें नाता तोड़ अपने भगवान् व भगवतीका आश्रय लेना ही हितकर है।

भगवान् चैतन्यस्वभाव की दृष्टिके लिये और उसकी स्थिरताके लिये क्या करना चाहिये ? अब इसके उत्तरमें कहते हैं:—

तत्स्थैर्याय सकलरागाविकल्पास्त्याज्याः ॥१६॥

उस स्वभावदृष्टिकी स्थिरताके लिये समस्त राग विकल्प छोड़ देना चाहिये। स्वभाव अविकल्प है, अतः अविकल्पकी दृष्टिका उपाय रागादि विकल्प नहीं है। रागादि विकल्पोंसे रागादि विकल्प ही बढ़ते हैं। रागादि विकल्पोंको परभाव जानकर उनमें उपयोगको न जोड़े, यह उपाय स्वभावदृष्टिकी स्थिरता का है। जहाँ रागादि विकल्पका आश्रय हेय है, वहाँ यह तो प्रथम सिद्ध है कि समस्त परवस्तुओंका आश्रय करना अत्यन्त हेय है,

स्वभावावलम्बनका प्रशस्तफल

अपने आपमें अपरिमित सुखपानेकी चीज अनादिसे सदा एक रूप चला आया और जिमकी बुनियाद पर हम सुख और दुःख पाते हैं वह मूल स्रोत, हम में अनादिमें चला आ रहा है, परन्तु उसपर दृष्टि नहीं होनेसे विह्वलता ही हाथ आ रही है।

स्वभाव व वर्तमानके परिणामनमें अन्तरकी दृष्टि से देखे तो विदित होगा कि स्वभाव पवित्र है और परिणामन अपवित्र है। वास्तवमें परिणामन भी स्वयं अपवित्र नहीं, परन्तु वह दुःखका कारण है, इसलिये उसमें अपवित्रता का भाव कर लिया जाता है।

जो परिणामन दुःखके कारण बनते हैं, उन्हें हम अपवित्र कह देते हैं, परन्तु वे परिणामन जब जैसा योग पाते हैं तब तैसे होते हैं। वह उनका स्वभाव है। हमारा दुःख या सुख किसी अन्यसे नहीं होता, हम अपनी मिथ्या कल्पनासे ही

परको सुख या दुःखका कारण मान लेते हैं और हमारी इस कल्पनाका नाम ही विपरीताभिप्राय है ।

जो सुख और दुःख दोनोंमें समान बना रहता है वह स्वभावका उपासक कहलाता है । जैसे दिगम्बर योगीश्वर सुख और दुःख दोनोंमें समान रहते हैं या परमात्मा मोहियोंके कल्पित इष्ट और अनिष्ट द्विविध पदार्थोंको देखता हुआ भी समदृष्टि रहता है, उसी प्रकार हमारा स्वभावभी सुख और दुःख दोनोंमें क्या समस्त पर्यायोमें समान रहता है वह कभी भी विषम नहीं होता, सम ही रहता है, किन्तु परिणमन उस स्वभावको उसके स्वरूपको भाति जान नहीं पाता, जब तक परिणमनमें आत्मबुद्धि है । स्वभावदृष्टि ही हमारी माता व रक्षिका है, उसकी स्थिरताके लिये हमें क्या करना है और उस ओर हमारी दृष्टि कैसी बनी रहे ?

उसकी स्थिरताके लिये समस्त राग विकल्प छोड़ने योग्य हैं, परन्तु हमारी स्थिति ऐसी है—मिलने वाले वन्धु मुझसे मिलते हैं, वे कहते हैं—जैसी इच्छा मैं करता हूँ, उसके अनुकूल वह नहीं करता । ये विकल्प आपको हटाने होंगे । आपका लौकिक प्रयोजन भले ही इन विकल्पो या समागमोंसे सध सके, पर वास्तविक प्रयोजन इन विकल्पो या समागमोंसे नहीं सध सकता, नष्ट हो जाता है ।

सभी समागम व राग, विकल्पके कारण हैं, जिन्होंनेसे व छोड़ा, बनमें रहे, जंगलमें विचरे अपनेमें लीनताका यत्न किया, वे ही यथार्थ आनन्द लूट सके, परन्तु हम मोही, कमजोर, अशक्त, पापभरे निरन्तर समागमों और रागके विकल्पोमें फसे रहते, अपना क्या कल्याण कर सकते हैं ? कल्याणका सुयोग राग और विकल्पके साधनोंमें नहीं, राग और विकल्पको छोड़ एकान्तमें सत्समायाममें रहना ही स्वभावकी स्थिरताका बुद्धिपूर्वक बाह्य कारण है ।

रागादि विकल्पोका त्याग जैसे ही तैसे ही प्रवर्तना बुद्धिमाना है । इन विकल्पोका त्याग कैसे हो, उसका सीधा एक सरल उपाय यही है—

तत्त्यागाय स्वभावो दृश्यः ॥२०॥

उन रागादि विकल्पोके त्यागके लिये स्वभावकी दृष्टि करना चाहिये । यहा प्रश्न किया जा सकता है कि स्वभाव दृष्टिका उपाय तो बताया, विकल्पो का त्याग और विकल्पोके त्यागका उपाय बताया । स्वभावदृष्टि इस प्रकार तो इनमे परस्पर इतरेतराश्रय दोष आता है ?

उत्तर:—कोई दोष नहीं आता, क्योंकि इन दोनोंमे परस्पर साध्यसाधकपना है । ये दोनों एक साथ भी होते हैं । अत मुख्य गौणका विभाग करते हुए यह बात उचित हो जाती है ।

परमार्थदृष्टा निर्जराका पात्र सम्यग्दृष्टि, अपने आपमे अपने सहज स्वभाव का ध्यान करता है, परन्तु वह उस महज स्वभावका भी विकल्प नहीं करता । वह केवल यही सोचता है कि वह कौन परमार्थ तत्त्व है, जिसके परिणमनमे मैं विकल्पमुक्त रहूँ । ऐसा वह निज स्वभाव ही है । जो उपाधि रहित स्व परिणतिका उपादान कारण शुद्ध पर्यायसे मेल खाने वाला, अनादि, अनन्त, अनुत्पन्न, असाधारण ज्ञान स्वरूप है, उसकी दृष्टि एक अमृतपान और आत्मवल वर्धक है, परन्तु उसके लिये समस्त राग विकल्प छोड़ना आवश्यक है ।

एतदर्थ वस्तुज्ञान का यत्न आवश्यक है

जैसे यहाँ, किसीका प्यारा पुत्र जब ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तब पिता सारा धन खर्च कर देता है, कर्ज भी निकाल लेता है । जैसे बने तैसे पुत्रको बचानेका प्रयास करता है कि भले ही सब कुछ जाय पर पुत्र बचा रहे, उसी प्रकार जब कोई गृहस्थीसे विरक्त होता है तब अपने स्वभावकी स्थिरता या उसमे भग्न रहनेके लिये सब कुछ बलिदान करनेको तैयार हो जाता है । घर कुटुम्ब और समागम सभी छोड़ देता है, जहाँ चीटिया हो बन्धु, हिरण ही परिवार, हिसक जानवरोंका भय और मौतका साम्राज्य रहता है, ऐसे विकट स्थानोमे जाने और रहनेका उनके उत्साह होता है । आचार्य श्री-अमृतचन्द्रने तो यह बताया है कि जिन्हे स्वभावकी स्थिरता की चाह है वे अपने शरीरको भी अपना न समझें, उससे भी ममत्व छोड़ दें, राग किसी भी वस्तु का कबो न हो, वह स्वभावका साधक नहीं, बाधक ही है ।

वह स्वभाव समस्त ज्ञानकी कलाओसे रमणीय है । उसकी सुन्दरता उसकी

कलाओ द्वारा अवगत होती है। सहज सिद्धकी कलाओसे ही उसे जाना जा सकता है। वह वचनसे नहीं कहा जा सकता। वह प्रभुता हममें भी मौजूद है, वह प्रभु अपरिमित गुणोंकी पक्तियोंका नायक है, वे गुण किसका आश्रयकर रह पाते हैं, वही सहज सिद्ध स्वभाव कहलाता है।

स्वहितैषी सोचता है कि मैं कुपूत निकला कि अपने स्वभावसे बिछुड़ा और परेशानियोंका पात्र बना। मैं अन्य बाह्य पदार्थोंमें अटक गया औरकी तो बात क्या, प्राणीका जीवत्व भावभी किसी परवस्तु पर नहीं टिका। वह आहार बिना भी नहीं मिल सकता, परिकर के बिना भी नहीं मिट सकता। जीवत्व किसीकी कृपासे नहीं रहता, वह तो प्राणीका सहजस्वभाव है। यह स्वभाव किसी भी प्रकार स्थिर हो, परमार्थदृष्टाका यही अभिप्राय होता है और उसके पानेके लिये वह समस्त राग व विकल्प छोड़ देता है।

जो बिगाड़का कारण होता वही मोहीको सुन्दर लगता

जिन वस्तुओंके आश्रयसे राग बनता है मोही उन वस्तुओंको सुन्दर मानता है। 'सु' उपसर्ग है, अन्तमें अरच् प्रत्यय है, 'उन्दी क्लेदने' धातुसे बनता है। जिसका अर्थ भली प्रकार तडफाकर मारने वाला होता है। जैसे शहद लपेटी तलवार चांटनेसे जीभ काट देती है। उसी प्रकार मोहके उदयसे रचित ऐन्द्रिय सुखोंमें अशुद्धोपयोगोंके द्वारा अपने ज्ञान और दर्शनरूप प्राण कट जाते हैं, अर्थात् मलिन हो जाते हैं।

भौतिक पदार्थोंका इतना भारी बोझ है, उससे मोही आशारूपी गड्ढोंमें समा गये हैं। इतना भारी बोझ उठाकर आत्मा कैसे जीवित है? यह आश्चर्य की बात है। आहार का मिल जाना, स्त्री योगका प्राप्त हो जाना, धनका मिल जाना महत्वकी बात नहीं, ये सब पशु होनेपर भी मिल सकते हैं। परिग्रहके रहते या परिवारमें रहते मानव जितने भोग भोगता है, उतने ही किस्मके भोग तिर्यंचोको भी उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार भाव व लौकिक कुछ प्रशस्त कार्य कर अपनेको कृत्यकृत्य मानता है वैसे ही पशु भी कुछ अच्छे कार्यकर प्रसन्न होते हैं। आज मनुष्य जिस सुखको ललचाता है, वैसा ही या उससे भी अधिक सुख घोड़ा आदि पशुओंमें दृष्टिगोचर होता है। जगली हिरण वगैरह अपने

परिवारका कितना सुख भोगता है ? इस प्रकार पशुओंमें मनुष्योंसे ज्यादा सुख दृष्टिगोचर होता है । एक और असमञ्जसताकी यह बात होती है कि मनुष्य को सतानपालन, विवाह शादी और व्यापार आदिकी चिन्ता भी रहती है जिस से उसके सुखमें समय समयपर बाधाएँ भी उपस्थित होती हैं ।

तिर्यञ्चोंको तो यह चिन्ता भी नहीं

इस प्रकार मानवोका सुख सबाध और तिर्यचोका सुख निर्बाध होता है । आहार भी पशुओंको जहाँ जाय वहाँ तैयार मिलता है और उसके लिये उन्हें कोई किसीका बिल भी नहीं चुकाना पड़ता ।

अपने मनको जो भला जच जाता है वही सुख माना जाता है और उसीको पानेके प्रयासमें मानव अपनी मानवता खो देता है । यदि लौकिक इन्द्रिय सुख पाना ही कर्तव्य माना तो वह तो पशु होकर भी प्राप्त कर सकते थे, पर मानव क्यों हुये ? मानव पर्यायकी सार्थकताके लिये अब हमे क्या कदम उठाना चाहिये ?

तीस तीस, चालीस चालीस, पचास, पचास, वर्ष तो यो ही गमा दिये, आत्मिक उत्थानका अब तक कोई कार्य नहीं किया । मोहकी मात्रा, अल्पवयमें जितनी थी, उम्रकी वृद्धिके साथ ही उसमें भी वृद्धि करते गये । ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, त्यों त्यों अकल्याणोकी ओर झुकाव बढ़ता जाता है । इस पर भी चाल यह चली जाती है कि लोग समझें कि मैं, अब एक भला मनुष्य बन गया हूँ । अपना पीजीसन रंग ढग ऐसा बनाया जाता है कि दर्शकको उसकी असलियत का बोध नहीं हो पाता । ऐसी हालतमें उसके मनुष्य होनेका लाभ ही क्या ?

स्वाधीनताकी बात सरल ही होती है

रागी और मोही मानव स्वभावकी प्राप्तिके लिये यदि कुछ करना और कहना चाहे तो एक कठिनाई सी प्रतीत होती है, परन्तु प्रथम प्रथम उसमें भले ही कठिनाई प्रतीत हो, बार बारके अभ्याससे स्वभावकी स्थिरता हो सकती है । परन्तु यह तभी संभव है, जब राग और विकल्पोका परित्याग किया जाय । वह ज्ञान द्वारा ही साध्य है ।

पूर्वकाल में सुलटे महापुरुषोंको देखो जो भले मानव थे, उन्होंने रागो और विकल्पोका परित्याग किया, जिससे वे मुक्तिके पात्र बने, किन्तु जो रागो, विकल्पो व भोगोमें ही लीन रहे, वे दुर्गतिको प्राप्त हुये। इनमें पूर्वकालिक जीवन प्रायः सभीका खराब बीता, केवल एक तीर्थंकरको तथा कुछ विरलोको छोड़, सभी किसी न किसी कुपथके पथिक प्रायः रहे।

तीर्थंकरोंके कुपथसे बचनेका अनन्य कारण यह है, कि देव और इन्द्र और नरेन्द्र आदि उनके विविध महोत्सवोंमें नौकरसे बने रहे खूब प्रभाव बढ़ाया, फिर भी उनके सन्तान होती रहीं। वे राज्य भी करते रहे, भोग करते हुये भी पूजा और सम्मान पाकर भी अन्त समयमें यदि वे दीक्षा नहीं लेते तो उन देवों आदि को कहनेके लिये यह होता कि ये बड़े धोखे बाज निकले। तीर्थंकर होने वालेको अद्भुत निर्मलता होती है।

उत्तर जीवन भला तो सब भला

जिनका उत्तर कालिक जीवन भला रहा, उन्होंने सब कुछ पालिया, परन्तु जो पूर्व जीवनकी भांति मलिन रहे उन्होंने कुछ नहीं पा पाया। त्रस पर्याय दो हजार सागरको मिलती है। उसमेंसे अधिकांश तो २, ३, ४, इन्द्रियोंके भवोंमें बीता, उससे कुछ कम समय हीननरक और देवपर्यायमें व्यतीत हुआ। इस प्रकार मनुष्यभव आटेमें नमकके समान बहुत कम प्राप्त होते हैं, भाग्यवश वह मानवपर्याय प्राप्त हुई है तो इसे व्यर्थ गमाना उचित नहीं।

बाहिरी चाह व अन्तरंगका आनन्द दोनों साथ नहीं मिल सकते, इनका परस्पर विरोध है। निर्धनता आये विषाद करना और धन आये फूलना उचित नहीं। धन तो जड़ वस्तु है, वह आपके चतुष्टयसे भिन्न है। धन कमानेमें जुटे हुए लोग उतने मानवोंके नौकर हैं, जितने मानवोंके वह उपयोगमें आवेगा। यदि पुण्योदयसे धन आवे, आने दो, परन्तु उससे लगाव या जुटाव न रहे तो नौकर नहीं बन सकते। धनके संग्रहकर्ता चोर, डाकू, राजा, बन्धुओं और मित्रों के नौकर ही समझो। इस प्रकार वे अनेकोंकी तो नौकरी बजाते रहते हैं, परन्तु धनके उत्पादन, रक्षण और वर्धनमें स्वयं महान् दुःखी रहते हैं।

यदि धन नहीं हो तो उदरपूर्ति कैसे हो ? भूने जे किसी काममें मन नहीं लगता । इसलिये केवल अपनी व कुटुम्बिकोंकी भूगके जगन मानके योग्य धन गमाना उचित था, अधिक धनग्रहणी परेशानीमें लाभ क्या ? पुण्योदयमें आता जाने दो, यह इच्छाओंमें धितरित कर दो । कमाये हुये धनका भोग तो अनेक करनें, परन्तु उनके संग्रहमें की गई नीति और अधर्मका फल संग्रहकर्ता को ही नोचना पड़ेगा ।

शुद्ध आचार ही धान्तर्यिक इज्जतका हेतु है

कोई कहते हैं कि धनके बिना इज्जन नहीं होती, परन्तु उपर्युक्त कथनसे तो यही निष्पन्न हुआ कि धनमें इज्जन बढती नहीं, घटती है । इज्जत बढानेका उपाय तो आचारका पालन है । दूसरोंकी इष्टिमें या दूसरोंके लिये अपनी इज्जत बढानेका भाव ही स्वस्थताने भ्रष्टता है । भीतर अवगुण बने रहें और उन्हें हटानेकी समय नहीं मिले और निरन्तर 'धनमन्त्र'में लगे रहें । परके लिये इज्जत बढानेमें लाभ क्या ? अपने लिये तो अपनी इज्जत बढाना चाहिये, परन्तु जो धनके प्रति अतिशय अनुरागी हैं, उनके प्रति स्वभावका उपदेश, "ऊष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायति गर्दभा " के समान क्या है ।

राग और विकल्प, स्वभावको दुरी तरह कुचलकर खुद मरमिट जाते हैं । ज्ञानी विचारता है कि हे रागभाव ! तुम्हे तो मरना (हटना) ही है. मुझ पर दया करो, मेरे स्वभावको क्यों कुचलते हो ? कदाचित्त ऐसी भी स्थिति होती कि तुम भी रहे आते और स्वभाव भी बना रहता, परन्तु तुम आकर जाते हो तथा होकर मिटते हो । इससे तो यही अच्छा है कि तुम सदा बने रहो, परन्तु इतनी तुममें दम कहाँ ? तुम तो क्षणिक हो, यदि तुम इतना नहीं कर सकते हो तो तुम आओ मत तथा स्वकी स्वकी अनुभवमें लगा रहने दो । इसके लिये हमें जो वातावरण हमारे राग विकल्पके कारण है, उस वातावरणको दूर करना है । यदि किसी कारणवश उसे दूर न कर सकें तो दूर करनेका ध्यान तो अवश्य बनाना चाहिये ।

आज स्थिति ऐसी है कि एकान्तमें कोई अपना भला नहीं कर सकता । जो बड़े धर्मात्माओंके बीच अपनेको सावधान नहीं बना सकता, वह अपनी

सावधानीके लिये परको निमित्त बनाता है। वक्ता जो कुछ कहता है उसका असर उसपर ही हो सकता है, अन्यपर नहीं। श्रोतापर तो असर तभी होगा, जब भीतरीभाव या चाह होगी। सो यह असर 'श्रोताश्रोका' स्वयका है।

विशिष्ट समयके समागमके अतिरिक्त वक्ता अपनी बात अपने लिये ही नहीं रख सकता, परन्तु वह कल्याणका साधन अवश्य होता है।

हितके अर्थ अपनी अद्वैतताका विचार करो

स्वभावकी प्राप्तिके लिये कर्तव्य यह है कि मैं केवल एक अकेला रह जाऊँ। अमुक मेरा प्रिय हितैषी या बन्धु है—ऐसे द्वित्वमें गये व्याकुलता व विह्वलता ही बढ़ती है। हे प्रभो ! हमें “दो” मत दिखाओ स्वभावकी चेष्टाके लिये यह भाव सिंहवृत्ति है।

यह आत्मा, विकल्पके बधनमें इतना बध गया है कि स्त्री अपनेको पतिके अधीन मानती है। पति अपनेको स्त्रीके अधीन मानता है और पिता अपनेको पुत्रके अधीन मानता है। अमुक कुछ व्यक्तियोंने या अमुक यूथने, मुझे अपने अधीन कर लिया है—यह भाव स्ववृत्तिसे च्युत होनेपर ही आता है। एक यही बात, वास्तविक पद्धतिमें उतर जाय तो सदाके लिये भला हो जाय।

सम्बन्ध बुद्धि या परिचयमें अधिक उतर जाना, परिग्रहको बढा लेना, जडो से अपना बढप्पन मानना आत्माके लिये कलक है और वह आत्मप्रभुकी प्रभुता का बाधक है।

ऐस या आसू आना चाहिये कि मैं किन कल्पनाओंमें अटका रहा कि अब तक स्व प्रकाशके विछोहमें बना रहा। स्वभाव ही प्रियतम है, स्वभाव ही यति है और स्वभावही स्वामी है।

स्वभाव परिचय अनुभवगम्य है

स्वभाव एक ऐसी वस्तु है कि वह पकडने, जानने व देखनेमें नहीं आता। वह एक ऐसी अलौकिक वस्तु है जहाँ न कुछ है, वहाँ सब कुछ है। उस स्वभाव के निकट रहनेसे आत्माको सर्व बल व निराकुलता प्राप्त होती है। वह सहज सिद्धके रूपमें मौजूद रहता है।

स्वभाव ही खशम है—ख, का अर्थ इन्द्रिया है और शम का अर्थ शमन या खतम करने वाला है। स्वानुभूतिका स्वभाव ही खशम है। इससे विचलित हुये महान् दुःख होता है। उसे पानेके लिये घनादिक जड, मान्यता और इज्जत आदि सभी कूडा करकट छोड़ना होंगे, ऐसा ज्ञान मनमें कुछ तो लायो। परकी सेवामे चौबीस घंटा बिताते हो परन्तु खुदके लाभ असली चीज ज्ञानाम्यास या स्वभावके साधनमें पन्द्रह मिनट भी नहीं देते, फिर तुम्हारा भला कैसे हो ? जो कूडा करकटके लिये प्रयास करता है उसके हाथ कूडा करकट ही आता है, किन्तु जो स्वभावके लिये प्रयास करता है वह कभी न कभी स्वभावको ही प्राप्त कर लेता है। स्वभावके लाभ बिना पूर्ण विश्राम वास्तविक सुख और शान्ति का लाभ नहीं होता है।

हितके लिये पुरुषार्थ स्वयंको ही करना पड़ेगा

स्वभावमें उपयोगकी स्थिरताके हेतु समस्त रागादिक विकल्पोका त्याग आवश्यक होता है और रागादिक विकल्पोके त्यागके लिये स्वभावकी इष्टि आवश्यक है, परन्तु देखनेमें यह बात अटपटी भी जचनी है कि उसके लिये उसकी आवश्यकता और उसके लिये उसकी आवश्यकता क्यों ? इसका रहस्य यह है कि जीवके करने का काम तो एक ही है और वह है स्वभावका देखना। स्वभावके देखे रागका त्याग स्वयमेव हो जाता है, इस लिये रागका छोड़ना कोई स्वतंत्र कर्तव्य नहीं रह जाता।

जब कभी किसीके इष्टका वियोग हो जाता है तब वह उमसे दुःखी होता है, उस समय लोगो द्वारा उससे कहा जाता है कि भैया ! उस ओरका ध्यान हटा लो, परन्तु दस पाँच आदमियोंकी तो बात क्या ? सैकड़ों आदमी भी उससे उस ओरसे ध्यान हटानेको क्यों न कहे, उसका ध्यान उस ओरसे हटना तो दूर रहा, प्रत्युत बढ़ता ही है, औरों के द्वारा ध्यान हटानेके प्रोग्रामसे कभी किसीका ध्यान नहीं हटता।

इसी प्रकार कोई किसीको समझावे कि राग बुरा है, इसे हटा दो या कोई किसीसे कहे कि मेरा राग हटा दो, इस प्रकारके प्रोग्रामसे राग नहीं हटता, प्रत्युत भूला हुआ राग और सामने आ जाता है।

राग छोड़नेका उपाय तो यही है कि जो अनादिसे राग रहित है उस स्वभावपर इष्टि जावे । यदि किसीको इष्ट वियोगका दुःख सताता है तो इसे तीर्थ स्थानादि स्थानान्तर ले जानेका प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह अपने उस वियोगके दुःखको भूल जाय । एक उपाय यह भी करके देखो—ज्ञान-साधना के लिये योग्य सगतिमें रहा जावे ।

मोहसे छुड़ानेका क्रोधसे छुड़ानेका नियम नहीं कराया जाता । किसीको तुम कहो कि मोह या क्रोध छोड़ दो—ऐसी प्रतिज्ञा करानेसे क्रोध मोह आदि नहीं छुटाये जा सकते । करणानुयोग और द्रव्यानुयोगमें निजका पीरुष ही फलवान होता है, पीरुष किया जायगा तो इन अनुयोगों के निर्देशानुसार निज विकास का काम चलेगा, अन्यथा नहीं । नियम करानेकी सफलता चरणानुयोग में ही हो सकती है ।

मोह और राग बिना स्वयंकी भावनाके नहीं छूटते

विभावोंके त्यागके लिये स्वभावका दर्शन आवश्यक होता है । किसी भी स्थिति आर्थ में अपने आपको सावधानी रखूँगा, असावधानी न होने दूँगा, मैं सत् हूँ, अखण्ड हूँ, अनादि हूँ, अनन्त एकस्वरूप और चैतन्यरूप हूँ । ये परिचय मायाजाल या भ्रम है; कभी आत्मनीन नहीं हो सकते । मेरा ध्रुव स्वभाव अरिहतमें सिद्धमें शुभोपयोगमें, विकार परिणति और पुण्यके कार्यमें नहीं मिलेगा, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, किन्तु सबकी इष्टि छोड़ विश्रामसे बैठो तो अपने आपमें मिल जायगा ।

जैनागममें ६ काल माने गये हैं—औरोंके यहाँ भी सत्, द्वापर, त्रेता और कलि नामके ४ युग माने हैं । प्रथम कालको सत् मान लिया जाय, द्वितीयको द्वापर, तृतीयको त्रेता, शेष ३ कालोंको कलि मान लिया जाय तो सनातन और जैन से युगोंका विभाजन सामंजस आजावेगा ।

इस कलियुगमें कई महापुरुष हो गये हैं । जैनागममें भगवान् श्री रामका चरित्र बहुत ही आदर्श बताया गया है, परन्तु उन रामको भी अपने जीवनमें सुख कम हुआ और दुःख ज्यादा । लक्ष्मणको मृत्युका दुःख तो उन्हें सीताके

वियोगसे भी ज्यादा असह्य हुआ अन्यथा वे उसके शवको ६ माह लादे नहीं फिरते ।

इन पौराणिक बातोंपर वर्तमान कोई जनता भले ही विश्वास न करे, परन्तु इनकी सत्यतामे जरा भी सदेह नहीं । यदि ये कल्पित होती तो वीतराग महर्षियों को स्वयं पसन्द नहीं होती तथा वे ऐसी मिथ्या मनगढन्त बातें लिख कर अपनी वीतरागतामे धक्का क्यों लगाते ? कई सन्तोंने जो उपदेश दिये हैं, उनमे उन्होंने अपने स्वार्थका लक्ष्य रखा । उन्होंने बलिदान करने या भोग चढानेका उपदेश दिया, क्योंकि उसका सर्व भाग या कुछ अंश स्वयं उन्हें मिलता था ऐसा संभव है । एक विद्वान ने तो जैनियोंकी पूजाके विषयमे भी यह कल्पनाकी है कि अष्टद्रव्यमे पूजन करनेका मतलब जैन साधुओंके आतिथ्यका था । उसके उपदेश से भक्तों द्वारा उन्हें जलशुद्धिके लिये, आहारके लिये, चन्दन औषधिके लिये, अक्षत पुष्प नैवेद्य (मिष्टान्न) आहारके लिये, पढनेके लिये दीपक, वायुशुद्धिके लिये घूप, खानेके लिये फल उपलब्ध होते थे । चढावाके रूप मे पूजा पहिले साधुओंकी ही होती थी । जब साधुओंका मिलना कठिन हो गया तब अरिहतो और सिद्धोंकी पूजा द्रव्य चढावाके रूपमे होने लगी । यह एक प्रमुख विद्वान्की कल्पना है, परन्तु सत्य क्या है ? यह इतिहास जाने ।

समझना तो खुदको ही पड़ेगा

श्रीरामके जब तक निज अनुभूति नहीं जागी तब तक अनेकोने ममझाया, पर शवका त्याग उन्होंने नहीं किया । देव भी समझाने आये, रामके सामने ही रेत पेलने लगे । रामने पूछा यह क्या करते हो ? देवोंने कहा—हम तेल निकालते हैं । रामने कहा कि कैसे मूर्ख हो, क्या रेतसे तेल निकलता है । देवोंने कहा कि तुम भी मूर्ख हो, कही मुर्दा भी जीवित हो सकता है ? तुम्हारे भाई तो मर चुके । रामने कहा—तुम्हारे बाप मर गये होंगे । तब देवोंने जब, राम एक पर्वत पर पहुँचे तब पत्थरकी शिलापर हल चलाना शुरू किया । रामने पूछा—यह क्या करते हो ? तब देवोंने कहा—कमल बोते हैं । रामने बुरी तरह फटकारा कि मूर्खों पत्थर पर भी कभी कमल होते हैं, तब देवोंने कहा कि मुर्दा भी कही भोजन करते हैं ? तब भी रामने मोह नहीं छोड़ा, परन्तु जब स्वयंके अप्रत्याख्यानावरण

कषायके विलयका समय आया, उसी समय, देवोंने उनके सामने मरे बैलोसे जुता हुआ रथ तैयार कर दिया, उसका निमित्त पाकर रामका भाव बदल गया और उन्होंने शवसे मोह छोड़ दिया, हजारोंने हजारो बार समझाया तब नहीं माने और जब अपने आपकी आवाज लगी तब मोह छोड़ते देर नहीं लगी ।

शब्द भले बुरे नहीं

मोही मानव श्रीरोकी दो हुई गालियोसे भडक पड़ते हैं । परन्तु उन गालियो से कोई खराबी नहीं होती, उनके अर्थपर विचार किया जाय तो हर एक गाली का अर्थ बड़ा सुन्दर है और वे शुद्ध संस्कृत शब्दोंके अपभ्रंश शब्द हैं, जैसे—
उच्चका=उच्चकः अर्थात् सबसे ऊँचा । गघा=गदहः अर्थात् ससार रोगका नाशक । निठल्ला=निष्ठाल अर्थात् श्रद्धाको उत्पन्न करने वाला । इन सभी लौकिक गालियोका अर्थ एकसे एक सुन्दर है । वास्तवमें ये गालिया नहीं प्रशसाये हैं । गालिया तो वे हैं जो धार्मिक उपदेशक दिया करते हैं । वह श्रोताश्रो से बीचों बीच अनेक बार मोही, अज्ञानी, मूढ़, पापी, नारकी, निगोद का पात्र आदि आदि कहा करते हैं । परन्तु उनके सुननेसे कोई बुरा नहीं मानता । यही तो प्राणियोंका मिथ्या भिनिवेश है कोई कहे कि हम गालिया भी सह लेंगे, परन्तु राग तो छुटा देश्रो, किन्तु यह व्यथा है । राग छुड़ानेकी चीज नहीं वह तो स्वभाव दृष्टि हुये स्वयमेव छूट जाता है ।

मैं परको जानता नहीं, अनेकोको जानकर भी एक हूँ, अपनेको ज्ञेयाकार को जानते हुये भी इन सभी विभिन्न ज्ञेयाकारोसे भिन्न हूँ । मैं सबको देखता हुआ भी सबसे न्यारा हूँ, अपने देखनेसे भी न्यारा हूँ । जिसके मूल पर देखना व जानना होता है वह तो मैं हूँ परन्तु जानना देखना परिणमन मैं नहीं ।

कषायका मूल पर्याय बुद्धि है

घमण्ड पर्यायोपर ही आया करता है । लोक पर्यायमें फसा है । उसके यह बुद्धि नहीं आती कि मैं जानने देखनेसे भी परे हूँ । जिसके बूनेपर जानना देखना होता है, वही मैं हूँ । ऐसा अनादि निघन सनातन निर्विकार, आर्य सत्य ऐसा वह मैं स्वभाव हूँ, उसके देखनेमें लगनेसे पर्यायोके सब भगडे स्वयमेव शान्त हो जाते हैं ।

अधिक पढ़ना, भूलनेके लिये होना चाहिये परन्तु वह भूलना कलाके साथ होना चाहिये । भूलनेकी कला ज्ञान बढ़ानेसे आती है । मूल्य विद्या पढ़ना चाहिये परन्तु उन सबको भी भूलने का लक्ष्य रहना चाहिये तभी हम निर्विकल्प समाधि में आया जा सकता है । निर्विकल्प समाधि, चतुर्के आवश्यक सर्व प्रकारके ज्ञान के बाद ही हो सकती है ।

स्वभावकी महिमा दिखानेको आचार्योंने रागद्वेषका वर्णन किया कि ये राग और द्वेष हैं । इन्हें देख कर मानव पहिचान लेवे कि इनका मूलाधार चेतना है । जैसे किसी मकानके एक कोनेमें दीपक रखा है और वह जल रहा है, ओटमें बाहर बैठे दर्शकोंको वह दीपक नहीं दिखता, तो भी दीपकके द्वारा प्रकाशित वहाँ रहे हुए टेबिल और पुस्तक देखकर उस मानवको वहाँ दीपक के जलनेका बोध हो जाता है । उसी प्रकार आत्म प्रदेशमें सर्वत्र ज्ञानका दीपक जल रहा है, परन्तु वह अज्ञानियोंको नहीं दिखता । वे ज्ञानको आत्माके एक कोने में रखा समझते हैं, कोनेमें पड़े रहनेके कारण वह ज्ञान उन्हें नहीं दिखता । तब वे पूर्व इष्टात टेबिल और पुस्तकके समान राग और द्वेषपर इष्टिपात करते हैं । वह राग और द्वेष मूर्त धनादिक पदार्थोंमें नहीं दिखता इससे उसका मूलाधार चेतना प्रमाणित होता है । इस प्रकार आचार्यों द्वारा वर्णित राग द्वेष स्वभावके परिचय करानेके हेतु होते हैं । परन्तु इन राग द्वेषोंकी लीनताके हेतु नहीं देखना चाहिये, केवल उस प्रभुकी लीलाके लिये देखना चाहिये जिसकी लीला ये रागद्वेष हैं ।

वह लीला अरिहत सिद्ध अवस्थामें रहते प्रभुकी मत मानना, उनकी लीला तो अनन्त चतुष्टय मय होती है, परन्तु वह लीला लटोरे, खचोरे की दशामें रहनेवाले प्रभुओं की ही लीला समझना ।

यदि सम्यग्दृष्टि नारकी भी हो जाय तो वह, वहाँ, मारो पीटो मरो पिटो की लीलायें खेलता है किन्तु विवेक अन्तरमें रहता है । यदि पशु भी हुआ तो वहाँ हरे घास और अप्राप्त पानी छोड़ने आदिको लीलायें खेलता है । मनुष्य भी हुआ तो विविध रागों की लीलायें खेलता है । अन्तमें केवल ज्ञान की लीलायें खेलता है ।

जिस स्वभावकी ये सभी लीलायें हैं, उसे देखे तो राग, द्वेषकी लीलाये मिट जाती हैं। ऋषियोंके द्वारा प्रदत्त राग द्वेषो सम्बन्धी सयोग वियोगका उपदेश स्वभावके बोधके लिये ही किया गया है, विषय साधनोमे रागद्वेषके हेतु नहीं। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली व्यक्ति, भी वैभवके रागमे ही नहीं रगे रहे उन्होंने अन्त समयमे उसे हेय जान छोड़कर स्वहित किया।

अधम पुरुष भी कैसे तिर सकेंगे

सोदास राजाको मास खानेकी लत पड़ गई। मनुष्यके मासके प्रति भी उसका चित्त गया। वह रसोदयाको पारितोषिक देकर सुकुमार बालकोका मास बनवा कर खाने लगा। बच्चोको पानेका यह उपाय किया कि हर दिन सवेरे लड्डू बाटना शुरू किया। लड्डू बाटते बाटते अतमे जो अकेला बालक रह जाय उसे मासके हेतु पकड़ लिया जाने लगा। इस प्रकार रागका वर्णन वीतराग ऋषियोंने आर्षग्रन्थोमे किया। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि ऐसे दुष्ट भी अन्तमे महापुरुष बने और भी अधमसे अधम पापियोका अन्तमें सुधार हुआ और उन्होंने शिव धाम तक पाया। उत्साह रखने और बढ़ानेसे असंभाव्य कार्य भी संभाव्य हो जाते हैं। इन्ही महान उद्देश्यको लेकर ही वीतराग महर्षियोने स्वनिमित्त ग्रन्थोमे रागका वर्णन किया, उनसे परिचय बढ़ानेके लिये नहीं।

अपने रागद्वेष पर इष्टि न देने वाले जीवोको ये रागद्वेष स्वभावका अत्र बोध कराते हैं और जीवो के आत्ममंदिर मे जल रही ज्ञान ज्योनिका अनुमान कराते हैं। परन्तु जो राग पर ही इष्टि रखते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उन्हें ये स्वभावावबोध या ज्ञानज्योति से बहुत दूर धकेल देते हैं।

इसी प्रकार भागभोमे कर्मोका वर्णन पारवर्तनो और मुखो दुःखोका वर्णन धैर्य स्वभावावबोधके लिये किया गया है।

एक बालक अन्ध बालकके गिल्लीने को देखकर रोता है, माता डाटती है, मुग्ध बन्द करती और पीटती है पर वह गिल्लीने लिये बिना नहीं मानता। किन्तु माता बच्चेका रोना बन्द करनेके लिये तो इतने कष्ट सहती है पर यह नहीं दनता कि उसका बिलोना उसे देखे तो उसका रोना घनायास बन्द हो जाय।

इसी प्रकार रागरूप गिल्लीनेके लिये, रागके दुःखको भेटनेके लिये, मोहो

मानव जमाने घमाने आदिके विविध कष्ट सहता है, परन्तु इससे बालक की आत्माका रोना नहीं मिटता । उसे मेटनेके लिये धान्त चित्तसे । ज्ञानवानो की सगतिमें रहकर सरस्वतीकी उपासना कर, अपने स्वभाव रूप शिलीनेको दिखाया जाता तो सारा रोना मिट जाता । नरम्बनी माता बड़ी चतुर है, लूने मोहीको उसका सत्य शिलीना बता कर उसे खुश कर देती है ।

मैं स्वचतुष्टयसे सत् हूँ, अन्यके चतुष्टयमे मेरा सत्त्व नहीं । शरीरके एक एक परमाणुका आत्माके नाथ अत्यन्तभाव है । जगत्के सर्व अन्य आत्माओं के साथ भी मेरा अत्यन्तभाव है । यह अपने स्वभावका अवलम्बन लेकर परिणम रहा है । इसके परिणमनमे अन्यकी सहायकी आवश्यकता नहीं ।

आत्माकी वह एक कला है कि अपने विभाव की योग्यतामे दूसरेको निमित्त पाकर विभाव रूप परिणमता है परन्तु वह निमित्तकी कला नहीं । उसीकी निजी योग्यता है कि परका निमित्त पाकर कषायो या इच्छामय परिणम जाता है ।

स्वतन्त्रताकी दृष्टि स्वतन्त्र बना देती है

जैसे मैं स्वतन्त्र हूँ उभी प्रकार जगत्के सर्व प्राणी स्वतन्त्र हैं । ऐसा ज्ञान होनेपर स्वभावकी निकटता होती है । परेशानी कारक विकल्पोसे मुक्ति होती है । विकल्पोसे छूटनेका उपाय स्वभाव दर्शनके बिना अन्य नहीं ।

मोहका इतना भारी असर हो रहा है कि मन्दिर जाते व्यक्तिसे यदि पूछा जाय कि किधर जा रहे हो तो उत्तर मिलता है कि मन्दिरजी । फिर पूछा जाय कि क्यों जाते हो तो उत्तर मिलता है कि भगवानके दर्शनके लिये । परन्तु कभी किसीके मुखसे यह उत्तर नहीं मिला कि हम स्वदर्शनके लिये मन्दिर जाते हैं ।

यदि भगवान पर ही इष्टि है तो उसी का दर्शन गहराईसे कर लिया जाय । उस अनन्त चतुष्टय के पुञ्जके स्थापना सहित वीतराग मुद्राको देख अपनी कलासे उसमे स्वस्वरूपको देखलो । परन्तु आज तो मन्दिरोंमे स्वदर्शन तो दूर रहा मूर्ति दर्शनमे भी कठिनाई पडने लगी । अब तो भगवडे और वितण्डावाद भी मन्दिरोंमे बढ़ने लगे । बडे मैदानमे, एकान्तमे, यदि एक दो ही मूर्तिया मन्दिरमे हो तो सभव है कि वहाँ मूर्ति दर्शनसे स्वस्वरूप का बोध हो ही

जाय, परन्तु शीरगुल सयुक्त वर्तमानके मदिरोमे वह बात कहाँ ?

हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि उपरोक्त खराबियोंके कारण मन्दिर जाना ही छोड़ दिया जाय, परन्तु उनके वातावरणमें सुधार होना आवश्यक है। बिना सुधार हुये, केवल कीलाहल, विसवाद और भगडोके स्थान देवायतनोसे कोई लाभ नहीं। मन्दिर कई जगह ऐसे भी है जहाँ वातावरण अतिशय प्रशान्त रहता है।

एक ही मन्दिरमें अनेक वेदिया, जनताके बट जाने और शांति बने रहनेके अभिप्रायसे बनाई जाती थी; परन्तु आज तो वह भाव ही गया। आज तो वेदिया, सङ्गमर्मरके पत्थरमें मोटे मोटे अक्षरोमें नाम उकरवाने या डलवानेके अभिप्रायसे बनने लगी हैं। वहाँ पूजकोका कोई ध्यान नहीं, स्थान नहीं।

यदि कहीं पर किसी कारण किसी वेदी पर पूजा नहीं हो सकी तो बड़ा तरस खाया जाता है कि बड़ा अनर्थ हुआ, आज भगवानकी पूजा नहीं हो पाई, भगवान् भूखे रह गये। परन्तु भगवान् पर दया मत करो दया तुम अपनेपर करो कि तुम तो बिना पूजनके मत रहो, ऐसा हुये भगवान् बिना पूजाके नहीं रहे। पूजा हो जाना भगवान्का कर्तव्य नहीं वह तो पुम्हारा, कर्तव्य है।

स्वभाव निरखनेके प्रयोजनमें व्यवहार धर्म होना चाहिये ही। किसी त्यागी को देख उसे आहार देनेका फल यह नहीं है कि हम इसपर दया करने वाले कहला जाय। प्रत्युत यह फल या भाव होना चाहिये कि हम भी ऐसे ही त्यागी बन जाय। यदि हम अपने धर्मसे चलते होंगे तो पात्रको आहारका लाभ मिलेगा ही।

कल्याण निवृत्तिसे ही प्राप्त होगा

वस रुपयेको पू जीवाला भी पेट भर लेता है। किन्हींके लाखोंसे भी सन्तोष नहीं होता, इस लिये धन भ्रष्टकी चीज है। इससे निवृत्त होना ही श्रेयस्कर है। बोझको दूर करनेका मौका मिला यह भाव रख दान करना चाहिये जिससे इस बोझसे छूटकर स्वात्मलाभ हो। सङ्गमर्मर के पटियो, वेदिकाओ, मन्दिरके फरसों और दीवालोपर सुनहरे और बड़े बड़े अक्षरोमें नाम लिखानेके अभिप्राय

से जो धन दिया जाता है, वह वास्तवमे न दान है न धर्म है। वहाँ तो धर्म भी नहीं मिला और धन भी गया। वास्तवमे धर्म तो वही है, जिसके प्रसंगमे स्वभाव इष्टिका लाभ हो। सर्व विपत्तियोसे दूर रहनेके लिये स्वभावकी इष्टि होना आवश्यक है, यही हित है और यही वास्तविक कल्याण है।

तमभिप्रेत्य बाह्यसंयोगं निवर्तयेत् ॥२१॥

रागादिक विपत्तियोकी निवृत्तिके लिये निजस्वभावका दर्शन आवश्यक है और इसके दर्शनके लिये अन्तरंगका कार्य करना एवं बाह्यसे वचना आवश्यक होता है। बाह्यमे भुकावसे निज स्वभावकी सिद्धिमे बाधा आती है। अतः निज स्वभावकी उपलब्धिके लिये बाह्य सयोगोसे निवृत्त होना चाहिये। बाह्य सयोगोकी और जितना भुकाव होगा, उतनी ही स्वभावसे च्युति होती है। जिसके स्वभाव इष्टि होती है, उसे उस इष्टिसे चिन्मानेके लिये कोई भी पर सयोग समर्थ नहीं हो सकता।

कुछ महापुरुष विशाल तपस्वी और ज्ञानवान भी हो गये, परन्तु जिस समय बाह्य प्रसंगोकी और उतका ध्यान गया उस समय वे अपने तपश्चरण से भ्रष्ट हुये और अपना महत्व खो बैठे। श्री महादेव दिगम्बर जैन ऋषि थे। उन्हें ११ अंगो, और ६-पूर्वों का ज्ञान था, जिससे दुनिया उनकी पूजा करती थी, परन्तु १० बें विद्यातुवादकी सिद्धिके समय वे विद्याओके लोभमे आगये जिससे निष्कामतासे च्युत हो गये। बाह्य सयोगकी इष्टिने सारा महत्त्व खो दिया। कथा ग्रन्थोमे और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे विदित होता है कि बाह्य प्रसंगोसे बड़े बड़े ज्ञाता भी च्युन हो गये, परन्तु जिनकी इष्टि बाह्य प्रसंगोसे विमुख रही, उनको बाह्य प्रसंग कुछ भी अमर नहीं कर सके। यही कारण है कि जैन साधुओके सधमे, अनेक साध्विया और श्रावकायें रहती हैं। फिर भी उनकी परस्पर विशाल आदर्श भावना रहती है, दिगम्बर जैन साधु होकर भी पुष्पडालको प्रतिबोध करानेके हेतु वारिषेणको एकसे एक सुन्दर और युवती अपनी ३२ रानियोके बीच जानेका प्रसंग आया, परन्तु उन्हें देखकर भी उनके

चित्तमे जरा भी विकार नहीं आया, प्रत्युत वे पुष्पडालको आत्मबोध करानेमें कारण हुये ।

अन्तस्तत्त्वकी हृदता होनेपर बाह्य अर्थ बाधक नहीं होता

जम्बूस्वामी अन्तिम श्रुत केवली थे । उनके मनमें वैराग्य जागा । वे रात्रि के समय अपनी ८ रानियोंके बीच बैठ वार्तालाप कर रहे थे । रानियाँ तरह २ के हाव भाव दिखा रही थी और रागभरी कथाएँ सुना रही थी एवं वैराग्यको भूर्खताकी बात सिद्ध कर रही थी । चाहती थी कि हमसे स्नेह करें, स्नेह बढ़े और गृहस्थीमें ही रहे, परन्तु वे हार्दिक भावनासे विरक्त हो चुके थे । स्त्रियो का कोई भी हाव भाव उन्हें विचलित करनेको समर्थ नहीं हुआ ।

सुदर्शन बड़ा धार्मिक सेठ था । प्रतिशय सुन्दर था । इससे रानी मोहित हो गई और उसे रनवासमें बुलाया । चतुर्दशी का दिन था, वह श्मशानमें ध्यानस्थ था, दासी उसे उठाले गई । वहाँ रानीने उससे निसकोच संभोगकी प्रेरणा की चेष्टा भी कर डाली । बचनेका अन्य उपाय न देख, सुदर्शन बोल उठा—माँ आपका कहना तो ठीक है, पर खेदकी बात है कि मैं ताँ नपुंसक हूँ । वह कर्तव्य या सत्पथसे च्युत नहीं हुआ । रानी जैसी सुन्दरी युवतीमें नहीं लुभाया, जिससे आपदा आनेपर भी स्वर्गधाम पधारा ।

सहज सुख प्रभुका दर्शन ब्रह्मचर्यमें ही उपलब्ध होता है । ब्रह्मचर्य जैसा सुख, अव्रह्मचर्यमें नहीं—स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन, सुगन्धित तेल, रागवर्धक वार्तालाप सौन्दर्यका अवलोकन ठंड और गर्मीके मिटानेका प्रयास इत्यादि पाचो इन्द्रियोके विषयोका सेवन ही व्यभिचार है । ये आत्म स्वरूपसे चिगाते हैं । जो आत्म स्वरूपसे चिगाता है, उसे ही व्यभिचार कहते हैं ।

प्रश्न—दि ऐन्द्रिय विषयोमें प्रवृत्तिका नाम व्यभिचार है तो मैथुनको ही व्यभिचार क्यों कहते हैं ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि अन्य इन्द्रियोके विषयोमें आत्मा सावधान रह सकता है, किन्तु मैथुनके प्रसंगमें आत्मा बेहोश हो जाता है, वहाँ

सावधानी नहीं रखी जा सकती । इसी लिये व्यभिचार शब्द मैथुनमे प्रसिद्ध होगया ।

स्वभावको देखो, सभी विषयोसे रहित एकस्वरूप ही इष्टिगोचर होने लगता है । उस समय यदि बाह्य सयोग बने रहें तो भी वे कुछ बिगाड नहीं कर सकते । चारों ओर से पदार्थ चिपटे भी रहे फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते—ऐसी प्रतीति आजाय तो समझना चाहिये कि अब हमारी बाह्यसे निवृत्ति हुई । बाह्य पदार्थोंमे जब हम इष्ट और अनिष्टकी कल्पना करते हैं, तभी ये निमित्त बनते हैं ।

मैं शाश्वत अकेला ही हूँ

मैं अकेला हूँ । जितना हूँ उतना ही रहूँगा । वही मेरा बडप्पन है । हुकेलेमे आत्माकी हानि ही होती है और मोह सताता है । लडके आदि विनयी और याग्य हुये तो, तो यह भाव बढता है कि इनके लिये कुछ रख जाऊँ कर जाऊँ । इस प्रकार अपने से अत्यन्तभाववान्, हाड मांसके पिण्ड सतानादिमे नाना प्रकार की मोहजनित कल्पनाओंमे अपना समय बिता देता है । यदि पुत्र सपूत है तो वह स्वयं अपने पैर पर खड़ा हो जायगा, उसके लिये धन सग्रह करनेकी तुम्हें क्या आवश्यकता ? यदि पुत्र कुपूत निकल पडा तो तुम्हारे कष्ट सचित्त द्रव्यका दुरोपयोग करेगा, इससे उसक लिये धन कमानेकी जरूरत क्या ?

अनन्त शक्तिवान् आत्मा किसी भी स्थितिमे हो उसे खानेके लाले भी पडे हो तो भी बाह्य सयोग उसे हानिकारक नहीं हो सकते । भगवान् ऋषभने ६ माहका उपवास किया । पारणाके समय बराबर ६ माह तक अन्तराय और होता रहा । इस प्रकार १ वर्ष तक अन्न जलके न मिलनेपर भी उनका बिगाड नहीं हुआ । वे अपने पथसे विचलित नहीं हुये और अपनी आन्तरिक शक्ति से अपने आपको सभाले रहे । कोई कहे कि पापका उदय आया होगा इससे अन्तराय हुआ, परन्तु ऐसा अपने विषयमे कभी किसीने नहीं सोचा कि न जाने कौन पाप आजाय ।

बच्चीकी रक्षा करना, विविध साधन जुटाना, अभी मेरी सपत्तिमे पढीसी की अपेक्षा कमी है इत्यादि यत्न और भाव साक्षात् पाप हैं । उतनी ही हो

जाय तो फिर यह सोचा जाता है कि मेरी सपदा अभी शहरके प्रमुख धनीसे कम है। पुनः कदाचित् उतनी हो जाय तो राष्ट्रके प्रमुख धनीसे कमी आकी जाने लगती है। तृष्णाकी महिमा केवल ज्ञानके समान है कि उसमें दुनियामें कितने ही पदार्थ बढ़ जायें, वे उसमें समा जायें इसी प्रकार तृष्णामें भी जगत्के सारे पदार्थ समा जाय तो भी सन्तोष नहीं होता। तृष्णा विषके समान और नैराश्य अमृत पानके समान।

स्वभावदर्शन जैसा सुख अन्यत्र नहीं मिल सकता

यदि अपनेपर दया है तो स्वभावका अनुभव करो और विषय दृष्टि हटाओ अन्यथा अपनी स्त्री भले ही डेढ़ आखकी क्यों न हो ? पुत्र कैसा ही खराब क्यों न हो ? उसकी प्रशंसाके पुल बाधे जाते हैं। वास्तवमें निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो दुनियामें एकसे एक सुन्दर स्त्रियाँ और गुणी सन्तानें मौजूद हैं। उन पर किसीका प्यार नहीं जाता, परन्तु जिनमें प्राणीका मोह होता है वह लटोरा घसीटा कैसा ही क्यों न हो ? मोहकी दृष्टिमें प्रियगुणी और आज्ञाकारी दिखता है।

प्रत्येक मानव अपनी प्रशंसा इन शब्दोंमें सुनना चाहता है कि इनका लडका बड़ा अच्छा है। ऐसा सुनकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं, परन्तु उन्हें यह विदित नहीं होता कि लडके की प्रशंसा होनेका अर्थ खुदकी निन्दा होना है। कि लडका तो इतना सगुण है तो बाप कोरा बुद्ध है, परन्तु मोहो मानव इस वास्तविक रहस्यकी ओर दृष्टि ही नहीं दे सकता, पुत्रकी प्रशंसा सुन सुन खुश होता है।

मोहकी चाल तो देखो कि यह आत्मा स्वपरिणामन से ही परिणमता है, उसका किसी अन्यसे कोई नाता नहीं, परन्तु किसीको भला और किसीको बुरा मानता है। पर वास्तवमें वे कोई भी पदार्थ भले या बुरे नहीं, मेरेका तो मेरा प्रकाश ही भला है और मेरा अप्रकाश ही बुरा है।

स्वभावद्वण्ड निभर रहता है

स्वभावदर्शन वाला व्यक्ति किसी भी स्थितिमें ऊबता या घबड़ाता नहीं है। उसकी जो स्थिति आज है, वह सोचता है कि यह भी न रहे, परन्तु सर्व वैभव मेरेमें है वह बना रहे। यदि धन जाता है तो जाय, धनके जानेसे मुझमें तो कुछ

कमी नहीं आती। यदि लोग मुझे नहीं जानेंगे तो न जानें, परन्तु मेरी मेरमे जानकारी बनी रहे।

सोचने योग्य यदि कोई परिस्थिति है तो शरीरका रोग ही है कि मेरे शरीरमे कोई महान् व्याधि न हो जाय। प्रायः रोगीको आचार व धर्म विगड़ जाता है। यदि आचार व धर्म है तो सब कुछ है। यदि वह विगड़ा तो सब विगड़ा। शरीरका आत्माके साथ कुछ सबध है। शरीरकी विचलितता आत्मामें कुछ उथल पुथल पैदा कर देती है, परन्तु आन्तरिक चेष्टासे अपनी ओर देखे, न रोग दिखता है और न शरीर दिखता है। शरीरमे रोग हो, उससे प्रज्ञानधन विचलित नहीं होता।

स्वभावके दर्शनके लिये अन्तरंगको पुष्ट करना आवश्यक होता है और इसके लिये जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिये। सपदा, सतान और शरीर से भी मोह छोड़ना चाहिये। आरंभ और परिग्रहसे दूर रहना चाहिये। संपत्ति के संग्रहमे प्राणी अपना सर्वस्व गमा देता है। संपत्ति बढ़ जाय तो प्रसन्न होता है, टोटा पड़ जाय तो हाय तोवा मचाता है। यदि ज्यादा संपत्ति बढ़ जाय तो वह भाग इन्कमे टैक्समे चली जाती है, उससे भी यदि कुछ बचती है तो अधिक व्यय बँटा दिया जाता है। फिर बराबर हो जाती है। धन भी हो गये तो चैन नहीं मिलता। जितना धन उतनी ही उलझन।

स्वभावदर्शन बिना नाना श्रम करने पड़ते

मोही मानव अपने आत्माके सहज स्वभावके प्रवर्धन बिना भूल पर भूल करते हैं। खूब धन कमाने मे लगे रहते हैं, उससे अपनेको पुण्यवान समझते हैं। साधु सन्तोंका निर्वाह अपनेपर अवलम्बित समझते हैं और दुनियाका आश्रय अपनेको समझते हैं वे बाह्य संयोगसे निवृत्तिकी ओर ध्यान भी नहीं देते।

वज्रदंत चक्रवर्ती जब विरक्त हुये तो बड़े लडकेको बुलाया और कहा कि यह राज्य सभालो। लडका—पिताजी आप क्यों छोड़ रहे हैं? चक्रवर्ती—इस राज्यसे मुझे शांति नहीं मिली। स्वहितेच्छुको यह बहुत बुरा है, अब मैं इसे छोड़ आत्महित करूँगा। लडका—यदि राज्य इतना बुरा है तो बुरी चीज

मुझे क्यों देते हो ? मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता । यह सुन सभी सभासद हल गये । चक्रवर्तिकि उत्तराधिकारीका कहाँ तो इतना निर्मोहत्व और कहाँ हम नगण्योका जरा जरासे सयोगोमे व्यामोह ? अनेक तो ऐसे ससार चतुर है कि कहो धर्मसंस्थाओको हडप जाय । उनमे किसीसे पूछा जाय तो यही उत्तर मिलता है कि हम तो धर्मका खाते हैं । उनका कहना भी ठीक है कि वे अपनी कमाईका नहीं खाते, धर्म (धार्मिक संस्थाओका) की कमाई खाते हैं । आज तो भावनायें इतनी बिगड़ गई हैं कि मदिरोमे भी जूतो और जेवरोकी चोरी हो जाती है ! भैया । मदिर आते समय जूता पहिनकर आना ही नहीं चाहिये । जीव दया और निश्चयताका इसमे लाभ है ।

अम्बाला की बात है—वहाँ एक ब्राह्मण पंडित था । उसकी जैन धर्मसे बड़ी रूचि थी । उसने वहाँ देखा कि बुद्ध जैन जूता पहिन मदिर आते और बाहर जूता उतार देते हैं । वे कौसी स्तुति करते हैं इसका नमूना बताया । सामने ही भगवानकी मूर्ति है, वे मूर्तिको देखते और पढ़ते हैं कि त्वमेव माता और जूतो की ओर इष्टि करके कहते हैं कि “पिता त्वमेव” । इसी प्रकार भगवानकी ओर इष्टि करके कहते हैं कि “त्वमेव बन्धुश्च” फिर जूतोकी ओर देखकर कहते हैं कि “सखा त्वमेव” । उसने यह दिलचस्प घटना हमें सुनाई । तब समझाया कि जिनके स्वरूपकी इष्टि नहीं, उनकी इन सयोगो की ओरसे इष्टि हटे कैसे ?

सबकी दुनिया अलग अलग है

जो जितने सस्कार या अभिप्रायसे युक्त है उसके उतनी ही छलांगे हैं । वह जिन अभिप्रायोमे रहता है, बार बार उन्हीमे छलांगे मारता है । यदि वे प्रसंग समाप्त हो जाय तो स्वभावमे रहनेकी हिम्मत प्राप्त हो जाय ।

अपना साहस बनाकर आख ब्रह्मचर्यसे रहकर सत्सगको पाकर ज्ञान साधन मे जुटना चाहिये । बाह्य सयोगमे प्रधान तृष्णा वाली चीजें हैं, इस लिये जिससे तृष्णा बढती है, उन वस्तुओका त्याग आवश्यक है, परन्तु उनका त्याग हो जाय तो हो जाय, न होजाय तो मूलहानि नहीं, परन्तु उनमे हितकी कल्पना का भाव तो हट जाना चाहिये ।

जिन प्रसंगोसे आकुलता बढती है, भले ही गृहस्थ उनको छोड न सके,

परन्तु उसके भावोंमें उच्चता तो रहनी चाहिये । उच्च उद्देश्य हुये थोड़ी न थोड़ी सफलता मिलेगी ही, परन्तु थोड़ा या छोटा उद्देश्य बनाये, उससे भी बहुत कम सफलता मिलती है । बी० ए० पढ़ने वाला जब आगामी कदमों जाने की चाह रखता है उसे बी० ए० में सफलता मिलती है ।

केवल सुनने या बोलनेसे सुख नहीं होता । केवल अपनेमें अपना दर्शन होने से ही सुख होता है । यही जितने मुमुक्षु हुए सबको करना पड़ा । चक्रवर्तियोंने पट्टाभूषणका वैभव भोगा, खूब मेटे मिली, सत्कार हुआ, फिर भी उन्हें उनका त्याग करना पड़ा । ज्यो ज्यो उन्नत सरकारी है, त्यो त्यों अनोखे काम करना बढोके काम हैं । वे भरे पूरे ठाटके बीच विज्ञान भाव पाये एकदम विरक्त हो जाते हैं और अपना महत्त्व प्रगट करते हैं ।

जो बढोने किया उसका भी तो ख्याल करो

जिन्होंने जङ्गलका वास पसंद किया, महलोके आरामको छोड़ा उन्होंने सुख पाया । जो बढोने किया वही करना सभीका कर्तव्य है । आदर्श, बडे या पूर्वज विल्ला विल्ला कर तो मरे नहीं तो हमें भी आतंरींद्र करते हुये नहीं मरना चाहिये । पूर्वजोंने लोकोत्तर जीवन बनाया था, परन्तु यहाँ पचास पचास, साठ साठ वर्ष बिता दिये, तो भी जीवनके सार्थक्यका कुछ भी काम नहीं किया । उचित तो यह है कि परिवार का जो कुछ भवितव्य होना हो सो हो, अपनी आजीविकाके योग्य पचास या कम, अधिक रुपया माहवारका साधन रख सत्समागममें रह, धर्म साधन कर आत्महित किया जाय, परन्तु अपनेपर इतनी दया किसे है ? जिसे हो उससे बढकर सौभाग्यशाली और कौन होगा ?

आत्मा सत् है, सदा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा । इसमें स्वभाव प्रभुका दर्शन किया तो इससे भी बढकर स्थिति मिलेगी । परन्तु स्वभावकी दृष्टि नहीं हुई, केवल सोना प्रभु, चादी प्रभु, लडका प्रभु, स्त्री प्रभु बताते फिरे तो बड़ा अंधेरा आने वाला है कि पश्चात्तापको भी स्थान नहीं मिलेगा । यदि इस विपदासे वचना है तो समस्त बाह्य सयोगीके विकल्प छोड़ स्वभाव दृष्टि पाने के लिये वस्तुके यथार्थ परिज्ञानमें जुट जाना चाहिये । ज्ञानमार्गके बिना कल्याण का एक कदम मात्र भी प्राप्त नहीं होता ।

स्वभाव द्रष्टा ही सच्च। विनयी हो सकता

स्वभावकी रुचि हुये बड़ी विनय आजाती है। अपना गर्व किसे दिखाना, किसपर ज्ञान जमाना, दूसरोको अपनी ज्ञान या शाबासी दिखानेका भाव औरो को अपनेसे बड़ा समझना है। उनको बड़ा समझकर के ही तो अपनी ज्ञान उन्हें दिखाई जाती है मुझमे इतने गुण हैं। कि कोई जान भी नहीं सकता। जितने लोग जानते हैं वे तो शतांश भी नहीं, यह परमार्थतः सही है, किन्तु इस परमार्थ मे तो मानको अवकाश ही नहीं। गुण दूसरोको दिखा दूँ यह भाव तो उचित नहीं। यदि जगत्के जीव ज्ञानी हैं और उन्हें अपनी ज्ञान दिखाऊ तो मैं ही उन की हसी का पात्र बनूंगा। यदि ये अज्ञानी हैं तो भी उन्हें अपनी ज्ञान दिखाना बेकार है, क्योंकि अज्ञानियोमे अपनी शेखी दिखाना बेवकूफी ही है तो फिर किसे अपनी ज्ञान या बात दिखाऊ ? इन विकल्पोको छोड़नेसे स्वयमेव अपनेमे गुणोका भंडार भरता है। ऊंचा दुनियामे सावित होनेका विकल्प होना अपनेको छोटा बनाना है। अगर किसी विरोधीने विरोध उठाया और उसका मुकाबला करनेका कार्य हुआ तो समझो विरोधीमे कुछ दम है, परन्तु मुकाबला करनेका कार्य नहीं हुआ, उपेक्षा करदी गई तो समझ लेना चाहिये कि विरोधीमे कुछ दम नहीं। इसी कारण बड़े किसीका प्रतिवाद नहीं करते।

परके प्रति चेष्टा बाणी और भावना ऐसी होनी चाहिये जो उभयको सुख-कर हो। आजका मानव इन बातों पर तो ध्यान नहीं देता, परन्तु इनके बिना अपने को धर्मी मान लेता है, जो कि सर्वथा अनुचित है।

ज्ञानशून्य क्रियायें झूठी हैं

बाह्य क्रियायें अन्तरंग भावकी अनुमापक थी, परन्तु मोहियोकी कृपासे वे बाह्य क्रियायें आज व्यभिचारिणी बन गईं अर्थात् उनको देखकर अन्तरंगका कुछ पता नहीं चलता। जिस शारीरिक, वाचनिक व मानसिक चेष्टासे आन्तरिक वैराग्य जगे, उस चेष्टाको व्यवहारमे व्यवहारधर्म कहते हैं, परन्तु ज्ञानी ऐसे बैठते हैं, ऐसे हिसाका परिहार करते हैं, ऐसे ही हमें करना है, ऐसे भाव मात्र से धर्म नहीं होता।

धर्म तो आत्माका श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्य है, इनमें तरक्की है तो धर्म है । यदि इनमें अवनति है तो धर्म नहीं ।

मकार, उदुम्भार, व्यमन और मभस्योका त्यागकर अधिक और अटल ब्रह्मचर्यसे रहकर सत्समागम में रह । तत्त्वाम्यास किये स्वभाव दृष्टि सहज ही प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं ।

स्वभावमाश्रित्य स्वमिदत्तयानुभवेत् ॥२२॥

वाह्य सयोगसे निवृत्त होकर बुद्धि पूर्वक वह उपाय होना चाहिये जिससे स्वभावमें प्रवेश हो सके और उसका दर्शन प्राप्त हो ।

(स्वभावका आश्रयकर) यह ही मैं हूँ—ऐसा अनुभव तभी होता है, जब कि वह प्रत्यक्ष होता है । इसी प्रकार जब अपने आपका अवलम्बन होता है, तभी यही अनुभव होता है कि यह ही मैं हूँ, परन्तु प्राणीने जब कभी अनुभव किया तब अन्य पदार्थोंमें ही स्वका अनुभव किया । मोहियोने जैसा यह (आत्मा) है तैसा अनुभव कभी भी नहीं किया । इसी कारण अनेक पर्यायो और लम्बे काल के बीतनेपर भी प्राणीने यथार्थ अनुभव नहीं पाया और न यथार्थ आनन्द ।

जब तक रस्तीमें सापका श्वबोध रहता है दर्शकको घबडाहट तभी तक रहती है । जब रस्तीको रस्ती समझ लिया तब घबडाहट कौन करेगा ? उसी प्रकार जब हर एक आत्मा उन उनके पृथक् चतुष्टयसे पृथक् पृथक् दीखने लगे, अपनेसे उनका अत्यताभाव और उनसे अपना अत्यताभाव विदित हो जावे तो फिर विह्वलता उत्पन्न ही क्यों हो ? यदि उस समय भी आकुलता हो तो समझना चाहिये कि उस अत्यताभावके ज्ञानमें अभी भ्रम है । यदि साधारण आकुलता हो तो समझना चाहिये कि वह प्राणी अपने यथार्थ ज्ञानका उपयोग नहीं कर रहा है ।

स्वभावका अवलम्बन करने वाले महात्माको जो आनन्द प्राप्त होता है उसे बाह्य वातावरण भग नहीं कर सकता । यथार्थज्ञान होनेपर भी यदि वह किसी कर्मकी विवशतावश उसका उपयोग नहीं कर सकता तो भी उसके अन्तरगमे उसके उपयोग करनेकी भावना अवश्य रहती है ।

ध्रुवस्वभावके द्रष्टाका उद्देश्य हृद होता

अकपनादिक सात सौ मुनियोको दु ख पहुचानेकी गजसे हड्डी, काण्ठ, चर्म इत्यादि सग्रहकर जब अग्नि प्रज्ज्वालित की गई, तब वे यह सब जानकर भी स्वभावसे विचलित नहीं थे । अन्यथा वहाँसे अन्यत्र भाग जाते । स्वभाव पर दृष्टि आये प्राणी सभी आपदाओंको भेलनेके लिये सशक्त हो जाता है । कोई भी आपदा, विपदा उसके निश्चित ध्येयसे विचलित करनेको समर्थ नहीं होती ।

आगमके इन कथानको को असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके रचयिता बड़े बड़े प्रतिभासम्पन्न और सुधारक भावनाके थे । गप या झूठ दिगम्बराचार्योंको पसन्द नहीं होता । असत्य लिखने से उनकी वीतरागतामें क्षति पहुचती । इसलिये जो कुछ उन्होंने लिखा उसमे सन्देहको तनिक भी स्थान नहीं । जहा लम्बी दूर तक तैरनेकी दौड होती है, वहा जो उस दौडमे प्रथम आना चाहता है, उसे उसमे सफलता पाने या प्रथम आनेके लिये अपने दिलको बड़ा कड़ा बनाना पडता है और ऐसा किये वह अपने उद्देश्यमे सफल हो जाता है, परन्तु वह तैराक दौडके प्रारम्भमे ही अथवा मध्यमे साहस बिगाड़ देवे तो वह तैरकी दौडमे सफल नहीं होता । उसी प्रकार कठिन विकल्पको हटाने के लिये मनकी बलवत्ता स्वभावकी लीनता बड़ी उपयुक्त साबित होती है । सवे बड़े महात्माओंके कठिन उपसर्गोंके अवसर पर अति जटिल स्वभाव दृष्टि होती है, जिससे घोर उपसर्ग व परिषह आदिक उनको उनके ध्येयसे विचलित करनेमे साफल्य नहीं पाते ।

श्री अकम्पनादि महामुनियोने भी उक्त उपसर्गके समयपर अधिकाधिक स्वभावलीनताका अवलम्बन लिया और वे स्वभावकी ओर ही लीन हो गये, जिससे वह घोर उपसर्ग उनको अपने पदसे विचलित करनेको समर्थ नहीं हुआ ।

सब एक धुनिके हों तो विवाद नहीं होता

वीतराग दिगम्बर साधुओंका लक्ष्य बाह्य वातावरणोमे नहीं रहता । वे एक सधमे कितने ही व्यो न हो सबका एक लक्ष्य रहता है और वह है लक्ष्य खुदकी उपलब्धि । यही कारण है कि हजारो मुनियोका सघ होनेपर भी उनमें परस्पर विस्वावाद झगडा या वैमनस्य नहीं होता था । उनमे ऐसा अनुशासन और आज्ञा-

कारित्व होता था, जैसा अनुशासन किसी भारी सेनामें भी नहीं होता। यह आत्मीय अनुशासनका प्रभाव है। उससे सब व्यवस्था स्वयमेव बन जाया करती है।

जब अपने स्वभावका अवलम्ब न लेकर आत्मा अपनेमे लीन होता है उस समय यह दिखता है कि यह ही मैं हूँ, यही आत्मा मेरा है, यही मेरा होगा, अन्य सभी भ्रमजाल है। इस प्रकार बड़ी धीरताके साथ अपने-आपका अनुभव होता है। एक आसनपर प्रभु और शैतान दोनों नहीं बैठ सकते। शैतानके बैठने योग्य आसनपर प्रभु नहीं बैठ सकता और प्रभुके बैठने योग्य आसनपर शैतान नहीं बैठ सकता।

जिस समय अपने धर्मकी ड्यूटीकी जाय उस समय यदि एक मिनट भी विकल्प जालोसे छुटकारा होजाय तो घटो चिल्लानेकी अपेक्षा धर्मके लिये वह एक मिनट भी अधिक महत्वका है, परन्तु मोही मानवका लौकिक कार्यमें इतना हट है कि उनसे हटना ही नहीं चाहते। धर्मके प्रसंगमें कभी किसीने ऐसा हट किया क्या? कभी भी ऐसा विचारा क्या कि “परसे दृष्टि छोड़ स्वस्वरूपका अवलम्बन किये विकल्पो से राग छूटनेपर ही सवर या निजंरा होती है और तभी प्राणी भाव और द्रव्य कर्मसे मुक्त होकर शान्ति लाभ पा सकता है, सो हमें तो इस शुद्ध भावको ही पाना है”

नि शङ्क होकर धर्ममार्गमें लगे

यह सोचना वृथा है कि यदि धर्मकेमार्गमें लग गये तो व्यवहारके कार्य कैसे चलेगें क्यों कि हममें ऐसे सस्कार हैं कि धर्ममें लगनेपर भी कुछ समय तक व्यवहारके कार्य होंगे ही, वे छूट नहीं सकेंगे परन्तु वे व्यवहार कार्य प्राणीके परमार्थकी ओर झुके रहे यदि होते हैं तो होते रहे, उनसे प्राणीकी कुछ भी हानि नहीं होती, परन्तु वे व्यवहारकार्य प्राणीका बाह्यकी ओर झुकाव होते समय यदि होते हैं तो बड़ा अनर्थ करते हैं।

वस्तुविषयक यथार्थज्ञान होनेपर लौकिककार्योंको करते हुये भी प्राणी अकर्ता कहा जाता है और उनके करनेसे उसके ज्ञानमें कोई क्षति नहीं पहुँचती। जैनागममें तो अपराधीको अपराधसे बचनेके लिये चारित्र्यमोह की बढिया आड़

वतादी, जिससे सम्यग्दृष्टि लौकिक कार्यकर्ता भी रहे, फिर भी अकर्ता कहा जाय, अपनेको बड़ी छूट मिल गई और चारित्र्य मोह को दोष मढ़ दिया, परन्तु वास्तवमें जिसे वस्तुका यथार्थज्ञान हो गया वह लौकिक कार्योंको करता हुआ भी अकर्ता है ।

किसीके यहाँ जब कोई मर जाता है, उस समय वह नहाता, शुद्ध होता और इष्ट जनोके मनानेपर भोजन भी कर्ता है, परन्तु खानेको उसकी हार्दिक इच्छा नहीं होती । फिर भी लोगोके बार बार मनानेपर वह खाता है, किन्तु हार्दिक रुचि न होने से वह खाता हुआ भी नहीं खाता है तथा लोग उसे समझाते हैं कि भाई ससारकी ऐसी ही रीति है, अब दुःख मत करो, धैर्य रखो । वियोगातुर कहता है कि हाँ । भैया ! अब धैर्य रखेंगे, परन्तु उसका हार्दिक दुःख नहीं जाता । इस लिये वह बोलता हुआ भी अनबोलता है । इसी प्रकार वस्तु विषयक यथार्थज्ञानवान, लौकिक कार्यको कर्ता हुआ भी करनेकी हार्दिक रुचि न होनेसे अकर्ता है । यह दुःखसे भलेका अकर्ता है, ज्ञानी ज्ञानबलसे सर्व प्रवृत्ति का अकर्ता है ।

जैसे जेलके कूटना, पीसना, दलना बटना, इत्यादि कार्योंको कैदी हार्दिक भावना से कदापि नहीं करना चाहता, परन्तु जेलर की व्यवस्थासे उसे वे काम करना पड़ते हैं । उसी प्रकार यथार्थज्ञानी लौकिक कार्योंको हार्दिक रुचिसे कदापि नहीं करता । चारित्र्यमोह की विवशतावस उसे लौकिक कार्य करना पड़ते हैं ।

ज्ञानीके जब एक अखण्ड स्वप्रदेशमात्र वस्तुका ज्ञान हो गया तो लौकिक कार्य न जाने कौन कराता है, वह स्वयं उनका कर्ता नहीं । जिस और जिसकी उन्मुखता है उसके खिलाफ यदि वह कुछ करता है तो समझना चाहिये कि वह उस कार्यको स्वयं नहीं करता, किसीकी प्रेरक निमित्ततासे ही करता है ।

मुनि श्री विष्णुकुमारने वामनका रूप बनाया । याचनाकी, तीन पेंड जमीन मांगी । इस प्रकार स्वभावदृष्टि वाले भी साधुको रागने ऐसा सताया कि उन्हें स्वभावविरुद्ध उक्त कार्य करनेको विवश होना पड़ा । यदि उन्होंने अपनी हार्दिक रुचिसे ऐसा किया होता तो उस समय उनके सम्यक्त्व और विक्रिया दोनोंकी

समाप्ति हो जाती। इससे मालूम होता है कि वे उन कार्यों को करके भी अकर्ता रहे। इससे निश्चित होता है, जिसे यथार्थ, ज्ञानके कारण स्वभाव दृष्टि हो गई है, उसे लौकिक कार्य करना भी पड़े तो भी वह अकर्ता ही रहता है।

निजस्वभावका आश्रय ही अपना सर्वस्व धन है

सर्वस्वधन यही है कि अधिकसे अधिक स्वभावके भीतर जाया जाय और वह इतना कि आगेका कुछ भान भी नहीं रहे और वहाँ स्वभावका आश्रय ले यही हित है, यदि यह नहीं हुआ तो महान् अहित है।

गृहस्थोंको त्यागियोंके समागमसे महान् लाभ है, परन्तु गृहस्थोंके समागमसे त्यागियोंको बाधा है। कोई भी त्यागी जब किन्हीं गृहस्थोंके समागममें रहता है तब उसके सगसे गृहस्थोंको पर्याप्त लाभ पहुँचता है, परन्तु इससे त्यागियोंके दैनिक आवश्यक कर्तव्योंमें उत्साहहीनता, झुटि या कमी हो जाती है। इस लिये गृहस्थों के समागमसे त्यागियोंका व्यक्तिगत बड़ा बिगाड होता है। त्यागी प्रगति आपसे अलग रहनेमें ही हो सकेगी, आपके सपर्कमें नहीं, पर योगी सपर्कसे आप है। जो अपनी स्थितिके अनुकूल वातावरणमें जितना रहता है वह उतना ही प्रगति हो सकती अच्छा है। त्यागीको त्यागियोंका वातावरण ही उपयुक्त हो सकता है, परन्तु गृहस्थोंका वातावरण उसके उत्कर्षका। बाधक होता है। जो बड़ोको देखता है वह बड़ा बन जाता है अतएव गृहस्थोंकी दृष्टि सागियोंपर रहे वे बड़े बन जाते हैं। परन्तु जो छोटीको देखता है वह छोटा बन जाता है। इस न्यायसे त्यागी की दृष्टि गृहस्थों पर रहे वह आगे नहीं पढ़ सकता। हम तो ऐसे गृहस्थोंको अच्छा समझते हैं कि वह ऊपरको (विशिष्ट चारित्रवान्को) ताक त्यागीसे रहा है, किन्तु त्यागीकी दृष्टि यदि गृहस्थपर होती तो वह छोटा है, क्योंकि वह नीचेको (कम आचार वालेको) ताक रहा है। इस परीक्षासे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वदृष्टिसे महान् उपकार और परदृष्टिसे महान् अपकार है।

स्वभाव दर्शनका विशेष आश्रय लेनेके लिये घरमें रहता हुआ भी गृहस्थ सफल हो सकता है, परन्तु गृहस्थोंके परिचयमें उलझा त्यागी स्वदृष्टिका विशेष आश्रय लेनेके लिये सफल नहीं हो सकता। चाहे गृहस्थ हो, चाहे त्यागी हो,

जिसे जो बाह्य प्रिय बन जाता है, उसका आश्रय उसे प्रगति नहीं करने देता । बाह्य स्थिति अच्छी बनानेका भाव भी प्रगतिकारक नहीं होता । हमारी यह स्थिति भी हमारी भी तरफकी, दया नहीं कर सकती । वह तो भीतरी गुणोंके आश्रित है । यदि गुण इष्टि दया करेगी तो ही हमारी प्रगति हो सकेगी ।

निजमे ही करनेकी बात देखो

धर्मके लिये देव पूजा तथा स्वाध्यायादि कोई भी कर्तव्य बता दिये जायें, परन्तु वास्तवमें “करना इतना ही हैं, जो यह (आत्मा) कर सकता है, किन्तु प्राणी जो कार्य नहीं कर सकता है” उसे करना चाहता है, यह गलती है । हम बाह्य पदार्थका कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने स्वभाव या दुर्भाव ही कर सकते हैं । परका वहाना लेकर हम अपने स्वभावको देखबर कर रहे हैं ।

स्वभावका अवलम्बन तो सभी करते हैं, परन्तु कोई खबरमे और कोई देखबर मे । वेगवरीकी अवस्थामे जो स्वभावका अवलम्बन किया जाता है वह मिथ्यात्व है और खबरदारीकी अवस्थामे जो स्वभाववलम्बन किया जाता है, यही सम्यगत्व है । प्राणी परका अवलम्बन विकालमे नहीं कर सका और न कर सकेगा, किन्तु परका अवलम्बन, रक्षण करता हूँ—यह अभिप्राय करे तो संसारवर्द्धक भाव है ।

क्रोध आदि भी करते रहो, परन्तु खबर रखते करो कि यह इसी (आत्मा) की परिणति है, यहीसे उठा है, बाह्यसे नहीं आता । ऐसी खबर रख कपायकी जाय तो विशेष हानि नहीं होती, वहाँ तो कपाय उत्पात भी नहीं मचा सकती । परन्तु जब कपाय आती है तब ऐसी खबर नहीं रहती, उस कपायका कारण या अपराधी परको माना जाने लगता है, पर ऐसी बात नहीं कि क्रोध आते समय उसको उक्त प्रकार खबर रखी ही नहीं जा सकती हो । मोह और कपाय मे अन्तर है ।

निर्धनको धनोके वंशवमे अचरज हो सकता है, पर उस धनीको तो अपने धनमे शीरोपरी अपेक्षा तमीका ही अनुभव होता है अचरजका नहीं । इसी तरह शानी जन कपाय आते या रहते उसका पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान या सावधानी रख सकता है । यह बेखबर नहीं होता, यह अचरज अज्ञानमे होता है । शानी तो

वह भी कभी देखता है । वेखबर तो मोही ही होता है ।

धर्ममें बढनेके लिये वह कर्तव्य करना चाहिये कि जानियोसे भेंट और उन की कलाओसे परिचय हो, जानियोकी आदतका पता चले और उनका आन्तरिक बोध होये इससे स्वभावावबोधकी परीक्षा होती है ।

किसीकी रय या कारमे अकडा बैठ देव जानीके यह भाव हो सकता है कि बैठ लो बच्चू कितने दिन बैठते हो, जो करना हो सो कर लो, देखें कितने दिन करते हो ? यदि कोई स्त्री सजी धजी, लाली भी लगाये ऐ ठमें आती है तो उसकी मूर्खतापर यह भाव हो सकता है कि लगा लो, कितने दिन लगाती हो, कभी कभी उनकी इस नादानी व मूर्खताको देख हसी भी आजाती है, जिसे देव उन्हें यह भी आशंका होती होगी कि यह दर्शक हमें देख दुर्भविनावश हस रहा है क्या ? हम परमे अकारण ही विविध कल्पनाओको कर डालते हैं, उन कल्पनाओके प्रति अपने भावको नहीं रोक सकते, यह हमारी बड़ी कमजोरी है, जो हमें हमारे स्वभावके अवबोधमे बाधक होती है ।

सामाजिक कार्योंमे भुकाव तो दूर रहा उनमे थोड़ीसी अपनी इच्छा भी हो जावे तो भी फासी है । और निज समाधिको बाधक है, परन्तु जब यथार्थ ज्ञान होजाता है, तब परवस्तुकी चिन्ता या इच्छाका आधार ही क्या ? अतएव हरएक जिज्ञासुको अपने भीतर ज्ञानकी महिमाके लिये अपनेसे बढोके आदर्श पर दृष्टि रख तदनुकूल बननेका प्रयत्न करना चाहिये ।

पराश्रयज बात ही विडम्बना है

स्वभावकी ओर उन्मुख होकर यह ही मैं हूँ, इस प्रकार अनुभव करना ही स्वहित है । यह शरीर और रागादिक उपाधिजन्य हैं, यह मैं नहीं हूँ । मेरेमें होनेवाले नाना विकल्प रूप भी मैं नहीं हूँ । मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, यह भाव देर तक बना रहे, यही कल्याणका मूल है । ऐसी भावनामें एकक्षणमात्र भी बीते तो भी श्रेयस्कर है, परन्तु अन्यथाभावमें, वर्षों का भी बीतना हितकर नहीं ।

स्व से हटकर अन्यमें रहना विशाल विपदा है । ज्ञानीजन स्वस्थितिके लिये ही समस्त परिग्रह का त्याग कर साधु बनते हैं । महात्मा सत्प्राप्तोको विशाल

विभूतिमें भी सन्तोष नहीं हुआ। इसलिये उन्होंने उसे छोड़, स्वस्वरूपमें स्थितिका प्रयास किया। इसीसे वे सारी विपदाओंको दूर कर शाश्वत संपत्तिके स्रोत निज आत्मापर पहुँचे। धर्मके लिये क्या करना है? इसका निर्णय करना प्रथम आवश्यक है। जगत्का कोई काम “करना पड़े” यह बात और है तथा “करना है” यह बात और। जो करना पड़ता है, वह अनुराग, आपका कर्तव्य (करना) नहीं बने तो समझना चाहिये कि आप अपने उद्देश्यमें सफल हैं। यह शुभानुरागका प्रताप है कि ज्ञानीका जो कर्तव्य नहीं उसे वह करना पड़ता है। स्वभावानुरागके प्रतापसे ज्ञानी भी पूजादिक करता है, पर वह उनसे छोड़ते नहीं बनता। शुभानुरागका प्रभाव ही ऐसा है, परन्तु उसके लक्ष्यमें ये रहता है कि ये पूजादि मुझे करना पड़ते हैं, परन्तु मेरे कर्तव्य नहीं, मैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम हूँ।

जब पूजा की यह बात है तो गृहस्थीके विषयमें भी मुझे कमाना पड़ता है, परन्तु कमाना मेरा काम नहीं। मुझे सन्तानादिका पालन करना पड़ता है, परन्तु पालन मेरा काम नहीं। जब अन्तरंगसे ऐसी तर्कणाये व विचार उठें तो हे प्रभु! (आत्मन) तुम अपने ही पास पहुँचते जाओगे, अपना कल्याण सरल है, पर समतासे विचारो तो सरल और घबड़ाहटसे विचारो तो कठिन।

सत्याग्रहसे स्वतन्त्रता मिलती

स्वतन्त्र होना सरल है, परन्तु इसके लिये अपने लक्ष्यके सत्याग्रहकी आवश्यकता है तथा आत्माके साथ अन्याय करने वालोंके साथ असहयोग करने की आवश्यकता है। यदि अपनेको आजाद बनाना है या गुलामीसे हटाना है तो अपने विभावोंसे असहयोग और उपेक्षा आवश्यक है। उनमें इन्ट्रेस्ट कदापि नहीं होना चाहिये। यह मैं हूँ यही लक्ष्य रहे, पर्याय बुद्धि न आवे, यह भाव हो कि हे विकल्पो, मुझे मत भ्रमलोओ। मैं न मनुष्य हूँ, न त्यागी, न गृहस्थ, न गरीब, न धनी इत्यादि ये कोई भी मैं नहीं हूँ। ये विकल्प जो लालच देते हैं उनसे असहयोग करो। स्वस्वतन्त्रताका लक्ष्य और विभावोंसे असहयोगके बल पर ही आजादीका लाभ होगा।

वह कौनसी भावना या विचार है, जिसके बलपर सत्याग्रह व असहयोग दोनों आन्दोलन मफल होते हैं ? वह है "शुद्ध चिद्रूपोऽहं" की भावना अथवा "ॐ शुद्ध चिदस्मि" । दुनियामे मेरा कौन मित्र, कौन बन्धु और कौन पुत्र है ? जब कि मैं केवल स्वप्रदेशीकी सीमामे ही कार्य करता हूँ । उसमे दूसरोका कोई भी सम्बन्ध नहीं हो सकता । ऐसी हालतमें कौन मकान, दुकान, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, ये जड पदार्थ बडे ही उजड़ु हैं, दुनियामे फसानेके जाल हैं अथवा वे उजड़ु नहीं, उजड़ु तो स्वयं आत्मा बन रहा है जो अपने स्वरूपको भूल उनको अपनेसे लिपटाता है ।

अपने विचार पर अपना निर्माण है

अपने आपको जैसा मानोगे, अपनेमे वैसा ही व्यवहार बनेगा यदि अपने को धनी मानोगे तो धनी सरीखी ही शान शौकतका व्यवहार करना पड़ेगा । मनुष्य मानोगे तो मनुष्योचित दया, परोपकार आदि करने पड़ेंगे । यदि अपनेको आत्मा मात्र मानोगे कि मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्त्व हूँ तो आपका व्यवहार ज्ञाता दृष्टी बने रहनेका होगा ।

यदि गरम जगहसे पानीका स्रोत चलेगा तो वह पानी भी गरम होगा, शीतस्थानसे पानीका स्रोत शीत होगा । उसी प्रकार जहाँ मानवता होगी वहाँ मानवीय व्यवहार बनेगा और जहाँ आत्मतत्त्व का भाव होगा वहाँ आत्मीय भाव बनेगा ।

लोकमे देखा जाता है कि जिनके चित्तमें हर्ष होता है उन्हें विशाल शहर मे सर्वत्र आनन्द ही आनन्द दिखाई देता है और जित्हे किसीका शोक हो उन्हें बाजे भी क्यों न बजते रहे तो भी सारा नगर शोकाकुल प्रतीत होता है ।

मोही जन तो औरोको मोहके ढगसे ही देखेगा, उन्हें अच्छा मानेगा, माधु सतोको ऐसा मानेगा कि घरमे कोई या कुछ रहा न होगा इससे साधु सत बन गये, परन्तु ज्ञानी ऐसा सोचा करता है कि ये मोही जन मोह करते तो नजर नहीं आतें, इनके ऊपरसे तो मोह नहीं दिखता, ये मजाक सी कर रहे या मजाक की आदत बन गई है । कोई ज्ञानी या मोही इसके विरुद्ध बातकर रहा हो तो वह अपवाद मार्गकी बात है ।

स्वभावरूप अनुभवके हेतु मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, यह जाननेके प्रयत्नसे साध्य नहीं, जानना उसका कारणमात्र है चैतन्य कैसा है, यदि यह स्पष्ट समझना है तो आन्तरिक चारित्र्य बनाना होगा, सर्वराग विकल्पोंको छोड़ देना होगा; समस्त रागवृत्तियोंसे उपेक्षाकर जाय और अपने समस्त परिणामनों से भी उपेक्षा कर जाय, तब स्वभावको अवश्य दिखना पड़ेगा, वह जायगा कहाँ ?

जैसे भक्त कहा करते हैं कि हे नाथ ! मेरी तेरेमें अपूर्व भक्ति है, मैं तेरी ही रटनामें रहनेवाला हूँ, तू भागकर जावेगा कहाँ ? भक्तके वश भगवान् होते हैं इत्यादि । इसी प्रकार हे सहज सिद्ध प्रभु ! यदि तेरे पर मेरी अतिशय भक्ति है, यदि मैं तेरे देखने, आश्रय लेने और सामोप्यके लिये यदि मैं इतना फकीर हूँ कि जडपदार्थोंसे तो क्या रागादि समस्त परिणमनोंसे उपेक्षा कर लूँगा तो हे प्रभु ! तुझे दिखना पड़ेगा, तू जायगा कहाँ ? वह सहजसिद्ध प्रभु मैं ही हूँ ।

ॐ शुद्धं चिदस्मि ॥२३॥

ॐ, मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । इस सहज सिद्ध चैतन्य प्रभुके जाने बिना ३४३ धन राजु प्रमाण लोकके प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त बार जन्म लिया । लोककी एक अंगुलप्रमाण जगहमें अनगिनते प्रदेश हैं तो फिर हाथ, कोश, योजन, द्वीप, समुद्र असंख्याते हैं । उनमें कितने प्रदेश न होते होंगे ? ऐसे ३४३ धन राजुप्रमाण लोकमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा, जहाँ अनन्त बार इस प्राणीने जन्म न लिया हो, तो भी सहज सिद्ध प्रभु नहीं बन सका ।

अनन्त स्थावर व्रस, तिर्यच् देव नारकी और पशु पडे हैं । उन सबमें मनुष्य बड़ा है । मनका भाव बता देनेका सामर्थ्य है जो अन्त्योको नसीब नहीं होता । ऐसा मानव पद पाकर यदि मन को दुरुपयोगमें लगाया, तब तो इसीमें भलाई थी कि तिर्यच ही रहते, जिससे मानव पर्यायिके वे भव तो स्टाकमें बचे रहते, जिनका सदुपयोग स्वात्मोपलब्धिमें किया जाता ।

हृदयकी शुद्धि तो कर ही लो

खुदको शान्त बना लेना ही मनका सदुपयोग है, पहिले यह करना चाहिये, पीछे और कुछ देखना चाहिये । विवेक से ठीक आरामगृहमें अपनेको बसा लो !

अपने हृदयमे प्राणीमात्र के प्रति विरोधका स्थान नहीं रहे । किसी परके रागका भार सबसे न्यारे इस विचारे हृदयपर ज्यादा न आजाय । इन दोनों आपदाओं से बचाकर हृदयसे शान्ति करो, फिर दूसरेका भला उसके निमित्तसे होना होगा तो होगा ही ।

जो कपाय कम हो रही हो उसे बढ़ानेका प्रयास मत करो । जो कपाय बढ़ा ने का प्रयास करना है उसके पर्यायमे अधिकानुरक्ति है, परन्तु इसका परिणाम भला नहीं होता । सदा यह भाव रहना चाहिये कि हे प्रभो, वह ममय जल्दी प्राप्त हो जाय कि जिससे कपायसे निवृत्तिका मार्ग मिले । दूसरोसे राग या विरागका सबध बढ़ानेसे दुनियामे कौन सुखी हो सका, ऐसी कोई भी पौराणिक ऐतिहासिक या वर्तमान घटना बताओ कि अमुक राग या विरोधसे अमुक सुखी हुआ । यदि विवेक नहीं है तो घर, समाजमे और देशमे बड़ा तो पापके उदयमे ही होता है । विरोध व रागकी कला बड़ोमे ही होती है । यदि वह उनमें न हो तो बड़ापन आता है ।

॥

आत्मभावनाका सफल अवश्य मिलेगा ही

जिन्हें स्वका अनुभव करना है, शांतिमे रहना है, उनका कर्तव्य आत्म भावना करना है । उसे मैं शुद्ध चैतन्य हूँ शेष दुनिया उसे अपने हितके अर्थ शून्य नजर आती है । वह आकाशवत् निर्लेप हो जाता है और अह्लादका पुंज बन जाता है, परन्तु जानना तो चाहिये था स्वको, किन्तु मोही मानव उस ओर तो लक्ष्य नहीं देता, दुनियाको जाननेका प्रयास करता फिरता है । कमाना चाहिये था स्वके साम्यस्वभावको, पर कमाते हैं जडको, जिससे विह्वलता ही हाथ आती है । कई तो ऐसे सड़े गले खराब चीजोको एक कमरेमे जमा करते जाते हैं, कोई चीज सस्ती मिलती है तो आवश्यकतासे ज्यादा सग्रह कर लेते हैं । वे यह नहीं समझते कि आवश्यक वस्तुओका सग्रह भले ही रह जाय, पर अनावश्यक वस्तुओके सग्रहकी क्या जरूरत ? लोग बाह्यपदार्थोंका सग्रह करते हैं, पर उसमे आराम नहीं मिलता । आराम मिलेगा तभी, जब कि बाह्य पदार्थोंके सग्रह करनेकी बुद्धि मिटे और अनीकिक एक शुद्ध चैतन्यका सग्रह रह जाय । उसका उपाय मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, यह प्रायोगिक भावना ही है ।

तब तोचलो कि शरीर जलेगा, खाक होगा या नहीं, फिर इसमें इतनी मुहब्बत क्यों ? इस शरीरके रहे काल तक हमें अपनी चीज (शुद्ध चैतन्य) की प्राप्तिके मार्ग पा लेने का मौका मिला है । इतने मात्रसे भले ही शरीरको ब्राह्म कहा जाय, किन्तु इसे दुष्ट समझकर जैसे यह कोई खराबी नहीं पैदा कर दे, इस अभिप्रायसे दुष्टका आदर किया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर की सेवा करो कि यह रोगादिकका आश्रयकर हमारे चैतन्य स्वरूपकी प्राप्तिमें बाधक न बन जाय । भीतर यह भाव रखो कि इस दुष्ट का मेरे से जरा भी लगाव न रह जाय और मैं अशरीर बन जाऊँ । वस्तुतः परपदार्थ चाहे शरीर हो अन्य कोई दुष्ट नहीं । दुष्ट द्विष्ट आत्माका परिणाम है ।

मैं तो समस्त विषदाओंसे भिन्न आनंदका पुञ्ज हूँ, परन्तु इस दुष्ट शरीर के सबधसे विह्वलता होती है, इसे किसी तरह स्वयंश किया तो फिर आजादीसे अपनी ड्यूटी (चैतन्य प्राप्ति कार्य) पूरी होती है । शरीर "मैं" नहीं हूँ, वह भूतिक है, मैं अभूतिक हूँ, वह जड़ है मैं चेतन हूँ; शरीर भी कोई चीज नहीं, मैंने कब परमाणुओंका पुञ्ज है शरीर स्वयं कुछ नहीं, इन अनन्तानन्त परमाणुओंके सामने मैं नयसे न्याया हूँ, मुझमें प्रकेले शक्ति है कि जब मैं अपने आपसे घम जाऊंगा तब ये शरीररूप अनन्तानन्त परमाणु पुञ्ज मुझसे स्वयं छूट जावेंगे । जब ये अनन्तानन्त (मिनकर) मुझे बरबाद कर सके तो मैं प्रकेता ही प्रकेनेके आश्रय रह परकी सहायताकी अपेक्षा बिना इनका नाश कर सकता हूँ ।

मैं सर्वदा स्वरूपमय हूँ

जब मैं मिथ्यादृष्टि था तब भी इस शरीर रूप नहीं था; जब सम्यग्दृष्टि हुआ, तब भी इस शरीर रूप नहीं है । मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, बार बार ऐसी ही भावना होना चाहिये । यदि इन भावनामें सकल होना है तो तृप्ति या लोभ की कमकर घन संभरको तुच्छ समझना चाहिये । यही आपकी आपपर क्या है और यही गतिदायक हो सकती है, अन्य नहीं । साम्यभावेन विकल बन जाय, ऐसे बड़े सुन्दर सामने घन, जीनसी घन ? यही प्रतीति और मोहमुग्धता ही हमारे शरीर क्षारके बनेली घात है ।

यह बहिरात्मा इन्द्रियोकी सहायता चाहता है और ये 'इन्द्रिया कुमतिरूप वेश्याके पास ले जानेकी दलाल है। आत्माको कुमतिके पास ले जानेका इनका व्यवसाय है। यह बहिरात्मा इन्द्रियोके द्वारा स्वसे पराङ्मुख होकर देह परकी स्व मानता है। यदि नरकी हुआ तो नारक शरीरको माना कि यह मैं हूँ। यदि तिर्यक् हुआ तो तिर्यक् शरीरको माना कि यह मैं हूँ। यदि ज्वलपुरमे पैदा हुआ तो स्वको ज्वलपुर का माना।

ज्वलपुरमे पैदा होकर भी यह भाव नहीं बना सका कि मैं ज्वलपुरका नहीं हूँ, चैतन्यमात्र हूँ। जिस शरीरमे गया उसरूप अपनेको मानने लगता है। केवल स्वको ही शरीरमे नहीं लपेटता, किन्तु दूसरोको भी अपने शरीरमे लपेट डालता है और विविध कल्पनाये दोड़ाता है कि यह हमारी स्त्री पुत्र, हैं इत्यादि।

आत्मा तो सबसे निराला, आत्म प्रदेशोमे रहने वाला है, परन्तु तेरी क्या मति अष्ट हो गई कि तू परमें ममत्वके विकल्पोमें फँसता है। इसलिये हे ज्ञानिन् ! देह और रिश्तोका विकल्प छोड़ (धन और वैभवका भी विकल्प छोड़, यत्न धन भी कुछ नहीं, यह वैभव भी कुछ नहीं, गाली गलौज भी कुछ नहीं, मैं केवल अपने एक परिणामनसे ही परिणामता हुआ चला जाता चैतन्य तत्त्व हूँ।

अपनी रक्षा कर, दूसरेके भले बुरे कहने सुननेसे तुझमें कोई फर्क या बात नहीं आती। मैं चैतन्यमात्र हूँ, परन्तु इसे जानने वाला कोई नहीं। यदि कोई होता तो मेरे प्रति भले बुरे की कल्पना ही कोई नहीं करता। जब मुझे जानने वाला भी कोई नहीं तो फिर कौन बन्धु और कौन मित्र, मैं चैतन्यमात्र हूँ, ऐसी धारणा किये सहज सिद्ध प्रभुका बारबार दर्शन होगा।

जब यह सहज सिद्ध प्रभुका दर्शन होता है तब हजारो विपदायें स्वयमेव टल जाती हैं। विपदायें प्रभुसे मुख मोड़नेमे ही सताती हैं, किन्तु प्रभुके सन्मुख जुड़नेमें मानव जन्म सफल होता है।

जगतमे थोड़े दिनकी मुसाफिरी है। किसीने कुछ भला बुरा किया तो किया। उस भलाई या बुराईका या उसके करने वालेका साथ थोड़े समयके लिये होता

है। उस और अपना उपयोग कर, तू अपनी आगेकी यात्रा क्यों बिगाड़ता है ? किसीने कुछ कह दिया तो कह लेने दो। तुम अपने अनन्य लक्ष्यपर दृढ़ रहो तो तुम पर उसका कहे सुनेका असर ही नहीं हो सकता। जब हृदय इतना शुद्ध बन जाता है, तब सहज प्रभुका दर्शन स्वयमेव हो जाता है।

७ वां अध्याय

पूर्णशुद्धस्वरूपसमवस्थानं मोक्षः ॥१॥

पूर्ण शुद्ध स्वरूपमे समवस्थित हो जाना मोक्ष है। स्वरूपस्थिति ही पूर्ण स्वतन्त्रता है। स्वरूपसे स्वलित होकर नाना दशायें पाना परतन्त्रता है और यही ससार है।

जगत्के सभी प्राणी स्वतन्त्रता या गुलामीसे मुक्ति चाहते हैं। प्राणी कितना ही कम परिस्थितिका क्यों न हो, परन्तु वह पराधीन रहनेमे प्रसन्न नहीं रहता। प्राणी जब तक अज्ञान रहता है, तब तक पराधीनतासे मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञान या भ्रमके दूर हुये पराधीनता स्वयमेव दूर हो जाती है।

प्राणी अपने आपका खोकर इन्द्रियोके विषय सम्बन्धी दुष्कार्योमे या बाह्य कल्पनाओमे अपना समय बिताता है, परन्तु उससे प्राणीके इष्टकी सिद्धि या हित न हुये हैं त होगे। बारवार इन्द्रिय विषयोके भोगोकी इच्छा व नवीन नवीन कल्पनाओकी उत्पत्ति होती रहती है। आन्तरिक हितकी भावना भली होनहार से होती है।

हाड मांस चाम आदिके पु ज, स्त्री, पुत्रादिका सुहाना पापमे होता है, उनमे आत्मीयत्व बुद्धि भ्रममात्र है। किसी आत्माका किसी बाह्यसे कोई सयोग नहीं। एकका परिणामन दूसरेके परिणमनमे कुछ भी सदद नहीं कर सकता निमित्तका कथन उपादानकी कला देखकर ही किया जाता है। कोई निमित्त किसी वस्तु को जबरन नहीं परिणमाता।

प्रत्येक पदार्थ अनन्त सामर्थ्यसे सम्पूर्ण है, मेरा अनन्त सामर्थ्य मेरे लिये आपका आपके लिये और प्रभुका प्रभुके लिये है। कोई किसीके परिणमनमे

सहायक नहीं होता। परिणमनकी सारी व्यवस्था उपादानकी शक्तिसे ही चल रही है। उपादानमें यह कला स्वयं होती है कि किस निमित्तको पाकर कैसे परिणमे ? जगत्की यह व्यवस्था सनातन है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है, उसमें परिणमनकी भी शक्ति स्वतन्त्र है, परन्तु वह परिणमन किसी निमित्तको पाकर होता है। स्वभाव परिणमन ही केवल काल निमित्त है।

जीव अपनी कल्पनासे ही पराधीन है

प्राणी परविषयक कल्पनामें रहकर व्यर्थ दुःखी होता है, कोई अपनेको कुटुम्बका अधिकारी मानता है, कोई अपनेको किसी सस्थाका अधिकारी मानता है, अपनी मान्यतासे स्वयं ही पराधीन बन जाता है। अपनी योग्यतामें हुये अमवश प्राणी स्वयं कल्पना करता है कि मुझे अमुक वस्तुमें पराधीन कर दिया। इस प्रकार अपनी अनादि स्वतन्त्रताको खोकर परतन्त्र बन दुःखी हो रहे हैं।

अतः जैसा वह स्वतन्त्र है, वैसा जानने वाला रहे, इसीके प्रतापसे चरम विकास और परम आनन्द प्राप्त होगा, स्वके अवलम्बनसे उस दशामें पहुँचना कि जहाँ एक हो जाय, उसे ही मोक्ष कहते हैं।

मोक्षको तीन लोकके ऊपर देखने वाले या आगमसे उसे जानने वाले, बाह्य पर दृष्टि रहते मोक्ष मार्गमें नहीं आ सकते। मोक्ष तो अन्तरमें है। अन्तरसे जो सहज वातावरण बनता है, वह मोक्षका मार्ग कहा जाता है। छूटनेका नाम ही मोक्ष है। अर्थात् आत्माका अपने विभाव विकल्पोंका छूटना ही मोक्ष है, जैसे खूनसे खून नहीं धुलता, उसी प्रकार विभावका विकल्प भी विकल्पपर दृष्टिसे नहीं मिटता।

दृष्टिको अटक ही वास्तविक अटक है

गृहलिङ्गमें रहे या त्याग लिंगमें रहे, परन्तु दृष्टिलिङ्गमें न अटकना चाहिये। व्यवहार धर्ममें प्रवृत्ति हो, पर उसमें दृष्टि नहीं रहे, भुक्तपर जो गुजरे या गुजरना है, मेरी ज्ञान दृष्टि रहते गुजर जाय, पर गुजरेमें मेरी दृष्टि नहीं अटके, ऐसा दृढ स्वभावका अनुभव किये, विकासकी चरम दशा स्वयं प्राप्त होती है। ऐसे भावके विकासमें त्यागलिङ्ग आना ही पड़ता है।

आत्मा स्वयंभू है। वह वस्की क्रिया स्वमे करता है, इस पवित्र मर्मको जाने बिना यह दृष्टि अब तक अपनेही घरमे रह रह कर, किन किनको निरखती रही। मिथ्यात्वकी अवस्थामे वह दृष्टि हममे ही बनकर बाह्य वस्तुओको निरखती रही, परन्तु बाह्य वस्तुओको निरखने पर भी यह दृष्टि बाह्य वस्तुओ मे नही रह सकती थी। यह आत्मा अपनेको भूल बाह्य वस्तुको आत्मा मानता था। सुख तो ज्ञान और आत्मामे ज्ञाता ज्ञानमे अभेद भाव होना ही है। ऐसी हालतमे बाह्य वस्तुओमे सुख खोजनेका अर्थ तो बाह्यको आत्मा मानना है। इसी प्रकार आत्माका सुख आत्मामे रहता है, तब बाह्यमे उसकी खोजका अर्थ बाह्यको आत्मा मानना है। बाहरसे सुख माननेका मतलब स्वको खो बैठना है।

जीवकी ऐसी दृष्टि सदा से चली आई है। शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मानकर सदा उमीका पोषण करता रहा है। शरीरका पोषण तो उसे सम्बद्ध पड़ोसी समझकर करना चाहिये था कि यह अपनेमे रोग, उत्तेजना और किसी प्रकार का विकार पैदाकर दुष्टता न कर बैठे। इसलिये इसे किसी भी प्रकार ममका लो। शरीरका पोषण पुष्टि के अभिप्रायसे भी किया जाता है कि इसके पुष्ट रहते विविध ऐन्द्रिय भोगोको भोगनेमे सफल हो सकूँ, परन्तु एक पोषण उपेक्षा से होता है और दूसरा आसक्तिसे। इस प्रकार शरीरके उक्त द्विविध पोषणमे महान अन्तर है।

मिथ्या दृष्टि शरीरको याने पर्याय मुग्ध आत्मा, बाह्यको अपना मानता है तथा इज्जतोको, कलाओको और प्रतिष्ठाओको अपना मानता है, पर हे जीव ! तू चित्स्वरूप द्रव्य है। वास्तवमे तेरा चित् या चेतन भी नाम नही, तू किन शब्दो मे कहा जाय, निश्चयसे तेरा कोई नाम नही, तू नामसे अव्यक्त है। रागके प्रभावसे अव्यक्तव्य चैतन्यमे भी नामादिककी कल्पना करदी गई है।

ग्रहणकारका कारण नाम प्रत्यय भी है

जैन सम्प्रदायमे गृह छोड़नेके बाद उस व्यक्तिके गृहत्याग प्रतिमाग्रहण क्षुल्लकत्वग्रहण, ऐलकत्व और साधुत्वग्रहणके समय नाम बदलने की प्रथा है, जो कुद्द रहस्य रखती है। नामसे नामान्तर कर देने पर समझना चाहिये कि पहिला नाम और उस अवस्थामे कृत महतीय कार्योकी दृष्टि मर चुकी, खतम हो चुकी,

अर्थात् उस नामके रहते कृत कार्योंमें नामकी चाह गई, नामान्तरके हो जानेसे पूर्वनामकी शान गई, उसमें कृत स्वकार्योंसे महत्वाकांक्षा हट गई। इस प्रकार नामोंके बदलनेमें बड़ी भलाई प्रतीत होती है और वह पद्धति गर्वके भावको मिटानेवाली है। नामान्तर हो जानेपर पूर्व नाम सम्बन्धि प्रसिद्धि भी बदल जाती है। यदि शुरूके और बदले हुये सभी नाम एक साथ बोले जाय तो समझा जाय कि पूर्वकी प्रसिद्धि नामान्तरमें रही, पर ऐसा होता नहीं।

हमारा प्रत्येक लक्ष्य ऐसा होना चाहिये जिसमें अपने आपको पतित होनेसे बचा सकू, किसी जीवकी हिंसा मत करो, प्रत्येक प्राणी चेतन है, चरमसे चरम उन्नतिकी, उसमें योग्यता है आपके द्वारा सक्लेश पहुचानेसे, वह अपनी योग्यता से च्युत होकर दुर्गंतियोंमें जा गिरता है। इससे उसे दुर्गंतमें पहुँचानेके कारण मत बनो। किसीका दिल मत दुखाओ। दिलके दु खनेसे उसके परिणामोंमें सक्लेश होगा और वह छोटे वधन बाध लेगा। उसने तुम्हारा क्या बिगाडा, तुम्हारी क्या खोटी करता था, जिसमें तुम उसके कर्मबन्ध करानेमें या उसे मोक्षमार्गसे दूर करनेमें कारण बन गये। किसीकी मोक्षमार्गकी योग्यता कम करानेमें निमित्त बनना व्यवहारमें बड़ा पाप है। किसीको शांति मार्गसे अष्ट कर देना बड़ा अन्याय है।

ज्ञानीकी क्रिया परपीड़ाकारी नहीं होती

यह प्राणी जब स्वदर्शनका आश्रयकर उमीकी और सन्मुख रहता है तब परसे अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहता है, वैसा ही स्वयं भी अन्यके प्रति वर्तित करता है। विवेक होनेपर मिथ्या भ्रमजालसे छूटनेपर कठिनसे कठिन गोरख-घषेसे मुक्ति होनेपर जाँव सुखी होता है, परन्तु प्राणी सुखके हेतु गोरखघघो को अधिकाधिक बढ़ाता है। सुख तो उन गोरखघघोकी मुक्तिसे ही संभव है, गोरखघघोसे नहीं।

तू ही सत्य प्रतिभास या सच्चा अवलम्बन है। तेरे दर्शनसे प्रभुकी महिमा पहिचानी जाती है। तेरे दर्शनके बिना निद्रका दर्शन संभव नहीं, तेरे दर्शन बिना प्रभु सम्बन्धी बातें विचारनी ऊपरी ऊपरी बात सी हैं।

स्वदृष्टि एक ढोरी है, उपयोग पतंग है, बाह्य पदार्थों की दिशासे उड़ना

पवनके झकोरे हैं। जैसे पवनके झकोरोसे पतंग जब विरुद्ध दिशामें उड़ती है तब पतंगचालक अपनी कलासे उसे अपनी ओर खींच लेता है। भले ही वह मन चाही जगहके आसपास विचलित होती रहे। उसी प्रकार अरिहंत और भिषद्धर रहनेवाली दृष्टि जब किन्हीं कारणोंसे अन्य दिशामें जाती है, उस समय सुदृष्टि रूपी पतंगचालक उसे उस ओरसे मोड़ लेता है। वह डोर हाथमें रहते उपरोक्त झकोरे मनचाही जगहके आसपास विचलित करती रहती है। ऐसा ही सही, करती रहे, परन्तु हे नाथ ! तुम्हारे भीतर ही मेरा पालन बना रहे। परके सबधमें मेरी कल्पना न दौड़े। कोई बड़ेसे बड़ा हो तो मेरा क्या सुधार कर सकता है ? कोई दुष्टसे दुष्ट हो तो क्या मेरा बिगाड़कर सकता है ? जैसे सभी द्रव्य स्वमें परिणत रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनेमें ही परिणत होता हूँ, ऐसा विचार किसी बाह्यके विकल्पमें नहीं फसना चाहिये।

परकी अटक बहिचक ठीक नहीं

स्वप्नभुके दर्शनमें घन वैभवका त्याग, मान मर्यादाका त्याग ही जाना चाहिये। जिस किसीसे अंतरंगसे क्षमाकी आदत सस्ती बन जाना चाहिये, क्यों कि मुझे अभी बहुत बड़ा काम पड़ा है। मेरी ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिये जिससे उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। इस लिये मिथ्याभिप्रायोका परित्याग कर स्वभावका आश्रय लेने वालो ! सहज स्वस्वभावमें स्थिर रहना चाहिये। यह स्थान अपनेमें ही है।

चतुर्थगुणस्थानवर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि, सहज स्व स्वभावमें स्थिरताका कार्य प्रारम्भ करता है, परन्तु वह चारित्र्य मोहके तीव्र उदयवश, उसे पूर्ण नहीं कर पाता। उसी कार्यको १४ वें गुण स्थान वाला जीव पूर्ण करता है। कार्य दोनोंका एक ही था, जो काम अन्तमें सिद्ध रूप बनकर दिखाई दिया, उसका श्रीगणेश अविरत सम्यग्दृष्टि ही करता है।

जैसे ग्रामका पेड़ लगाता तो कोई और ही है, फल दूसरा कोई खाता है। उसी प्रकार अविरतकी पर्यायमें जिमने मोक्षमार्गका बीज बोया, उसकी सन्तान वर संतान पर्यायोंने उस अकुरका बार बार सिंचन किया, किसी पर्यायने कच्चा

फल खाया, किसीने अधपका फल खाया, परन्तु सिद्ध पर्यायने पूर्णपका फल खाया ।

सत्य मोक्ष मार्ग वही है जो अन्तमे परिपूर्ण दीस जाय । चौथेगुण स्थानमे उसका सामान्य रूप दिखता है । वही चौदहवें गुणस्थानमे साङ्गोपाङ्ग या परिपूर्ण दिखने लगता है । मेरा मोक्षमार्ग मेरे अन्तरमे है, शरीरमे नहीं व उसकी परिणामियोंमे भी नहीं, प्रवृत्तिमे नहीं और वातावरणमे भी नहीं ।

अन्तरावलोकन ही सच्चा व्यापार है

जब इस जीवकी स्थिति किसी बाह्यमे नहीं अटकती एक अन्तरावलोकन मात्र होता है । उस समय पूर्ण शुद्ध स्वरूपमे जो अवस्थान होना है, उसी का नाम मोक्ष है । वह स्वरूप स्थिति कुछ अशोमे चौथे गुणस्थानमे शुरू होती और चौदहवेंमे पूर्ण होती है ।

किसी भी परकी दृष्टिमे विकल्प नहीं मितते और मोक्ष भी नहीं मिलता । मोक्षमार्गमे जानेके लिये उत्तम सहनन मिले, श्रेष्ठ भाव, व्रत नियम मिले, तीर्थकरके शमवशरणमे जानेका अवसर मिले, द्वादशाङ्गके ज्ञानका अवसर प्राप्त हो, ये सब तो जाने दो, ये सब स्थूल हैं, इन्हे छोड़ना हैं । मुझे वह केवल ज्ञान मिले या सिद्धावस्था मिले, यह विकल्प भी त्याज्य है । अनुरागियों ने ही इसका नाम मोक्षमार्ग रख दिया है, मोक्षमार्ग तो निर्विकल्प स्थिति का नाम है ।

सम्पूर्ण पर दृष्टि छूटे आत्माको जो स्थिति बनती है उसीका नाम मोक्ष या मोक्षमार्ग है । बाह्य दृष्टि देने पर गृहस्थ लिंग व साधु लिंग दोनोंसे मोक्षमार्ग चलता है, परन्तु उसकी पूर्ति साधुलिंग मे होती है । बिना साधुलिंगके मोक्षमार्ग की पूर्ति हो नहीं सकती, परन्तु साधुलिंग भी निश्चयकी दृष्टिमे मोक्षमार्ग नहीं है, ऐसा समन्वय जिस ज्ञानीके ज्ञानमे हो जाता है वास्तवमें वही मोक्षमार्ग का पथिक है और वही धन्य है । यथार्थमे अन्तर या बाह्य दोनों पथोंसे गुजर जाने वाला पथिक ही मोक्षमार्गका पथिक है ।

केवलकी केवलता ही निर्वाण है

मोक्षमार्ग ४ थे । गुणस्थानसे प्रारम्भ होकर १४ वें मे पूर्ण हो जाता है ।

उसके बाद उसकी परिणतिका मोक्ष नाम नहीं रहता । सिद्ध प्रभु अब मुक्त नहीं और ससारी भी नहीं, वे तो जो हैं सो हैं । मुक्त तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमे हुआ था । अब तो अनेको वर्ष बीत चुके, अब मुक्त कैसे ? अब तो वह स्वस्थितिमे है । मोक्षका काल तो एक समय मात्र है । वह अनतानन्त काल रहने वाली स्व स्थितिमे कहाँ ? उस समय उसकी स्थिति अनन्त चतुष्टय रूप है । उसे मुक्त शब्दसे जाननेमे तुम्हारा बिगाड है । स्वस्थिति वालेको मुक्त शब्द से जाननेमे, आपके अभिप्राय मे दो का आश्रय हो जायगा और दो का आश्रय “दो मामाका भानजा भूखा हो रह जाय” कहावतके समान विकल्पसारक है ।

प्रभु मुक्त हैं, उसे मुक्त शब्दसे जाननेमे आपको दृष्टि शुद्ध स्वरूपमे नहीं रही, चेतन या जड पर्याय पर पहुच गई । स्वस्थितिमे भगवानको मुक्त कहना उचित नहीं । किसी के पिताको कैद हो गया हो, छूट आये बहुत दिन हो गये हो, फिर भी कोई पूछे कि तुम्हारे पिता कैदसे कब छूटे तो उसे बुरा लगता है । उसका लक्ष्य अपने पिताके अपराधीपनकी ओर जाता है । तीसरे श्रोताओको भी वह बात सुने, उस कैदीके सारे अपराध स्मरण हो जाते हैं । इसी प्रकार भगवानको ससाररूपी कैदसे छूटा, बार बार मत कहो उससे ऐसा कहनेमे उसका अनादर है । जो यदि उनके राग होता तो उनके गिडगिडानेका कारण वनता कर्मसे मुक्त कहना और कैदसे छूटा कहना दोनोंका अर्थ समान है ।

अपनी स्थितिमे अपनी करनी कारण है

प्रभु आज जिस स्थितिमे है, उसी स्थितिका ध्यान करो । द्वैतका आश्रय छोडो तो अपना सहज प्रभु दृष्टिगोचर होगा । यह अपने आपके चतुष्टयमे रहने वाला जीव कितनी खोटी गलियोमे गुजर रहा है । गुजरे, फल किसे चखना पड़ेगा ? श्रेष्ठमन पाया, कुछ समझमे आया तो घर, धन, वैभवका मोह छोड भीतरी विशुद्ध ज्ञान ज्योति जगाओ । अपना आत्मा न तो दूसरेका सुधार कर सकता है और न बिगाड ही कर सकता है । अतएव उनके सुधार या बिगाडके प्रयासमे ही अपनी उत्तम पर्यायिका दुरुपयोग मत करो ।

मोक्षको तीन लोकके ऊपर मत देखो (तको) । मोक्षमार्ग के लिये अरिहंत परमात्माके शरीरको मत देखो, न मूर्तिको देखो । मोक्षमार्गके लिये चरणानुयोग

समय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र का पार्थक्य कहा जा सकता है कि इसमें श्रद्धा गुण पूर्ण हो चुका है, उसका नाम सम्यग्दर्शन है तथा इसमें मतिश्रुतके रूपमें जो ज्ञान है वे सम्यग्ज्ञान है तथा जो अनायास स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हुआ है, वह सम्यक्चारित्र है, परन्तु सिद्धोंमें सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र का यह पार्थक्य नहीं बताया जा सकता। क्योंकि वे वहाँ एक रूप हो जाते हैं और सिद्ध होनेके अनन्तर पूर्व पर्यायमें भी एकरूप होते हैं। इसी लिये मोक्षमार्गमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनोंकी एकता हो जाती है।

जैसे मटकेमें भरे हुये विर्रा अनाजमें, प्रत्येक अनाज पृथक् पृथक् ही रहता है, चातुर्य के बल पर उसमेंसे प्रत्येक अनाज अलग अलग निकाला जा सकता है, उसी प्रकार आत्माके ज्ञान दर्शन चारित्र पृथक् नहीं किये जा सकते। आत्मामें जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है वह अभिन्न (एकरूप) रहता है। आत्मामें वे जैसे हैं, तैसे समझमें आज, वे और इसके लिये सही तर्कणायें चलें, तब आत्मामें दर्शन ज्ञान चारित्र सुख शांतिका बोध होता है, परन्तु वस्तुतः वे एक हैं उनमें शक्ति भेद नहीं।

भगवान्का वह स्वरूप जिसे लोग मूलगुणधारी या सिद्ध आदि कहना चाहते हैं, परन्तु जिन जिन रूपोंसे वे कहना चाहते वह भगवान्का स्वरूप नहीं, पर जिसे इन शब्दोंसे कहना चाहते हैं, वह ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्रका एकत्व ही है।

भगवान्को कहाँ देखना, उसे ऊर्ध्व लोकमें मत देखो, सिद्ध शिलापर चित्त मत दौड़ाओ। कमोंसे छूट गया—इस विशेषतामें चित्त दिये भी सिद्ध दर्शन नहीं होगा उसका दर्शन तो वही करा सकेगा जो सिद्धकी बराबरीका हो और हमारा सम्बन्धी हो—वह है चैतन्य स्वभाव। उसे देखो, मनावो, सिद्धके दर्शन हो लेंगे।

जैसे किसी बड़े राजाका दर्शन वही करा सकता है जो राजके समान व्यवहारका ज्ञाता हो और उसमें अपना परिचय हो, किन्तु ऐसी गैरोंके साहाय्य से राजाका दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार सिद्ध प्रभुका दर्शन भी हमें उसके थू हो सकता है, जो सिद्धके समान हो और उससे हमारा परिचय हो वह अपने आपमें स्वभावके रूपसे मिलेगा। जब हम इस स्वभावसे प्रार्थना करें, देखें और

आदर करें तथा उसे 'पाने की इच्छा प्रकट करें, जैसे ये मेरा घनिष्ट मित्र मुझे प्राप्त होजाय, ऐसा व्यवहार इससे करें, यही मुझे मित्रोंसे मिला देगा, परन्तु मित्रोंके प्रदेश, वह सिद्धशिलाकी जगह और सिद्धोंका वह गुणवैशिष्ट्य मुझे मित्रोंसे नहीं मिला सकता। वह सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकता अपने आत्माके ज्ञानसे ही मिल सकती है।

मोक्षमार्ग आत्मविकास है

जैसे शुद्ध अथवा मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शनादिकी एकतारूप है, उसी प्रकार मोक्ष किसीका स्वरूप नहीं, वह न जीवका स्वरूप है, न कर्मका स्वरूप है। यह तो दो पदार्थोंके बीच, किसी घटनाकी कल्पना करनी गई है। वह शुद्ध समवस्थान स्वरूप सम्यग्दर्शनादिकी एकतारूप है। जैसे मोक्षमार्ग भी सम्यग्दर्शनादिकी एकतारूप था।

अब वहा, एक शुद्ध चेतनाका स्वाभाविक विकास है। कितने ही गुणोंको तो मित्रोंसे पहिले ही उड़ा दिया जाता है, जैसे उनके समकित आदि आठ गुणोंमें चारित्र्य कहा आया, क्या उनमें चारित्र्य नहीं था? चारित्र्य ही ही रागादिक पर्यायें होती हैं। पर्यायें उड़नेपर वह गुण ही उड़ जाय यह आश्चर्य की बात है, परन्तु ऐसा नहीं, गभित होते जाते हैं अनेकों परिणामशुद्ध-पर्यायों, इसीलिये ध्वत्तामें मित्र भगवानको समय, समयसमय और असमयमें रहित लिखा है।

आत्मामें न श्रद्धा है, न ज्ञान है, न चारित्र्य है। वह एक है, अखण्ड है। फिर उसमें दर्शन ज्ञानचारित्र्य क्यों बताया? पूज्य आचार्योंने नासमझ हम लोगों पर यह एक प्रकारकी दयाकी है। वस्तुतः सिद्धोंमें उनके सम्यक्त्वादि ८ गुणोंमें से कोई भी गुण नहीं रहता। इन ८ गुणोंके पृथक् वर्णन द्वारा छद्मस्थ जन उन ८ गुणोंकी एकताके विषयमें कुछ समझ जाय, यही इन ८ गुणोंके कहनेका प्रयोजन है कि छद्मस्थ इनको समझ जाय और उनकी पृथक्ताको छोड़ उनकी एकताको जान ले। ८ गुणोंकी एकता हुए बिना फिर उन गुणोंमें पृथक्ता हो नहीं सकती। सिद्धाश्रमोंमें उनका एक, मिश्रण (अभेद) बन जाना है। वह स्वरूपसमवस्थान, सम्यग्दर्शनादिकी एकतारूप है।

परम्परागत धर्म व्यवहार भी लाभकर है

इस स्वरूप समवस्थानको हम जान रहे हैं। जन्मते ही तो नहीं जानते थे, कुछ सामान्य शिक्षा लाभ करने पर तो नहीं जानते थे, धर्मग्रन्थोंके प्रारम्भमें तो नहीं जानते थे, परन्तु एकतास्वरूपको जाननेके पहिले हमारी जो विभिन्न अवस्थायें थी, वे सब हमारे इस ध्यानकी कारण बनती रही।

वह निश्चयतत्त्व, अखण्ड स्वरूपकी बात आपके या जिस किसीके समझमें है या समझमें आगई तो वे सभी यही से अपना ज्ञान शुरू करें। यह बात एकदम प्रैक्टिस (अभ्यास) के योग नहीं कि तुम शुरूसे हमें यह बता देते कि इस बुनयादसे चले व चलते रहे। इसीके हेतु व्यवहारकी जरूरत है और व्यवहारसे परमार्थका लाभ भट उठाया जा सकता है, शुरूसे परमाथ नहीं होता, परन्तु व्यवहारपूर्वकही परमार्थका लाभ उठाया जा सकता है। ज्ञान मार्गमें आनेका यही उपाय है।

जो विकल्प उस स्वरूपको नहीं देखने देता या सिद्धस्वरूप से नहीं मिलने देता वह विकल्प हमारा ही बताया हुआ है। इस विकल्पका सिंचन बाह्य पदार्थोंसे किया जाता है। विकल्पोका आधार अज्ञान है।

स्वरूपसमवस्थान ही हमारी आविरी मजिल है, जिसे सोचे बिना, ख्याल बिना और दृष्टि बिना याने समस्त अनुरागको त्याग कर हमें प्राप्त करना है। श्री भट्ट अकलकदेव ने भी कहा है कि जिसके मोक्षकी भी इच्छा नहीं रहती वही मोक्षको पाता है। जिसकी चाह होती। वह मिलती नहीं और यदि मिल जाती है तो उसकी चाह नहीं रहती, चाह होते ही यदि वस्तु मिल जाती होती तो उसके पाने पर मीज मानी जाती, परन्तु ऐसा त्रिकालमें न हुआ है, न होगा। जब मैं विषयोको चाहता हूँ, तब वे मिलते नहीं और जब वे प्राप्त हो जाते हैं, तब चाह नहीं रहती। ऐसी हालतमें जब कि वे हमें वक्त पर काम नहीं देते तो हम ही उनसे क्यों न रूठ जायें ?

मैं स्वयं ऐश्वर्यसम्पन्न हूँ

मैं स्वयं आनन्दका भंडार हूँ, मैं ही वास्तविक प्रभु हूँ। आनन्दकी पूर्ण अवस्था अपनेको अपने आपमें ही मिल सकती है। यह स्वरूप समवस्थान आनन्दकी

पूर्ण अवस्था है, वह स्वयंके उपायसे प्राप्त होती है। मोह रागद्वेषको खतम करनेका प्रयास करो। आज पुण्यके उदयमें नाना कल्पना करना और भोग भागना सरल है, परन्तु पहिणाममें ये बहुत मढ़गे पड़ेगे। जैसा चाहा तैसा ऋट किया, परन्तु ये भी बहुत मढ़गे पड़ेंगे।

हे चेतन ! समझ स्वयं दुःखी मत हो, अपनेको अपनेमें निरख, विकल्पो से दूर रह और स्वरूपमें प्रवेश कर। स्वका एक क्षणका भी स्पश अनन्त-काल सुख देगा, किन्तु बाह्य पदार्थोंका निरन्तर भी स्पर्श विवर्लता ही पैदा करेगा।

जो मरल व स्वाधीन है या स्वाधीन होने योग्य है, उस पर तो जिसकी दृष्टि नहीं जाती, परन्तु जो दुःखका कारण या पराधीन है, उसपर जिसकी दृष्टि बनी रहती है, ऐसे आत्माको समझानेवाला दुनियामें कोई नहीं, किन्तु अपने हितके लिये स्वयं प्रयास करना होगा।

प्रत्येक द्रव्य परसे नग्न है

जगत नगा है, स्वार्थी है सब स्वपरिणमनसे परिणामते है। कोई किसीका मददगार नहीं और हो भी नहीं सकता। अपने आपकी भलाईके लिये स्वयं प्रयत्न करना होगा। साक्षात्परमेष्ठी भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता, फिर अन्य ससारियोंकी चर्चा ही क्या ? मेरा उद्धार तो मेरी समझ ही करा सकती है। निरन्तर स्वमें ऐसी सन्मति बनी रहे कि यह स्वमवस्थान ही सर्वोत्तम विभूति है। ऐसी तर्कणायें बनीं रहे कि यही सर्वोत्तम साम्राज्य है। इसमें च्युत हुये चर्मचक्षु खोले, बाहर देखा तो तृणणायें बढ़ने लगी कि अमुक इतना प्रसिद्ध है, अमुक इतना बड़ा नेता है, अमुक बड़ा धनवान है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिये।

सिद्ध हमसे बड़े होंगे। उनमें से किसीका इतिहास जीवित ? क्या ? जो गोडे ही समय पूर्व सिद्ध हुये हैं ऐसे ऋषभ व महावीर आदिका इतिहास यद्यपि जीवित है, परन्तु वह या तो दूषित है या भक्तोंकी सख्याकी अपेक्षा नगण्य है। किमोका सही इतिहास तो कहीं नहीं दिया, अन्यत्रकी बात जाने दो, उनका पूरा इतिहास तो हमारे शास्त्रोंमें नहीं मिलता। सिद्धोंका इतिहास

किन्नी भी जगह नहीं मिलता और न वह हो ही सकता है। एक अपने चित्त में कल्पनाओंके उडान बनाते रहना क्या यह मोक्षमार्ग है या मोक्षमार्गमें चले जीवाकी बाह्य स्थितिके अनुसार अपनी बाह्य स्थिति बना, कल्पनाओंके उडान बना लेना मोक्षमार्ग है क्या ? वह न तो किसी ग्रन्थसे और न किसी स्थानसे प्राप्त हो सकता है। मोक्षमार्ग भी इतिहासमें नहीं बन सकता, उसे अपनी स्थिति ही बना सकती है।

मनके बहावमें बहना ठीक नहीं

इस मनको एक निमिष भी चैन, सत्य या आराम तो मिलता नहीं, निरन्तर कल्पनाओंकी पैनी नौकोसे सत्यका गला घोटता रहता है, उसमें मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तो आत्माकी एक अनिवर्चनीय अवस्था है, और वह सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्यकी एकता स्वरूप है।

जैसे कोई मा बच्चेको चन्द्र दिखलाना चाहती है। वह अगुलीकी सीध में चन्द्रको दिखाती है। उसी प्रकार हम बच्चेको जिनवाणी माता मोक्ष दिखाना चाहती है। वह कहती है कि जो ऊर्ध्व लोककी चरम् सीमामें रहता है, कर्म रहित है। जहासे सिद्ध हुआ है, ठीक उसी स्थानमें तनुवातबलम् में है, जो स्वयं बोधसे या दूसरोसे प्रतिबुद्ध होकर मोक्ष गया है, आगामी कर्मके सबधसे रहित है, देखो बालको उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्धोका स्वरूप बतानेके लिये ये विकल्प, जिनवाणी माताकी अगुलिया हैं, परन्तु वह सिद्ध स्वयं अनिवर्चनीय है और अपने पूर्णरूपमें समवस्थान होता है।

यह पर्यायका वर्णन भी यद्यपि द्रव्यदृष्टिसे अल्पज्ञोको कठिन लगे, परन्तु यह सरल व आपेक्षिक दशाओंका वर्णन है। यह सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्य सहज ज्ञानादिकी अवस्थायें हैं, आत्माके गुण नहीं। आत्माका गुण तो मात्र एक चैतन्य है और चैतन्यसे भी आत्माका क्या पता लगाया जा सकता है, यह तो एक प्रतिभास या इशारा करना है। पर ऐसा चैतन्य जो कि अन्य अस्तित्वादि गुणोंकी उपेक्षाकर रह सका हो, उस आत्माका स्वरूप क्या है ? यह कोई भी शब्द नहीं बता सकता। हम अपना ज्ञान शब्दों द्वारा बताना

चाहते हैं, पर ये शब्द हमारे ज्ञानको ही भग कर देते हैं। शब्द-रचना यथायंज्ञानकी बाधिका है। जैसे सफेद पुद्गलकी दशाका इशारा है, इसको बतानेवाला तो वह ज्ञान है जिसमें सफेदकी कल्पना ही न होवे।

निश्चयके पहिले व्यवहार तो होता ही है

कोई छतपर चढ़कर कहे कि आजाओ मैया ! पर सीढियों पर लात मत रखना। जब हम सीढियोंपर लात रखे थे तब छतपर नहीं थे, तुम भी सीढियों पर लात रखोगे तो छतसे विलग रहोगे। उसका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्यों कि बिना सीढियोंके छुये, छतपर कैसे जाया जा सकता है ? हाँ, सीढियोंसे गुजरना तो किन्तु सीढियों पर रुकना मत। यदि अटक जाओगे तो छतपर न आसकोगे, ऐसा कहना उसका ठीक है। इसी प्रकार मोक्षमार्गमें आत्माकी चरम दशाकी प्राप्तिके लिये जीव कहा २ गुजरा, पर अटक ही पतित करती है। यदि अटकके नहीं तो पार हो जाय।

वस्तुतः अटक पर्याय में होती है

कोई दर्शनकी स्थितिमें, कोई ज्ञानकी और कोई चारित्र्यकी स्थितिमें अटक जाता है। कुदेव व सुदेवके निर्णयकी दृष्टिसे दर्शनमें अटक होती है। अधिक ज्ञानमें ललचानेसे ज्ञानमें अटक होती है। जैसे ११ अंग ६ पूर्वके ज्ञाता श्री महादेव दशम विद्याकी सिद्धिमें अटक गये, मुनिपदसे अष्ट हुये और अन्य बाहरी रूपमें जीवनयापन करना पड़ा। यह करना, यह छोड़ना ऐसी अटक चारित्र्यकी अटक है।

बाह्य चारित्र्यमें बहुधा बाह्यके त्यागी अकटते हैं और वे किसीके करनेमें या छोड़नेमें अटक जाते हैं, क्योंकि ये अपनेमें अमुकके त्यागोपनका बाना समझने लगते हैं। अरे तुम अपनेपर दया करो और अपनेमें त्यागोपन पर्याय का भाव छोड़ो। तुम आत्मामें त्यागोपन पर्यायकी बुद्धि करते हो, यह तुम्हारा पर्यायभिनिवेश है। जैसे कन्या विवाह होते ही दूसरे दिन इस अभिप्रायके ऊपर कि मैं बहू हूँ, शर्म करती, पीठ दिखाती और विविध कलायें करती हैं। उसी प्रकार पर्यायबुद्धिक में अनुष्य हैं तो यह करना, मैं साधु हूँ तो यह करना, मैं नेता हूँ तो ये करना आदि कर्तव्य-बुद्धियाँ प्राजाती हैं। स्वभाव

विशुद्धज्ञानदर्शनम्भरूपनिजशुद्धात्मानुभूतिः सम्यग्दर्शनम् ॥३॥

विशुद्धज्ञानदर्शनस्वरूप निज आत्माका अनुभव ही सम्यग्दर्शन कहलाता है, किन्तु लोग अपने दृष्टदेव शास्त्र गुरुकी श्रद्धाको ही सम्यक्त्व कहते हैं। तब केवल बाह्यदृष्टिके कारण अपने ही देवशास्त्र गुरुको ही मानते हैं और परके देवशास्त्र गुरुमे घृणा करते हैं। कहीं वेदान्तका शास्त्र रखा हो, उसे देखकर ही नाक सिकोडने लगते हैं। अपनेसे भिन्न देवकी मूर्तिपर दृष्टि गये अपशकुनमा माना करते हैं। जैन प्रभुके द्वारा वाणीत, अनिशय महनीय सम्यक्त्वकी दृष्टिमे यह बाहरी घृणा भीतरी मिथ्यात्वको सूचित करती है। अनिष्ट वस्तुसे उपेक्षाका भाव तो सम्यक्त्वका साधक हो सक्ता है, परन्तु घृणाका भाव सम्यक्त्वके लिये बाधक है।

गेहूओकी सुन्दर और बड़ी राशिमे चनेका एक दाना भी खटफने लगना है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि किसी भी जीवको खटफनेवाला नहीं होता। वह बड़ा उदार और सुधारक होता है। अन्य देवादिकमे उसके उक्त प्रकार सकुचित वृत्ति नहीं होती। वह उस सकुचित वृत्तिको अपने मिथ्यात्वका कारण आँकता है। स्वरूप यथार्थज्ञान अहितका उपेक्षक रहता है। भीतरका ज्ञान खुले बिना जो रूपक बनता है वह ऐवको ही पुष्ट करता है। एक जैन शिष्य किसी ब्राह्मण गुरुके पास पढ़ता था। एक दिन गुरु उसे दर्शन कराने मन्दिर ले गये। गुरुने वहाँ की भूतिको नमस्कार किया। शिष्यने और भी बड़े तेज हाथ जोड़े। गुरुने प्रश्न किया कि तुम तो जैन हो, तुमने इतनी भक्तिसे हाथ कैसे जोड़े? जैनशिष्यने उत्तर दिया कि जो शिक्षा देता है वह वन्दनीय होता है, इससे मैंने गहराईमे नमस्कार किया। गुरुने कहा- इस मूर्तिसे क्या शिक्षा मिलती है? शिष्य ने कहा- इस मूर्तिसे हमें शिक्षा मिलती है कि जिसे ससारमें खजना है वह हम जैसे स्त्रीको पानमे रखे।

घृणा कभी मत करो, ज्ञाता बनो।

धर्मके नामपर अजैन देवादिकसे या अजैन से घृणा करना, इस बातको

सावित करता है कि अभी तुममें पर्याय दृष्टि नहीं गई। चेतनको निरखनेकी आदत नहीं बनी। इसीलिये तुममें परकीय देवादि या अर्जनोंमें चैतन्य निरखने की योग्यता नहीं आई। फिर तुम जैनोमें चैतन्य कहासे देख सकोगे? पर्यायसे रागद्वेष करनेके कारण अर्जन से द्वेष और जैनसे प्रेम करते हो, चैतन्य पर दृष्टि नहीं देते।

सिद्धका स्वरूप, अपना स्वरूप और जगत्के जीवोंका स्वरूप चैतन्य पर दृष्टि रखनेसे ही नजर आता है। कमाने के समय कमानेकी, पालनेके समय पालनकी और खानेके समय खानेकी ड्यूटी निवाही, परन्तु जब कोई काम न हो तब तो धर्मकी ड्यूटी करो। जगत्के प्राणियोंमें चैतन्य मात्रका निरखना, उनकी पर्याय परसे दृष्टि हटाना यही धर्म है।

चाहे जीवन भर अर्जन साधु व अर्जनोंका समागम मिले, पर उनमें घृणाका भाव न हो। जैसे सिद्धोमें केवल एक चैतन्यस्वरूप होता है, उसी प्रकार वही स्वरूप अर्जन या नास्तिकोमें भी है। उनके चैतन्यमात्र पर दृष्टि रखना व उनकी पर्यायसे दृष्टि हटाना ही सम्यक्त्व है। शायनी पर्यायसे भी तो दृष्टि हटानेमें सम्यक्त्व का अनुभव मिलेगा।

समानताका दर्शन करो

सबमें समानतासे रहने वाला विशुद्ध ज्ञान व दर्शनरूप सहज स्वभाव सिद्धो में, सम्यक्त्वयोमें और नरकोमें भी समानतामें बतता है। उसका अनुभव होना ही सम्यक्त्व है। अनुभव तो सभीके होता है। कोई अपनेको धनी, कोई अपनेको त्यागी, कोई अपने को मुन्ना मुन्नी का वाप अनुभव करता है, परन्तु ऐसे अनुभव वाले सभी व्यक्ति एक ही कोटिके व्यक्ति हैं, जिनको अपनी जिस पर्यायमें आत्मबुद्धि है, वे सब मिथ्यादृष्टि हैं।

मिथ्यात्व व सम्यक्त्व दोनों ही जब होते हैं, तब एकदम पैदा हो जाते हैं और जब छूटते हैं तब एकदम छूट जाते हैं। मिथ्यात्वकी गलतीसे अपने हमें सहज प्रभु पर अपनी किसी भी परिस्थितिमें मैं यह 'हू' ऐसा प्रपच लग जाता है, जिसमें वह स्वयं अपने ऊपर समाजके प्रमुखत्व, श्रीमत्त्व, धनित्व, त्यागिता आदिके कल्पित भार लोद लेता है। केवल ये विकल्प गृहस्थोंमें ही होते हैं

नो नही, त्यागियोमे भी लगने लगते हैं और हम अपनेको आपका हितकर समझने लगते हैं ।

कोई किसीका कुछ करता ही नहीं

वास्तवमे न तो हम आपका न आप हमारा कुछ कर सकते हैं । परिवार मित्रादि भी कोई किसीका कुछ नहीं कर सकते हैं । आपको कुछ जरूरत हुई, मनमे आया तो आप हममे कुछ पूछा करते हो, मैं कुछ कहने आता हू तो भी मैं आपके लिये कुछ नहीं करता । मेरे मनमे रागादिकसे जो विकल्प हुआ उसी से मैं आता हूँ और बोलता हूँ, क्योंकि अकेले रहनेमे ऐसी बातें बोलनेमे नहीं आती और हमारा उपदेश हमें सुनने नहीं मिलता ।

जिन्हें धर्म करना है, उनकी रुचिया धर्म बनाती हैं । जहाँ कुछ धर्माजिन होते हैं वहाँ धर्ममे गड़बड़ी नहीं आती । इसलिये अपनेमे वे रुचिया आवे, जिनमे अपनी व धर्मकी व्यवस्था घने ।

भगवान् सिद्धका स्वरूप तिनना ही मन दीठाओ नजर नहीं आता । मूर्त इन्द्रियोका व्यापार समूर्त प्रभुके स्वरूपको पानेमे असमर्थ है । इन्द्रियोके व्यापार, विकल्प या कल्पनाओके छूटते ही प्रभु स्वयमेव दृष्टिगोचर होता ।

अपने को बड़ा मत्त समझो, स्वयंको बड़ा समझकर कंई बड़ा नहीं बनता । मैं बड़ा हूँ, यह बुद्धि आये, पर समझता चाहिये कि मेरा बटपन गया । मैं अमुक मूलमे प्रधान हूँ ऐसा भाव आते ही बटपन की इत्थिही समझो । बटपन वा विकल्प छोड़ कतध्वमात्र निभाते जानेसे बटपन स्वयमेव समुपगच्छे ।

अचरज व प्रेम नहीं किया ठीक ही है कि जिसके स्वकी उपलब्धि होगई या जो स्वके निकट जा बैठा, उसके अचरज होनेकी बात ही क्या ?

जब तक स्वस्वरूपका मानवको परिचय नहीं होता, जिसके बिना कि आज तक जगत्में घूमते रहे, नाक धूँकके िड शरीरको अपनाते रहे, तब तक क्षणमात्र भी वास्तविक विश्राम नहीं मिला । जिसे स्वभाव मान रखा है उसे मिटा दो तो शांतिका लाभ होगा ।

मच पूछो तो जहा राग या मोहकी कमी रहती है ऐसी अल्पवयमे हम उन्नत या अच्छे थे । ज्यो ज्यो बडे हुये राग व मोहको बढ़ाया तो समझना चाहिये कि हम बिगड गये । यदि कोई त्यागी भी हो गया और यथार्थ ज्ञान नहीं तो वह गृहस्थावस्थामें ही अच्छा था । धन बढ़ गया, परन्तु ज्ञान नहीं है उल्टा अहंकार ही बढ़ा तो निर्धन ही अच्छे थे कि लाखो और करोडो की उड़ाने तो नहीं आती थी ।

स्वभावके परिचयसे ही बढप्पन है

स्वभावके परिचय बिना जो बढ गये उन्हें घट गया समझो । जो उअमे बढ गये, वे भी घट गये समझो । हम ६०, ७० या ८० वर्षके हो गये, यह समझ कर मोही प्रसन्न होता है, परन्तु समझना यह चाहिये कि हमारे कल्याणके समयमे इतने वर्ष कम हो गये । अहंकारमे बढ गये प्रसन्न होते हैं, परन्तु डमका मतलब तो यही है न कि हम कपायमे इतने पतित हो गये, परन्तु मिथ्याभिनिवेशवश, मोही मानव खराबीको भी अच्छाई मान रहा है और गलतियोपर उमकी दृष्टि नहीं जाती ।

जहा राधा मिलन अर्थात् स्वानुभूतिमे मेल है वही चैन है, परन्तु स्वानुभूतिसे चिगे कि गलतीमें आगये । निजकी अनुभूति बिना मारा वैभव बेकार है । छोड कर सब जाना है, फिर तृष्णा किस बातकी ? छोड जाना है विरोध किस कामका ? छोड जाना है, मोह किस कामका ? एक दिन यह भी नहीं रहेगा । जिस स्थितिमे आये हो वह स्थिति भी नहीं रहेगी । दुनियाको अपना कर्तव्य, पौरुष या प्रभाव बतनाये कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप छिपकर

अपनी बात सम्हाल लो । तुम स्वयं अधिकारी मत बनो, दूसरे तुम्हें अधिकारी मानकर काम निकालें तो निकालने दो ।

घरमें सुविधा है क्यों दुःखी होते

मेरा स्वरूप शुरुसे याने अनादिसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप था, है और रहेगा । अनन्तकाल तक उसके दर्शनसे स्वजीवनको सफलकर परमानन्द प्राप्तकर, विशुद्ध ज्ञानदर्शनरूप निज आत्माका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है । मोही-जन का अपने हितकर अनुभवकी ओर लक्ष्य नहीं जाता और वह अपनेको अमुकलाल, अमुकचन्द्र आदि अनुभव करने लगता है, परन्तु यह लकड़ीका घोड़ा नहीं है कि उसे चलानेके लिये किसीकी आवश्यकता पड़े, यह तो सचमुच का घोड़ा है । चाहे अभी कुचाली घोड़ा हो तो भी लकड़ी के घोड़ेसे अच्छा है । आज छोटे मार्ग पर जा रहा है—लगाम लगाओ और छोटे मार्ग जानेसे मोड़ दो, अच्छी आदत पर आज्ञायुगा चाल तो है उसमें । आत्मा आत्मा ही है । आज ससारभावमें है, उपयोग बदलदो, स्वके उन्मुख हो जाओ, मोक्षमार्ग हो जावेगा । चाल तो है इसमें है ही ।

मैं ५० हजारकी स्थितिवाला हूँ, मैं अमुक हूँ, इस प्रकार अपनेमें दुर्विचारों की आदत है । उस आदतकी ओर अपनेको रोको और इस आदतमें ढालो कि मैं चैतन्य हूँ, मुझमें ये धनित्वादिके कोई भी भेद नहीं ।

विवेकीको करना तो स्वज्ञानार्थ उद्यम है, परन्तु नहीं करे तो जीवन व्यर्थ जायगा । ५ मिनट भी आत्मस्वरूप पर दृष्टि दो, सारे दिक्कत छोड़ केवल यही काम करो तो भला होगा । मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, यह विचार जा सकता है । शरीर मैं नहीं, परिस्थितियाँ और वेशभूषा मैं नहीं तथा भीतरी कल्पना मैं नहीं, क्योंकि ये सब जाने वाली चीजें हैं । जो जाने वाली चीज है, वह मैं नहीं हूँ और जो रहने वाली है वही मैं हूँ । बोलना, विचारना, देखना और गोचना भी मैं नहीं । ये भी होते और भाग जाते हैं, किन्तु मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ । ईमानदारीसे एक समयको ऐसा भाव आजाय तो जीवनकी यफलता है ।

जो है वह मरता नहीं है

वाह्य वस्तुयें तुम्हारे उपयोग किये बिना मरती नहीं जहा की तहा पड़ी रहती हैं। वे भाग नहीं जानी वे तो मत् है। अपने उत्पादादिसे परिणमती रहती हैं, उनकी चिन्ता मत करो। उनकी कोई भी स्थिति आपके सुधार या विगाडमे कारण नहीं हो सकती। उनके चिन्तामे न लगे रहो, शान्ति व विश्राम से बैठो। जो स्वको सम्हालना है, वह उसे ग्रन्थ रचना करते, सुनते व सुनाते भी वह आनन्द प्राप्त हो सकता है।

सूखे घास फूमको खाकर आरामसे बैठे पशु जुगाल (रोथना) करता है। मुझ चलाते चलाते भी यदि उसे आत्माकी अनुभूति हो जाय तो वह सम्यग्दृष्टि बन जाता है। उम समय वह भले ही साकलोसे बधा हो और गोबरमें भी लथपथ हो, उसे ये सब भिन्न दिखने लगते हैं।

शूकर वन्दर, नेवला सम्यग्दर्शनका अनुभवकर देव हो जाते हैं, जिन बन जाते हैं। सम्यक्त्वके पानेमे कौनसी कठिनाई है? अपने विचार मात्र तो ऐसे बनाना है, धन तो लगना नहीं है। कोई कहे कि क्या करें आजीविका के हेतु धनका संरक्षण करना भी तो आवश्यक है, रहे, उसका सवर्द्धन भी किया जाय, परन्तु उसमे उपेक्षा भाव रहे तो धन भी सम्यक्त्व होनेमे बाधक नहीं होता।

स्वचैतन्यको सोचते समय कुछ ध्यान जमने लगे तो रागीको घबडाहट आती है कि हमने अमुकसे इतना मोह व राग बढ़ा रखा है अब उसका क्या होगा? परन्तु उसके ये भाव, सबन्ध या भुकाव आत्माके रहस्यको नहीं पा सकेंगे।

लाभ अलाभका निर्णय तो कर लो

स्वलाभके हेतु जानाभ्यास करना आवश्यक है, परन्तु मोही मानव ने बाह्य धनादिके मग्नहमे कितनी मूड मारी, कितना समय लगाया, वारहों महीना उसीमें जुटा रहा, जानाभ्यास हेतु वर्षमे एक माह भी नहीं लगाया। सर्वोत्तम विभूति स्वकी अनुभूति है और ऐसी निजकी अनुभूति ही सम्यक्त्व है।

भूतार्थनयसे ७ तत्त्व और ६ पदार्थको जाने सम्यक्त्व होवेगा ही, परन्तु

वह तब होगा जब ईमानदारीसे बाह्यकी चाह हटाओगे । एतदर्थ अपनेको दुनियामे मुप्त पैदा हुआ मानना होगा और यह मानना होगा कि मैं दुनिया के लिये मनुष्य नहीं अन्य कुछ हूँ । मैंने दूसरोंके सम्बन्धके लिये ही मानवभव पाया है, यह विकल्प छोड़ो । गोचरे कि मैं हूँ कौनसी मूली गाजर ? मैंने कौनसा बडप्पन पाया ? आपके ज्ञानमे मेरेमे जो बडप्पन है वही भगवान्‌के ज्ञानमे वाक जचता होगा । यदि अपनेपर दया है तो अपनेमे ये बडप्पन आदिके विकल्प छोड़ो ।

त्रियोगकी कोई भी त्रैष्ठा हो, वह विपदा है । उससे बचकर आवे, कि पट्टितसे समार व मोक्ष बनता है, इसको समझें । अभूतार्थनयसे जाने गये ये सात तत्त्व समारको बढाते हैं और भूतार्थनयसे जाने गये ये सात तत्त्व सम्यक्त्व (मोक्ष मार्ग) को बढाते हैं ।

मोक्षमार्गकी बात भगवान्‌की चारणी है

आप्तके वाक्यको दिलचस्पीमे सुने, उनके एक एक वाक्यकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती । वे तो सब कुछ निख गये, बड़ी दया कर गये, परन्तु हम क्षुप्त नहीं बने रहे और उनके इस श्रमसे कुछ लाभ उठाले तब अपनी भी प्रशंसा है ।

सप्ततत्त्व वालकों को भी जन्मसे सिखाये जाते हैं और भी सोखते हैं, पर वे भूतार्थ रीतिसे नहीं सिखाये जाते और भूतार्थ रीतिसे तत्त्वोंके जाने बिना सम्यक्त्व नहीं होता । दो को देवना अभूतार्थ है और एकको देवना भूतार्थ है ।

जैसे नेत्र परवस्तुको ही देखता है, अपने आपको नहीं देखता, उसी प्रकार मोही स्वको नहीं देखता केवलपर परदृष्टि रखता है । इन्द्रिया कोई भी वयो न हो, वे अपने आपको स्वयं कदापि नहीं जानती परन्तु परके जाननेमे ही प्रवृत्त रहती है । उसी प्रकार मोही सदा परमे उलझा रहता है, स्वको नहीं जानता । जिन इन्द्रियोंका मानवको भारी ग्रहण होता है, वे इन्द्रियोंकी मुक्त स्वयं इतने कमजोर हैं कि आत्मारूपी माजिककी प्रेरणाके बिना, स्वयं कुछ भी करनेको समर्थ नहीं होते ।

निजके अनुभव बिना प्रयास व्यर्थ है

जैसे मिष्ठान्नको बनानेमें सहायक चम्मच खूब प्रयास उठाती है, फिर भी मिष्ठान्नका स्वाद नहीं ले पाती। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी विशाल प्रयास उठाकर भी स्वका स्वाद नहीं ले पाता और स्वका स्वाद हुये बिना सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। इसमें सम्यक्त्व पानेका प्रयत्न करना चाहिये।

आत्मसाधनाके उपाय

अपनी हार्दिक आवाजसे, दुनियासे उदास केवल १३, १४ वर्षकी आयुमें साधु होकर निरन्तर आत्मसाधनामें अपना यत्न बनाते हुये, श्री आचार्य कुन्दकुन्दने महत्त्वपूर्ण ४ उपायोंके द्वारा जो आत्मोपलब्धि की है, उन्हींके शब्दोंमें सम्यग्दर्शन के वे चार उपाय इस प्रकार हैं—

१—विविधशास्त्रोंका पूर्ण परिज्ञान करना। भले ही यह मोहियोंको न रूचे, परन्तु इन शास्त्रोंका सकेत ज्ञानियोंके लिये माता पितादे ममान सहायक होता है। २—जिनके सामने विपक्षादि नहीं टिकते, ऐसी विविध सुयुक्तियोंका अवलम्बन। ३—विज्ञानधनमें डूबे गुरुओंकी सेवासे जिन्हें प्रसाद मिला था, ऐसे गुरुओंकी परम्पराका अवलम्बन। ४—निरन्तर झड़ता हुया स्वसवेदनज्ञान।

भूतार्थनयसे ज्ञात ये नवपदार्थ सम्यक्त्व हैं। वास्तवमें ये स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं, परन्तु सम्यग्दर्शनोंको उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक पदार्थके पर्याय गुण व द्रव्यको जाने बिना पदार्थों का यथार्थ बोध नहीं हो सकता।

दशा, हालत, परिणमन व पर्याय—ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। हमें जो कुछ दिख रहा है, वह पर्याय है, जो सोचनेमें आरहा वह भी पर्याय है, जो कहनेमें आरहा वह भी पर्याय है। इसी प्रकार मानने और सुनने में जो जो आता है वह सब पर्याय है। दुनियामें जितनी दोस्ती या लड़ाई हो रही है वह सब पर्यायोंकी पर्यायोंसे हो रही है।

पर्यायमें मत उलझो

पर्याय पर्यायोंकी इस उलझनको देखकर ज्ञानियोंको हसी आती होगी कि

जो मूलाधार (द्रव्य) है, वह तो मौन है, किन्तु जैसे बरसाती मँढक टे टे करते हैं, पर वह टें टे कितने दिनके लिये या दिन दो दिन का पैदा हुआ स्यार चिल्लाता है पर वह चिल्लाना कितन दिनके लिये ? उसी प्रकार राग-द्वेष प्रेम वर्गैरह पर्यायें चिल्ला रही हैं ।

जिसका जिसमे प्रेम होता है उसे उसका दोष नहीं दिखता, परन्तु जिसे उस अव्यक्त तत्त्वकी स्पृहा है, उसे सामान्यकी मुख्यता कर देखे वह दिखेगा ही । जो नष्ट होल है या जिसके खण्ड होते हैं वह पर्याय कहलाता है । पर्यायकी पहिचानका नष्ट होना और खण्ड होना—ये दो ही लक्षण हैं । इस लिये जो जो नष्ट होता या जिसका भेद ही सकता उन सभीको पर्यायें समझो ।

भेद (टुकड़े) दो प्रकारके हैं ? क्षेत्रापेक्षया ? कालापेक्षया । लोक क्षेत्रके टुकड़ों से अधिक परिचित हैं, परन्तु कालकी अपेक्षासे हुये भेदोंसे कम । क्षेत्रापेक्षया जो भेद (टुकड़े) होते हैं वे भट समझमें आ जाते हैं, परन्तु कालापेक्षया जो भेद होते हैं वे कम समझमें आते हैं । हैं वे भी सुगमज्ञेय, किन्तु दृष्टि नहीं !

जो पर्यायें हैं वे सभी विनाशिक हैं

आत्मामे जो विचार होकर नष्ट होते हैं, क्रोधादिक होकर नष्ट होते हैं, शरीरकी आकृति बनकर नष्ट होते हैं, ये सभी पर्यायें हैं । यद्यपि क्षेत्रापेक्षया आत्माकी पर्यायोका अकन नहीं हो सकता तथापि आत्म-द्रव्यमे कालापेक्षया पर्यायोका अकन होता ही है । जैसे किसीको ६० वर्ष जीना है तो समझना चाहिये कि वह ६० वर्षका पूरा एक मनुष्य है । उसमें ३ टुकड़े (भेद) माने जाते हैं—बालक १ भेद (टुकड़ा) है युवा दूसरा और बूढ़ा तीसरा भेद (टुकड़ा) है । ये आत्मा (जीव) के कालकृत भेद (टुकड़े) हुये । इसी प्रकार विचारोमे भी कालकृत भेद (टुकड़े) होते हैं । वस्तुतः तो अखण्ड एक वस्तु है व प्रतिसमय अखण्ड एक परिणमन ।

क्रोधादिक पर्यायें हैं, आत्मवादिक भी पर्यायें हैं, जीव अनादि अनन्त, अखण्ड एक ही है, उसकी जितनी पर्यायें होती हैं, वे सब उसके अश

है। दुनियामे जो मतमतान्तर हैं, वे भी पर्याय हैं। स्याद्वादसे जो गिरा श्रीर जहा अटका, वही उस स्याद्वादकी पर्याय या भेद है। इसी प्रकार रागद्वेष आदिक सभी पर्याय हैं।

पर्यायोका आधारभूत वस्तुतत्त्व है, तथ्य है

अमुक पर्याय किस शक्तिकी है ? उस शक्तिका जो आधारभूत होता है, वही द्रव्य या तत्त्व कहलाता है। सिद्ध शुद्ध दशाका नाम है, इसमे वह तत्त्व नहीं पर्याय है। अरिहत सिद्ध आचार्य, विचार आदि सभी जीवके भेद या पर्याय हैं। इसलिये वे तत्त्व नहीं। उन सभी अशो या पर्यायोमे रहनेवाला जो एक है वही तत्त्व है। धर्मो है, द्रव्य है, वस्तु है।

आम जो अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे हरा था, वही आगे नीला बना और कुछ आगे चलकर पीला बना। एक ही रूप अपनी ही गोग्यतासे तद्रूप बदलता गया, अपनी उन सारी दशाओका आधार वह आम एक ही रहा। इसलिये यहा (काला) हरा नीला पीला पीला आदि पर्यायें ठहरी और आम तत्त्व सावित हुआ।

पर्यायें तो दृष्टिगोचर होनी हैं, परन्तु उनमे एक रूप रहनेवाला तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता, शक्ति (तत्त्व) सब दशाओ व समयोमे एक ही रहती है, परन्तु दशाये या पर्याये भिन्न २ समयमे भिन्न २ होती हैं।

इसी प्रकार आममे खट्टापन, खटमिट्ठापन और मीठापन आदि पर्यायें हैं। उन खट्टेपन आदि सभी पर्यायोमे रहनेवाला रस एक गुण (शक्ति) है। जो सभी अवस्थाओमे एक रूप रहता है, अवस्थायें बदलती रहती है उसकी।

इसी प्रकार हल्का भारी ठंडा गरम—ये चार पर्यायें हैं और उन सबमे रहनेवाला स्पर्श एक (गुणशक्ति) है। इसी प्रकार गंधके विषयमे भी समझना चाहिये।

रूपादि चारो एकप्रदेशी परमाणुमे भी एकाश्रय व अभिन्नतामे रहते हैं। ये चारो परमाणुके गुण हैं और उनके अभेद पुंजका नाम, परमाणु (द्रव्य) है।

सत् श्रद्धा, अमत् श्रद्धा, कम ज्ञात, अधिकज्ञान, सच्चारित्र, असच्चारित्र—

ये सब आत्माकी पर्यायें हैं। इनको आधारभूत शक्ति या मूलोधार श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य गुण कहलाता है। विश्वासके आधारभूत, शक्तिका नाम श्रद्धा (सम्यक्त्व) गुण है। थोड़ा ज्ञान और केवलज्ञान आदिके आधारभूत गुणका नाम ज्ञानगुण है।

आत्माकी शक्ति अद्भुत है

आत्मा अनंत शक्तिमान् है, परन्तु आज इसकी शक्ति मन दो मन चार मन बोझ उठानेमें आकी जाने लगी। आत्माकी शक्तिया श्रद्धान ज्ञान चारित्र्य आदि हैं और उन सभी शक्तियोंमें रहने वाला एक आत्मा द्रव्य है।

दुनियामें जीव अनतानत, पुद्गल अनतानत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असख्यात—इस प्रकार इतने पदार्थ हैं,—ये सभी अनन्त शक्तिमान हैं। उन शक्तियोंको हम जान पाये या न जान पाये। उनकी जो दशायें हैं, वे पर्याय कहलाती हैं।

पर्यायें २ प्रकारकी हैं—१—शक्तिकी पर्यायें, २—द्रव्यकी पर्यायें। सम्यग्दर्शन और रागादिक शक्तिकी पर्यायें हैं। मनुष्यत्वादि द्रव्यकी पर्यायें हैं, क्योंकि वह कार्मण वर्गणाओ, आहार वर्गणाओ मनोवर्गणाओ, और तैजस वर्गणाओ के मेलसे बना हुआ है।

क्रोधादिक चारित्र्य शक्तिकी पर्यायें हैं, चारित्र्यशक्ति आत्माका गुण है, आत्माकी शक्तिसे ये क्रोधादि होते हैं, अन्य किसीकी वजहसे नहीं। मिथ्यात्व श्रद्धा शक्तिकी पर्याय है। विज्ञानबाजिया ज्ञानशक्तिकी पर्यायें हैं। दुःख आनन्द शक्तिकी पर्याय है, क्योंकि वास्तवमें दुःख आनन्दगुणका ही विकार है।

तत्त्वके दर्शनकी पद्धति

यहां पर्यायोंको गौणकर गुणको मुख्य करना। पश्चात् गुणको गौणकर द्रव्यको देखना। एतदर्थ द्रव्य गुण पर्यायका वर्णन आचार्यश्री करते हैं। धर्मकी प्रत्येक बातका मर्म या उद्देश्य अचल स्वभावरूप धर्ममें पहुँचनेको है तो वह व्यवहार धर्म है। इस पद्धतिसे जानना व्यवहारधर्म है।

सम्यग्दर्शनकी बात अत्यन्त अपूर्व है। अब तक जितने सिद्ध हुये हैं वे

सब सम्यक्त्वके माहात्म्यसे हुये हैं। मिथ्यात्वके समान कोई अकल्याणकारी और सम्यक्त्वके समान कोई कल्याणकारी नहीं। विषय कषायोंमें भुकावका अनन्य कारण अज्ञान या मिथ्यात्व ही है। इस जीवका यह घघा अनादि कालसे चल आया है कि परवस्तुओंमें मुझे यह करना है, मुझे यह करना है और उसको अपना अधिकारी मानता।

पूर्वकालमें धर्मात्माओंके सघ चलते थे और वे स्वयं अपने सघमें एक शासक के अनुशासनमें रहते थे। जो कि स्वयं धर्मात्मा होते थे, चुनते थे। शासककी नहीं अटकी होती थी कि हम इन पर अपना शासन करें, फिर भी शिष्य शासकके अनुशासनमें रहते थे, जिमसे सघ सुव्यवस्थित चलता था। इसी प्रकार गृहस्थीमें भी हम लोग बढिया ढंगसे रहे, हमारा काम अच्छा चले, इस हेतु किसी एक व्यक्तिको प्रमुख बनाया जाता है, किन्तु उस प्रमुखके चित्तमें यदि यह भाव आजाय कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे इन सबको अपने शासनमें चलाना चाहिये। इस प्रकार जब यह अपने को बड़ा मानता या औरों पर अपना शासन चलाना चाहता है तो सब काम बिगड जाता है, परन्तु यदि वह प्रमुख सुबोध होता है तो अपने से छोटीको अपने अनुकूल रखकर गृहस्थीकी सारी व्यवस्थायें व्यवस्थित रखता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव भी यदि हजारों व्यक्ति साथ हो तो भी स्व और परको क्षोभका कारण नहीं बनता।

ज्ञानकी योग्यताका सदुपयोग करो

मोही मानव बड़े २ कठिन हिसाबों और सूझोंमें कितनी पंनी और बड़ी बुद्धिका प्रयोग करता है। एक २ पैसेके पीछे हिसाबमें घटो बिता देता है, परन्तु खुदकी चीजपर बुद्धिका तनिक भी प्रयोग नहीं करता। यह उसकी भूल है। सम्यग्दर्शन सचाई यथार्थता और ससस्तगुणोंमें सत्यताका आघायक है। सम्यग्दृष्टि हजारों उपसर्गोंके आने पर भी अपने धर्मसे नहीं चिगता। जैसे सुयोग्य शिष्य गुरुमें कुछ त्रुटि आने पर भी गुरु विन्य नहीं छोडता, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी अपना धर्म नहीं छोडता। मन्दिरमें जानेंते भगडा होता है, कषाय बढती है, इससे हम वहा नहीं जायगे, ऐसी गाठ व शल्य सम्यग्दृष्टि को नहीं होती, वह निःशल्य होता है।

सम्यग्दृष्टिको आत्मलाभ या स्वस्वरूपकी प्राप्तिरूप विशाल कार्य होता है कि उसे उमीसे ही फुरसत नहीं मिलती, परन्तु कोई आग्रह करे तो उसे मन्मार्ग अवश्य बताता है। जैसे वास्तविक साधु भोजन भी बैठकर नहीं खा सकते। उन्हें अपनी साधनाका बड़ा काम पडा होता है। यदि वे अन्य बातोंमें पड जायें; उनके निचे उन्हें फुरसत हो जाय तो उनका साधुत्व भी विकल्प हो जाय। दिगम्बर साधु “विद्यार्थी” होता है, वह डायरेक्टर नहीं बनता। किसी का कोई मुखिया बने तो आश्रितोका तो सुधार होता है, परन्तु स्वयकी मिट्टी परलत हो सकती है।

तीनों लोको और तीनों कालोमें सम्यक्त्वके समान कोई श्रेय नहीं और मिथ्यात्वके समान कोई अश्रेय नहीं। अपने आपकी और बुद्धिका जितना भुकाव रहता है, उतनी ही शांति बढती है। इसलिये अपनी पैनी बुद्धिको पैने मांसारिक कार्यों पर प्रयोग कर उमकी धार मौथली नहीं बनाना चाहिये। जितना अपने आपकी और भुकाव होगा, उतनी बुद्धि बढेगी। जगत्के सबध प्राणीको ससारके अनत दुःखके कारण बनते है।

उपासककी सार्यता उपासनामें है

श्रवकको उपासक भी कहते है। उपासकका अर्थ यह है कि जो निग्रन्थ पनेकी उपासना करे, जिसकी ऐसी साधना बन जाय कि मेरे द्वारा किसीको भय न हो और रागद्वेषादिक भाव निकल जायें, ऐसा उपासक स्वमे भी निःशक्त होता है, परन्तु यह सब सम्यक्त्वके होने पर ही हो सकता है। छोटी लडकियां जब खेल खेलती है तो कोई सास बनती है तो कोई बहू बनती है, परन्तु उनमें सासादिकी वास्तविक कला नहीं आती, किन्तु जब कोई लडकी भले ही वह उमकी कम क्यों न हो बहू बन जावे, उस समय घंटोके बाद ही उसके चित्तमें और के और बात जम जाती है कि मैं बहू हूँ, अब लज्जा घूँघट करना चाहिये इत्यादि। उसके लिये इन बातोंकी सिखानेकी जरूरत नहीं होती। वह उन कलाओंको स्वय सीख जाती है। इसी प्रकार सम्यक्त्वके लिये हिंसादि पचपापोके त्याग करानेकी जरूरत नहीं होती और न त्याग कराये उन का त्याग हो सकता है, परन्तु सम्यक्त्व होते ही वे सब अपने आप दूर हो जाते हैं।

कोई कहे कि यह सब तो है, परन्तु कैसे काम करें ? चित्त इतना चंचल है कि किसी कार्यमें नहीं जमता। भैया ! चिन्ता न करो, यह हाथकी बात नहीं, कितना ही परिश्रम क्यों न करो, किन्तु सम्यक्त्व होने दो, अपने आप सारी चीजें अपने में स्वयं प्रगट हो जाएंगी।

अनुभवकी चीज अनुभवसे ही गम्य है

सम्यग्दर्शन अनिवर्चनीय वस्तु है। यह कहा नहीं जा सकता और देखा, जाना नहीं जा सकता। इसकी बात जाने दो। अभी इमरती खाकर आओ, पूछने पर उसका भी स्वाद आप भली भाँति नहीं बता सकते। मिश्रीका स्वाद भी नहीं बता सकते। उसी त्त्कार सम्यग्दर्शनका अनुभव कैसा होता है ? यह भी नहीं बताया जा सकता है। इसीलिये सम्यग्दर्शनके कारणों या व्यवस्थाओंसे ही सम्यग्दर्शनका अवगम कराया जाता है।

भूतार्थनयसे तत्त्वोका जानना सम्यग्दर्शनका कारण है। एक को देखना भूतार्थ, दो पर नजर जाना अभूतार्थ है या जहाँ सम्बन्ध दीखता वह अभूतार्थ है। एक रहना एक की दृष्टि या एक का निरखना भूतार्थ है। अनेक पर भी दृष्टि जाय, परन्तु वे पृथक् २ दीखें तो भूतार्थ है।

अशो या टुकड़ोको पर्याय कहते हैं। शक्तिको गुण कहते हैं और दोनोंके पुजको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यको मिलाकर देखना, गुणोंको मिलाकर देखना पर्याय को टुकड़े कर देखना, शक्तिको टुकड़े कर देखना, द्रव्यको टुकड़े कर देखना यह सब अभूतार्थ है, परन्तु कोई मिलाओ त अलग करो यह भूतार्थ है। किसीको किसी में मिलाओ यह कहना चाहे कुछ अच्छा लगता है। किन्तु किसीको किसीसे अलग करदो यह कहना मोहियोका बुरा लगता होगा, परन्तु तुम्हारा आत्मा जो है उसमें कोई दूसरा न मिल सकता है, न पृथक् हो सकता है। पर इस राह पर दिमाग न लानेसे यह चर्चा ही कठिन लगती होगी।

किसी भी एक को देखकर तत्त्वके दर्शन करो

कहा जाता है कि जीवमें कर्मका आना आसव व है, कर्मका वधना वध है, कर्मका रुकना सवर है, एक देश भडना निजरा और सबका भड जाना मोक्ष है, परन्तु यह दृष्टि सम्यक्त्वका कारण नहीं, यह केवल अवोध बन्धोका

समझानेको है। ये तत्त्व सम्यक्त्वके कारणके कारणके कारण भले ही बन जाये पर साक्षात् सम्यक्त्वके कारण नहीं हो सकते।

सम्यग्दर्शनका मतलब सकल्पविकल्पसे रहित मात्र निर्विकल्प रह जाना है, किन्तु जो उपरोक्त आस्रवादिमे मोक्षकी कल्पना करता है उसे निर्विकल्पकताका लाभ नहीं होता। सबको एकद्वारा देखना भूतार्थ है। यद्यपि जीव और कर्मका संघर्ष है, परन्तु दोनोंको जुदा २ देखना चाहिये। जीवोके साथ कर्मका रंच मात्र भी सम्बन्ध नहीं। मोही मानव धूमता, कष्ट उठाता व विह्वल होता है, फिर भी जीव और कर्मसे संबध नहीं। कर्म और जीवके पृथक् २ चतुष्टयो को समझे यह बात सहज ही समझमे आ जायगी।

समस्त द्रव्य अपने अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावरूप है।

कार्माणवर्गणा या कर्म परमाणु अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावमे और जीव अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावमे रहते हैं।

जो अखंड सत् है वह द्रव्य है। जीवका क्षेत्र जितना चेतनाका आधार है वह उसका क्षेत्र है। प्रत्येक जीव अपने ही निज प्रदेशमे रहता है। जैसे आप कमरेमे नहीं रहते। वास्तवमे आप अपनेमे ही रहते। कमरेमे रहते समय भी कमरेसे आपका कोई संबध नहीं होता। जीव जीवमे ही रहता, लोकाकाशमे नहीं। इसी प्रकार पुद्गल पुद्गलमे, इसी प्रकार सभी द्रव्योमे घटाना चाहिये।

जीवका काल—जीवकी हालत, पर्याय या परिणमन ही जीवका काल है। जीवका भाव—जीवका असाधारण स्वभाव ही जीवका भाव है। जैसे अग्निका स्वभाव औष्ण। इस प्रकार जीव व कर्म अपने २ द्रव्यक्षेत्र कालभावमे रहते हैं। दोनोंका संबध न कभी था, न है, न होगा। इन दोनोंमे परस्पर संयोग संबध भी नहीं व तादात्म्य सम्बन्धभी नहीं, केवल निमित्तनैमित्तिक भाव है।

जीव अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक है। जैसे भौतिक पदार्थोसे साइस समझमे आ जाता है, उसी प्रकार कर्ममे जीव नहीं, जीवमे कर्म नहीं, यह बात भी इनके स्वतन्त्र चतुष्टयको समझे सहज ही समझमे आ जाती है तथा जीवके कषायभाव आदिको निमित्त पाकर, कर्मका परिणमन व कर्मके उदय आदिको निमित्त पाकर जीवका परिणमन समझमे आ जाता है।

भूतार्थसे कर्मका आस्रव कर्म, जीवका आस्रव जीव करता है अर्थात् जीवका आस्रव जीवसे और कर्मका आस्रव कर्मसे होता है। कर्ममें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभागके पट जाने के लिये कर्मका आना कर्मका आस्रव है और जीवके रागद्वेष होना जीवका आस्रव है। उसमें उपयोग लगाना जीवका वध है।

व्यवहारका विरोध न कर निश्चयका अवलम्बन लो

सम्यग्दर्शन व्यवहारको गौण कर होता है, व्यवहार पर दृष्टि रहे सम्यग्दर्शन नहीं होता। सम्यग्दृष्टि अन्य किसीको अन्य किमीका स्वामी नहीं समझता है। भी ठीक देखो, मालिक नौकरके जबरन कामन ही करा सकता। नौकर स्वयं चाहे मालिककी इच्छासे भी अधिक कार्य करदे। जब आप करोगे तभी आपकी व्यवस्था बनेगी न करोगे तो नहीं बनेगी, परन्तु अन्य आपकी व्यवस्था नहीं बना सकता।

किसीसे दुश्मनी है, वह सामनेसे निकल गया, उसने इतना ही अपराध किया, परन्तु उसका ख्याल कर तुममें द्वेषादिक आये, वे तुमने ही उत्पन्न किये। कोई तुम्हारे रागका पात्र बना, वह केवल तुम्हारे सामने से निकल गया। उसमें यह मेरा है हितु है इत्यादि कल्पना तुमने स्वयं बनाई उसने क्या कर दिया। दुनियामें न कोई सुन्दर है, न कोई असुन्दर है। मनुष्यकी कल्पना ही वस्तुको सुन्दर और असुन्दर बनाती है।

अपने बच्चेका मुख नाकसे लिपटा हो, लारसे भरा हो, तो भी व्यारा लगता है और दूसरेके बच्चेके मुख पर जरामी मस ही लगी तो वह बुरा लगता है। सुन्दर और असुन्दर कोई वस्तु नहीं होती, तुम्हारा राग ही सुन्दर और असुन्दर बनाता है।

कर्म जीवका काम नहीं करता

कर्म तो आ गये बन्ध गये और चले गये, कर्म इतना मात्र करता है; पर जीव अच्छा विचार लिया, बुरा विचार लिया, जुप बैठ लिया इत्यादि करता है। दोनोंके काम अलग २ हैं, फिर भी दोनोंके बीच एक कम्पनींसी चल रही है।

आप किसीसे प्रेम कर सकते हैं यह भ्रम है, फिर भी प्राणी फूला फूला फिरता है। किसीसे प्रेम करता है, किसीको पति, पुत्र मानता है। पर वास्तवमे कोई किसीका कोई नहीं। वे उसके बिगाडके ही कारण बन रहे हैं। प्राणी अपनी स्वतंत्रता खोकर गुलाम और स्त्री आदिक बन रहा है, स्त्री आदि जैसे नाच नचाते नचता है। बन्दरसा बन रहा है और अपनी स्वाधीनता छोड़ पराधीन बन रहा है। स्त्री पैरकी जूती मानी जाने सगी, स्त्रियोने पुरुषोको दास समझ रखा है। चैतन्यका इस प्रकार अनादर हो रहा है। जहा ये भेदभाव छोड़ आत्मदृष्टि रख समानता होती है वही सत्य मिलता है।

कोई किसी अन्यपर प्रेम कर ही नहीं सकता

प्रेम चारित्र गुणकी पर्याय है, चारित्रसे होता और चारित्रमे ही होता है, चारित्र आत्माका गुण है, इससे प्रेम आत्माके प्रदेशोसे बाहर नहीं निकल सकता। आपका प्रेम हममे और हमारा प्रेम आपमे नहीं आ सकता, खुदका प्रेम व द्वेष खुदमे ही किया जा सकता है।

प्रेम द्वेष करने वालेकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। उसे इस बातका बोध नहीं रहता कि एक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यमे न तो कुछ कर सकती और न उत्पन्न हो सकती है। जीवकी दशा, जीवसे, कर्मकी दशा कर्मसे ही उत्पन्न होती है। जो जिमसे उत्पन्न होता है, उसे उसके पास ही बैठा दो या जिसका जिससे सबध है उसे उसके ही पास बैठा दो। स्वकी चीज स्वके सामने राख परीक्षा करो, व्यग्रता मिटेगी, अन्यथा बढ़ेगी। कर्मके आस्रव बध सवरको कर्म के सम्मुख कर दो और जीवके आस्रव बध सवरको जीवके सम्मुख कर दो तभी भूतार्थदृष्टि आयगी।

कर्मका आस्रव कर्मणुओसे होता है। यह प्रकृति प्रदेशस्थिति अनुभाग बध, कर्मसे हुआ, ऐसा निरखने पर दो प्रभाव आते हैं—

(१) कर्मका आस्रव-कर्मसे हुआ तो जरूर, परन्तु जीवका निमित्त पाकर हुआ करता था, परन्तु जानी इस प्रसंगमे जीवको भी नहीं देखता। वह यही सोचता है कि आस्रव कर्मने ही हो रहा है, निमित्तके उपेक्षणसे, कर्म अपने समयको लम्बा नहीं कर सकता है।

(२) दूसरा प्रभाव यह हो रहा है कि आस्रव पर्याय जिम द्रव्यसे उत्पन्न हुई है, उस द्रव्यको देखनेसे पर्यायदृष्टि मिट जाती है और द्रव्यदृष्टि रह जाती है।

सत्यका ज्ञान होनेपर जीव सत्यकी ही ओर जाता।

अध्रुव व ध्रुवका सामना करनेपर ध्रुव रह जाता है, जिसकी जिसमें सजातीयता है वह प्रधान बन जाता है। जिम समय कर्मका आस्रव कर्मसे हुआ विचारा जाता है, उस समय आत्माकी निमित्तदृष्टि हट जाती है। जिस समय केवल द्रव्य ही दिखाता है, उस समय यह आत्मा स्वानुभूतिमें आजाता है और महान् आनन्दका अनुभव करता है।

मोही परमे उलझा है, इससे उसका भला नहीं होता। वह एकको जाने बिना भटक रहा है। दुनियामे कोई मित्र साथी व बिगाडकर्ता नहीं है। अपने पैर पर खड़ा होकर अपने स्वरूप को देखो। उससे च्युत होकर परकी गुलामी न करते रहो।

सुयोग गुरु व शिष्य जो दोनों ही गुलामीमें न रहना चाहते हैं, दोनों ही स्वमें बसना चाहते हैं। फिर भी उनमें विनयका व्यवहार, आज्ञाकारिता आदि कितने बढ जाते हैं। व्यवहार कितना ही बढ जावे पर उससे मूलमें परतव्रता नहीं आती। विनय तप है, गुलामी पाप है।

हम उपासक हैं, हमे निर्ग्रन्थतसे शिक्षा लेनी है कि हम स्वमाधनमें कैसे लगे ? कर्मका आस्रव कर्मसे कैसे हुआ है ? यह जाननेमें साधना करें तो निज सामान्य हाथ आजायगा।

पर भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। द्रव्यत्वसे दोनों समान हैं, ज्ञानी आत्मा दोनोंको समान देख रहा है। समान दिखे एक पर ठहर नहीं सकता। परमाणु पर तो स्थिरतासे ठहरा नहीं जा सकता तो अपने आपपर ठहर जाता है। यह भूतार्थनयसे कर्मको देखने का कल है। कर्मका आस्रव कर्मसे हुआ, देखने का फल अन्तमें स्वानुभवका कारण बन जाता है।

इसी प्रकार वष, सवरादिकके विषयमें कर्म व जीवके पृथक् पृथक् देखे द्रव्यदृष्टि एकत्व व सामान्य रह जायगा। जिसके दिखे यह जीव अपने आपमें

लीन हो जायगा, अनाकुल परिणमनका अनुभव करेगा। वही स्वानुभूति है और उसीका नाम सम्यक्त्व है।

जीव अपनेमे ही परिणमता है

स्वके चतुष्टयसे जीवकी जैसी योग्यता बनती है, जीव वैसा ही परिणमन करता है। लोग ऐसा कहा करते हैं कि भगवान् जैसा देखा है वैसा होता है, परन्तु हमारी ऐसी धारणा है कि जैसा हम करते हैं भगवान् वैसा देखते हैं। वात एक ही है, किन्तु अन्तर इतना हो जाता है कि ज्ञानमे तो ज्ञेय निमित्त है, किन्तु ज्ञेयमे ज्ञान निमित्त नहीं। मलिन आत्मा अपने चतुष्टयकी योग्यतासे तदनुकूल निमित्त बनाकर स्वयं परिणमता है।

रागद्वेष आदिक भावोका होना ही जीवका आस्रव है। श्रद्धा और चारित्र्य जीवकी शक्तियाँ हैं। उन श्रद्धा और चारित्र्यके विकारसे सभी गुणोमे अन्यथा परिणमन होता है। गुणस्थान भी श्रद्धा और चारित्र्य ही से बनते हैं। यद्यपि योग भी कारण है परन्तु वह गौण है। इसलिये श्रद्धा और चारित्र्य गुणके तारतम्यका नाम ही गुणस्थान है। श्रद्धा और चारित्र्यके विकारसे गुण स्थानो को हानि होती है।

जीवमे मोह श्रद्धा शक्तिसे उत्पन्न होता है और रागद्वेष चारित्र्य शक्तिसे उत्पन्न होता है। ज्ञानावरणके उदय या क्षयोपशमसे जो वात होती है, उससे आस्रव नहीं होता। इसी प्रकार दर्शनावरण कर्मके उदय या क्षयोपशमसे अथवा अन्य वेदनीय आदि कर्मोके उदय या क्षयोपशमसे हुये सुख दुःख, आगुष्य, शरीरादिक, उच्चनीच, कुल या विघ्नादिसे भी आस्रव नहीं होता।

आस्रवकी चक्की मोहकी चलाई हुई है

जिनागममें विभिन्न कर्मोके आस्रवके जो जो कारण बताये हैं, वे आपेक्षिक हैं और वे सभी मोहसे मिले हुये मिलेंगे। यदि उन कारणोमे मोहकी पुट है, तब तो आस्रव होता है अन्यथा नहीं।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ही आस्रव हैं। इनमे योग तो कोई दम नहीं रखता, शेष ही साम्प्रदायिक आस्रवके कारण समझना चाहिये। इनमें से मिथ्यात्व तो श्रद्धागुणका विपरीत परिणमन है और अविरति आदिक

चारित्र्य गुणका विपरीत परिणमन है। इस प्रकार श्रद्धा और चारित्र्यके विगाड से ही आस्रव होता है।

श्रद्धा गुणका विकृत परिणमन मिथ्यात्व है। वह निमित्तसे पैदा होता है या आत्मासे ? इसका निरपेक्ष उत्तर तो वन नहीं सकेगा। क्यो कि यदि निमित्तसे हुआ तो उसका असर निमित्तपर होना चाहिये और यदि आत्मासे पैदा हुआ तो सदा आत्मामे रहना चाहिये। तो भी मिथ्यात्व आत्मासे आत्मा मे प्रगट होता है। इसी प्रकार अविरति आदि भी आत्मासे प्रगट होते हैं। इस लिये आत्माके आस्रव आत्मासे ही होते हैं क्योकि मिथ्यात्व आदि उस समय आत्माका परिणमन है।

आस्रवभावोको यहाँसे हुये ऐसे निरखे दो प्रभाव प्रगट होते हैं—
(१) मिथ्यात्वादिक आत्मासे प्रगट हुये हैं, दूसरे से नहीं, ऐसा देखने से जीवने रागादिक टिक नहीं सकते। (२) दूसरा प्रभाव यह होता है कि जब उस आस्रव को आत्मद्रव्यसे प्रगट हुआ देखा, तब ध्रुव और अध्रुवपर दृष्टि गई कि यह आस्रव ध्रुवसे पैदा हुआ है। उस समय अध्रुवसे दृष्टि लुप्त हो जाती और ध्रुवदृष्टि प्रगट हो जाती है। मात्र वही दृष्टिगोचर होता है, जो द्रव्यसे सबध रखता है। उस समय यह आत्म, अपनेको अनाकुल स्मरण करता है, जो सम्यग्दर्शनका कारण होता है।

सर्वोच्च महत्त्व एकका है

एककी ओर झुकना ही श्रेय है। एकसे चिगे बड़ी ही विपदा होती है। एककी ओर झुकनेपर सन्मान असन्मान प्रशंसा बदनामी छोटा बडा उच्च नीच भय शंका आदिक स्थान नहीं पाते। एकका डा आदर है। सख्या भी एकसे शुरु नहीं होती, एकका नाम श्रद्धेत है, विभिन्न मानवो द्वारा एकका नाम ईश्वर रखा गया है। निज एककी ओर बना रहना सर्वोत्तम उपाय है।

एकका मर्म न जानने वाले विभिन्नमे एककी कल्पना करते है। खुदका मोक्ष और ससार भी खुदके एकसे बनता है। एकको पाया तो सब वैभव है, नहीं पाया तो खाली हाथ है। एकके बिना कुछ युक्ति नहीं, किस पर दृष्टि रख सतोष करें। अनेकोका महारा तकनेवाले असहाय हो जाते हैं। इसलिये

एकका महारा हो अथवा कुछ भी विकल्प न करो, यद्यपि यह स्थिति बहुत देर तक नहीं होती, पर होती अवश्य है। इसके होनेपर ही आत्मदर्शन होता है।

“अर्हन्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तू नूनमखिलान्ययमेक एव” इत्यादि प्रमाणोंसे निश्चित है कि अष्टद्वय चढाना इत्यादि कार्य करते हुये भी “एक” दिखना ही है। जिसे स्वभगवान्‌के मर्मका परिचय होता है, उसे पूजनमें भी जल चन्दनादि नहीं दिखते, केवल एक दिखता है, परन्तु यह स्थिति तब आती है जब आन्तरिक स्थिति जगती है।

जिसकी श्रद्धामें जो बसा उसे वही दीखता है

जब किसीके दृष्टका वियोग हो जाता है तो उसे केवल वही एक दिखता है। वह चाहे जगलमें रहे चाहे बाजारमें रहे, वहाँ की कोई चीज उसे नहीं दिखती, केवल उसी पर दृष्टि रहती है। उसी प्रकार ज्ञानी कुछ भी करे या चारित्र्य मोहके उदयसे उसे कुछ भी करना पड़े, परन्तु उसे एक निज स्वभाव ही दिखता है अन्य प्रतिमा वगैरह नहीं दिखती। वह निज स्वभावको ही उपादेय मानता है। अन्य साधनों पर यह दृष्टि नहीं रखता। यद्यपि वह गुजरता सब परिस्थितियोंमें है, पर उसका लक्ष्य केवल एक होता है और उस एक पर लक्ष्य होना ही सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व ज्ञान भूतार्थसे ही होता है और भूतार्थ एकत्व को बढ़ाकर ही अपना कदम बढ़ाता है। लोक सोचते हैं, बच्चे नहीं है हो जाय, लेनडोरी लग जाय। धन नहीं है हो जाय, अभीक्ष्ण निदान चलता रहता है। यदि कुछ मिल भी जाय तो और तृप्णा बढ़ती है। वह प्रथम स्थितिको नहीं मोचता कि पहिले कितना सुखी था। समागमके बड़े तरह २ की शंकायें उत्पन्न हो गईं, जितना ही समागम सम्बन्ध या मोह बढ़ेगा उतना ही दुःखी होगा। यदि समागममें नहीं रहे अपने आपमें बसे तो परम सुखी होगा। तभी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है।

यह आत्मा अनादि सिद्ध है, अपने आपमें अनादिसे और तादात्म्यमें चला आ रहा है। दारीरके परमाणु त्रिकानमें भी हममें नहीं मिन सकते

और इसके परमाणु शरीरसे भी नहीं मिल सकते, शरीरसे ही नहीं यह कर्मों से ही अत्यंत जुदा हैं। निमित्तको पाकर स्वयं ही रागी द्वेषी और विविध कल्पनाओंका कर्ता बनता है।

इस प्रकार परिणमनो, शक्तियों व द्रव्यमें अपने को एकहूरा निरखनेका स्वभाव बनाये जीव अपने पास ही रहता है और सम्यक्त्वका अनुभव करता है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनका कुछ वर्णन करके अब सम्यग्ज्ञानका लक्षण कहते हैं:—

अखण्डरूपप्रतीत्या सह वस्तुज्ञप्तिः सम्यग्ज्ञानम् ॥४॥

अखण्ड निजरूपकी प्रतीतिके साथ २ वस्तुओंका ज्ञान होना सम्यक्ज्ञान है। अखण्ड निजस्वरूपकी प्रतीतिके बिना चौकीको चौकी और मालाको माली समझना भी मिथ्याज्ञान है और अखण्ड निज स्वरूपकी प्रतीतिके रहे रस्सी को साप समझने में भी मोक्षमार्गका सम्यग्ज्ञान विगड़ता नहीं है। अखण्ड निज स्वरूपकी प्रतीतिके बिना रस्सीको रस्सी समझना भी मिथ्याज्ञान है। लौकिक ज्ञान न सम्यग्ज्ञान है, न मिथ्याज्ञान है। लोककी अपेक्षा सम्यक् मिथ्या है, मोक्षमार्गकी अपेक्षा नहीं, यदि अखण्ड निज स्वरूपकी प्रतीति है तो जो जानो सो जानो फिर सम्यग्ज्ञान है। यदि वह नहीं है तो जो भी जानो, सभी मिथ्यज्ञान है।

• लोगोंको (श्रोताओंको) यह बात अटपटी सी जचेली कि सापको रस्सी जानना सम्यक्त्व कैसे है और सापको रस्सी जानना मिथ्यात्व कैसे है ? परन्तु सम्यक्त्व मिथ्यात्व यथार्थ प्रतीति और अप्रतीतिपर अवलम्बित नहीं, किन्तु निज स्वरूपकी प्रतीति और अप्रतीति पर अवलम्बित है। निजस्वरूपकी प्रतीति होने पर लौकिक यथार्थ भी ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। निज स्वरूपकी प्रतीति न होने पर लौकिक यथार्थज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है।

सम्यग्ज्ञान होने पर ठीक पता चलता है

• किस पर राज्य जमाना है ? शास्त्राकी जानकारीमें, कानूनकी जानकारीमें या अन्यान्य कार्योंमें, किन्तु इनमें कब्जा जमानेसे और कोई लाभ

नहीं, कब्जा जमाना चाहिये सम्यग्ज्ञान पर, जिसके होने पर स्वस्वभाव कब्जे में न आये यह ज्ञान नहीं ।

लक्ष्मणके मरे राम कितने विह्वल हुये ? जब उनसे कोई कहता था कि मुर्दाको क्यों लिये फिरते हो, तब वे कहते थे कि तुम्हारा बाप मुर्दा हमारा भाई नहीं, किन्तु अन्तरगमे अखण्डस्वरूपकी प्रतीति थी तो वे मुर्दाको जिन्दा कहकर भी सम्यग्ज्ञानी थे । यदि कोई कहे कि जब रामके अखण्डस्वरूपकी प्रतीति थी तो विह्वलता क्यों बनी ? इसका उत्तर यह है कि स्वरूपकी प्रतीति उनकी आत्मीय वस्तु थी और विह्वलता चारित्र्य मोहकृत थी । हा यह बात जरूर थी कि प्रतीतिका अनुभव नहीं कर रहे थे, तब अनुभव कर रहे थे वे बाह्यके विषयका ।

जैसे किसी इष्टका मरण हो जाय तो कुछ भी काम करते रहो चित्तमें वही दिखलाई देता है, उस समय दूसरी क्रियायें सर्वथा बन्द हो जाय यह बात नहीं होती, भोजन भी करता है, वह भी ऊटपटांग, अधूरा नहीं विधिपूर्वक पर कटोरी आदि नहीं खा लेता । चित्त कहीं रहता पर कार्य कुछ और भी होता रहता है । इसी प्रकार चित्त ज्ञानीका तो स्वयंकी ओर रहता है, परन्तु कार्य और ओर भी होते ही रहते हैं । उनमें प्रवृत्ति चारित्र्य मोहके उदयसे और निवृत्ति चारित्र्य मोहके क्षय, क्षयोपशम या उपशमसे होती है ।

आत्मा अखण्ड परिपूर्ण है

आत्माका स्वरूप अखण्ड है । उसमें न क्षेत्रकृत टुकड़ा है, न कालकृत टुकड़ा है । अतिश्रुत और केवलज्ञान ज्ञानके अंश है, ज्ञानगुण नहीं । जीवकी पर्यायें जीवका स्वरूप नहीं, जीवमें होती जरूर हैं ।

ज्ञान अखण्ड है । वह द्रव्य क्षेत्र कालको गौणकर भावको मुख्यतासे ही जाना जायगा । वह पारिणामिक ज्ञानन्यमय, अद्वैत या एकत्वकी प्रतीतिसे जाना जाता है । ज्ञान-ज्ञाता, ज्ञेय-व्ययान ध्याता ध्येयसे एक होने पर ही स्वकी स्थिति बनती है और जब ज्ञानादिक सभी एक हो जाते हैं, तभी स्वानुभूति होती है ।

सम्यग्ज्ञानका स्वरूप

निज अखण्ड स्वरूप की प्रतीति सहित ज्ञान वृत्ति सम्यग्ज्ञान कहलाता है। वस्तुकी जिस ज्ञानसे स्वरूपकी प्रतीति हो जाय वही सम्यग्ज्ञान है। बाह्य वस्तुओंका ज्ञानमात्र सम्यग्ज्ञान नहीं, क्योंकि सम्यग्ज्ञानका मनलब वस्तुके द्रव्य गुण और पर्यायका ऐसा सही बोध होना है जिससे स्वका स्पर्श हो जाय।

दुनियाके लोग जानते सब हैं, पर उसकी असंख्यत या गहराई तक पहुँचते कम हैं। यदि किसीसे पूछा जाय कि घड़ी कहा बनी, कैसे बनी, किसने बनाई तो अज्ञानी मानव भट उत्तर देगा कि जापानमें बनी, मसीनोसे बनी और चतुर कारीगरों ने बनाई, परन्तु ऐसा जानना वस्तुतः सम्बन्धी सम्यग्ज्ञान नहीं, किन्तु अपने परमाणुओंके स्कन्धोमे बनी पुद्गलसे चतुष्टयसे बनी निजी परिणमनकी योग्यताने बनाई ऐसा ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है। इस रहस्यको दुनियाके लोग नहीं समझते। इस दृष्टिमें बड़े २ आधिष्ठातृक भी मिथ्याज्ञानी प्रमाणित हो जाते हैं। भौतिक पदार्थ असंमान जातीय है, अनेक परमाणुओंसे बना है, हर एक अश अपने आपमें सत् है। ये समूह एकरूप दिखने पर भी कोई भी परमाणु अन्य परमाणुमें नहीं मिल सकता।

जो घड़ी आदि दिखते हैं वे पुद्गलकी पर्यायें हैं। इन दृश्य पर्यायोंमें परमाणुओंका सम्बन्ध नहीं, परमाणु स्वके चतुष्टयसे ही अपनी हालत रखते हैं। परमाणुका स्वभाव ध्रुव है। जो दीखता है वह क्षणिक अवस्था है, वह वस्तुका लक्षण नहीं कहा जा सकता।

मर्मका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

वस्तुके बारे में उसका रहस्य या आन्तरिक बोधन होनेसे सबको जो उनके ऊपर २ ज्ञान हुआ करते हैं वे सम्यग्ज्ञान नहीं। सम्यग्ज्ञान रहते क्षीम नहीं आ सकता। हे सम्यग्ज्ञान तेरे सहारे बिना सारा जगत् मुझे दोषरूप दिखता रहा, तू ही आदिसे अन्त तक मोक्ष मार्ग है।

“पुण्य पाप फलमार्हि, हरप विलखो मत भाई” पुण्यके फलमें हर्ष, मत करो और पापके फलमें रज मत करो। अपने आपके बल सहारे या पैर पर खड़ा होना ही सुखका मूल है। वास्तविक पैर सम्यग्ज्ञान दर्शन है, उसे सम्हाले

रहना चाहिये, याने ज्ञान-दर्शन बना रहना चाहिये, तब कोई विपत्ति नहीं आती ।

सम्यग्ज्ञानसे चिगने पर प्राणी पुत्र, स्त्री, घर आदिको अपना मानता है और इसीमे अपना जीवन बर्बाद कर देता है । समय आये निकलते देर नहीं लगती । जब आत्मा भी निकल जाता है तब ये स्त्री पुत्रादि सहायक कैसे हो सकते हैं ? ये तो पुण्यके उदयके ठाठ हैं । इनके प्रिय अप्रिय हितु अहितु करनेमे तुम्हारा कर्तव्य नहीं चलता । और की तो वान क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं जायेगा ।

सम्यग्ज्ञानी दुनियाँका उपकार नहीं करना चाहता, पर उससे दुनियाका उपकार स्वयमेव होता है । वह तो केवल अपने आपकी शांतिमे भुका रहता है । ऐसा रहते यदि उसका मन वचन काय दुनियाके काममे लगता है तो लगता रहे, उसे किसीकी शल्य नहीं होती ।

देहदेवालयमे विराजमान सुदृष्टिके सदा निर्जरा होती है

शाश्वतिक निज स्वरूपके मानका मूल आधार सम्यग्दर्शन है । जिसके रहनेपर शयन करते समय भी ४१ प्रकृतियों का बध नहीं होता । इंद्रिय-विषयो के सेवनकालमें भी ४१ प्रकृतियों का बध नहीं होता । दर्शको की दृष्टिमे वह भले ही मूढसा जचे, परन्तु उसके अन्तरंगमे ज्ञानदीप प्रकाशित रहता है ।

सम्यग्ज्ञानी, सारा परिवार भी जुदा हो जाय, सारा धन भी नष्ट हो जाय उनकी परवाह नहीं करता । वह इन्हे इस भवमे भी अपने सुखके साधन नहीं समझता । इनके सम्पर्कसे परभवमे मेरा क्या हिसाब वनेगा ? यह विचार वह इनकी अपेक्षा नहीं करता । वह खुदका ज्ञान खुद के पास रहनेमे ही भारी वंभव समझता है । यदि यह नहीं रहे तो लौकिक विशाल वंभवको भी धूल समझता है ।

राजा बन जाने, महाराजा हो जाने, लखपति होजाने और नेता बन जानेमे कौन सुखी होने का दावा कर सकता है ? इनके होनेमे जो जितनी घुड़दौड़ लगाता है वह उनकी ही बचनी पाता है । बडोमे बेचनी भी बड़ी होती है, एक क्षणको भी साता नहीं मिलती । ऐसे लोभ प्रायः हाट फेंलसे मरते हैं । चिन्ता-

के मारे खाया नहीं जाता और खाते तो हजम नहीं होता, एक भी सुखी नहीं। सच्चा मुग्धी वह है जो अपने ज्ञानस्वरूपको जानता रहता है।

विकल्पसे किया हुआ काम शून्य है

निरन्तर दूसरोंका काम करना नांगोकी धुन बन गई है। सदा यह भाव रहता कि मुझे औरोंका नेतृत्व प्राप्त हो। विकेकी पहिले खुदका काम करे, उससे दूसरे का कार्य स्वयं होता जाय तो कुछ नहीं बिगड़ा, परन्तु अपने मन वचन कायसे, खुदका काम तो कुछ नहीं करे केवल दूसरोंके कार्योंमें लगा रहे तो वह शातिपथका गाम्भी नहीं होता।

‘चत्तारि मरण पञ्चजामि’ इत्यादि मूलमंत्रमें अरिहत् आदि ४ को शरण बताया है, परन्तु वास्तवमें शरण तो अन्तिम एक ही है, प्रारंभिक ३ तो व्यवहारसे शरण बताये हैं। जब तक खुदका खुदको शरण नहीं मिला, तब तक उसे पानेकी उत्सुकतामें इसी मार्गपर चलकर अन्तिम भजिल पर पहुँचे एतदर्थ अरिहतादिकी खबर लेने लगता है। जैसे जो जापान जाना चाहता है वह जापान गये व्यक्तियोंकी खबर लेता है कि उनसे कुछ मार्गादि व्यवस्था जाने, परन्तु उसे जापान जाना स्वयं पड़ता है, बिना गये जापान नहीं मिलता। उसी प्रकार वास्तविक शरण, ‘धम्म शरण पञ्चजामि’ में बताया है। वह धर्म सम्यग्ज्ञान या स्व स्वरूपकी प्रतीति ही है।

भेदाभेद विपर्यय, कारणविपर्यय, स्वरूप विपर्यय जहाँ नहीं वही सम्यग्ज्ञान है या जहाँ सशय, विपर्यय, अनव्यवसाय नहीं वही सम्यग्ज्ञान है।

प्रत्येक पदार्थका ऐश्वर्य उस ही में है

वस्तु कहा बनी, किसने बनाई, किससे बनी, कैसे बिगड़ती और कैसे मिटती है ? ऐसा प्रश्न हुये लौकिक जन चट कह देंगे कि जापानमें बनी, मशीनसे बनी, टूटे फूटे जगादि लगे बिगड़ती है, परन्तु ऐसा जानना सम्यग्ज्ञान नहीं। वास्तवमें यह परमाणुओंके स्क्वोसे बनी। यह बिखर जायगी, इसके प्रत्येक परमाणु भिन्न हैं, वर्तमानमें अभिन्न हैं, इसके गुण वस्तुतः अभिन्न है इत्यादि निर्णय होते होते घड़ीके पर्यायसे लक्ष्य छूटकर एक सत् परदृष्टि पहुँच जाय यद्वा यथार्थ सम्यग्ज्ञान है। इस मार्गमें जो जो जाना गया वह भी सम्यग्ज्ञान है।

किसीको एक कारोबारकी ही धुन है, किसीकी अपनी एक स्त्रीपर ही दृष्टि है, किसी स्त्रीकी अपने एक पतिपर दृष्टि है। इस प्रकार बाह्य मदार्थोंमें एककी दृष्टि सम्यग्ज्ञान नहीं, परन्तु जब वास्तविक एक (आत्मा) परदृष्टि जाती है तब ये परवस्तुओंके लौकिक एकत्व दृष्टिगोचर ही नहीं होते। द्रव्य एकको देखे परमे चित्त रह नहीं सकता, सामान्य परिज्ञान होनेपर व्यक्ति विशेषमें चित्त रह ही नहीं सकता। सामान्य “व्यक्तिसे” अछूता है, सामान्य कहे और व्यक्ति कहे विरोध है। इस लिये समस्त गुणोंके एकत्वरूप, द्रव्यक्षेत्र कालके खण्डरहित, अखण्ड निज स्वरूप की प्रतीति होना ही श्रेय है। सामान्य, विशेषके भिन्न प्रदेश नहीं, किन्तु स्वलक्षणभिन्न हैं।

ज्ञानोपार्जनके लिये तो सब कुछ करना चाहिये था

सम्यग्ज्ञान सबसे बड़ा वैभव है। इसके लिये कितना यत्न होना चाहिये, परन्तु अविवेकी मानव, धनसंग्रह और कुटुम्बपोषण आदिमें २४ घटा लगाता है फिर भी ऊब नहीं आती। ज्ञानके कार्योंमें १५, २० मिनटमें ही ऊब आजाती है, नींदके झकोरे चलने लगते हैं और इच्छा होने लगती है कि कब यह यत्न वन्द हो जाय। प्रयत्न बरनेपर भी ज्ञानके प्रोग्राममें चित्त नहीं जमता, फिर भी बार बार उसमें लगे रहो तो एक न एक दिन प्राप्त होगा।

जिसे अखण्ड निजस्वरूपका भान हुआ उसे घर, कुटुम्ब, षट्खण्डका वैभव त्यागनेमें भी देर न लगी। मारा धन छोड़ने पर जो महतीय कार्य बनता है, वह धनादिकके रहते होने वाले कार्योंसे बनता ही नहीं है। धनका सम्पर्क रहते जो काम किये जाते हैं, उनमें लौसकी सभावना रहती है और फिर व्यवहारमें गिरने की सभावना रहती है।

आत्माके सम्बन्धमें मोहीने ऐसी धारणायें या कल्पनायें बना रखी हैं कि मैं शरीर बराबर ही हूँ, देहका जितना आकार है, मैं उतने ही सस्थान, या मापमें हूँ, परन्तु जब शरीरका भी ध्यान नहीं रहे ऐसी आत्मदृष्टि हो तो सच्चा पता पड़े। जैसे आकाश अखण्ड है, उसके बीचमें भीत (दीवाल) खड़ी कर देनेसे आकाश का भेद मान लिया जाता है, पर आकाशमें भेद नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा अखण्ड स्वतः सिद्ध अनादि अनन्त है। वर्तमान जो हालत

है वह क्षणिक परिणामन है। वचन बोलनेमें तो कुछ देर लगे, परन्तु इस परिणामनके मिटनेमें देर नहीं लगती। वे सन्तान दरसन्तान होते जाते हैं, परन्तु उन परिणामनो रूप में नहीं, मैं तो अखण्ड एक हूँ, ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है।

सम्यग्ज्ञानका कुछ भान करके अब सम्यक्चारित्र्य के पास आता हूँ:—

विकृतिपरिहरणस्वभावेन ज्ञप्तिस्थितिः सम्यक्चारित्र्यम् ॥५॥

विकारके परिहार (दूर) करनेके स्वभावसे ज्ञानका स्थिर बना रहना सम्यक्चारित्र्य है।

सम्यग्ज्ञानके होते ही सम्यक्चारित्र्यका आविर्भाव होता है। वास्तवमें ये तीनों एक साथ होते, इनकी उत्पत्तिमें समय भेद नहीं, पूर्णतःमें अवश्य समय भेद होता है। सम्यग्ज्ञान होते ही आत्मा स्वरूपकी ओर उन्मुख हो जाता है। इसीका नाम स्वरूपाचरण है। सम्यग्दर्शन होने पर रास्ता न भी चल सके तो भी इस ज्ञानीको आकुलता रहती तो नहीं। कोई पथिक मार्गमें जाता था। रात हो गई भूल गया तोव ही ठहर गया, बड़ी गड़ीबड़ी में पड़ गया। वह विचारे कि 'हे भगवन् कहाँ आ गये राह मिलेगा या नहीं?' कैसे अपने स्थान में पहुँचूँ' ऐसी उलझन में पड़ा दुखी हो रहा है। इतनेमें ही कदाचित् अकस्मात् बिजली चमक जाय और मार्ग दिख जाय तो सड़कका दिखना, भीतिका मिटना और ध्येयका बनना तीनों एक साथ होते हैं। उसी प्रकार श्रद्धान ज्ञान और स्वरूपकी ओर झुकाव एक ही समयमें होते हैं।

परमात्मत्व स्वयमे देखो

किसी व्यक्तिने किसी कारीगरसे मूर्ति बनवानेको कहा तथा मूर्तिका चित्र भी दिखाया। उसे देखते ही कारीगरके चित्तमें पाषाणकी शिलामें मूर्ति दिख गई। जिस पत्थरमें छेनी भी नहीं घुस सकती उस पत्थरमें उसे मूर्तिका प्रतिबिम्ब दिखाने लगा। उसे उस पाषाणमें जो जो करना है, वह कारीगर की साधनामें अभीसे मौजूद हो गया। उसी प्रकार जो स्वानुभवकी दृष्टि बना लेता है, उसे तत्काल स्वका साक्षात्कार यद्यपि नहो तो भी, वह स्वके लक्ष्यसे च्युत नहीं होता, उसकी दृष्टि बारबार स्वकी ओर ही दौडती है।

मुझे दुनियामें जोकर क्या करना है? यह बात जिसके चित्तमें नहीं जम

सकी उमकी विपदाका कहना ही क्या है ? क्षणिक २ प्रोग्रामोमे उलभ जाता है, एक निजका प्रोग्राम नहीं बना पाता । यदि एक प्रोग्राम बन पाया होता तो जगत्की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ घर न कर पाती ।

एक घनियारा घास बेचता था, परम सुखी था । यदि कोई दो चाटे भी नगादे सह लेता था । यदि वही राजा बन जाय तब यदि कोई जरा सिर भो न भुकाये तो सोचता है कि ओह इमने मेरा दिनय नहीं किया । अब और तब मे कितना अन्तर पड गया ? एक ममय वह था जब पेट भरनेके लाले पडे थे, पेट भरनेमे ही सन्तोष था । आज सारे सुख मिले है, फिर भी सन्तोष नहीं भरा जाता है, सोचता है कि अ मुक राजा वश नहीं, अमुक सेठ वश नहीं ।

भैया ! एक घनियारा राजा बना दिया गया । दो चार दिनमे उससे उठते ही न बने, कहे मत्रियो आओ सहारा दो । मत्रियो ने कहा—ओह ! आज क्या हो गया, आज उठते नहीं बनता । उसने कहा कि तुम नहीं जानते, उस समय तो एक गट्ठेका बोझ रहता था, अब तो अनेको ग्रामोका बोझ मुझ पर लदा है । ऐसी हालतमे मैं कैसे उठ सकू ? आज मनुष्यभवमे दस आराम की बातें सूझती हैं, परन्तु यही आत्मा जब नरकोमे था, तिर्यचोमे था तब कितने दुःख सहे, उतने दुःखोका आरामकी दशामें आज स्वागत कर लिया जाय तो ये सब दुःख मिट जाये ।

सम्यक्चारित्रका स्वरूप

विकारके त्यागपूर्वक ज्ञानका ज्ञानमे ठहर जाना सम्यक्चारित्र है । जिसमे अखण्ड निजस्वरूपकी प्रतीति है, वह सम्यग्ज्ञान सर्वशान्तिका मूल आधार है और उसीके कोल मे सम्यक्चारित्र होता है ।

एक सीप बड़ी थी, उसे चादी जान लिखा । ज्ञानने “है” इनां मात्र जाना, अस्तित्वमात्रका जानना ज्ञानका काम है । सीपकी कल्पना मात्र ज्ञान नहीं कहता । सीप जानना ज्ञानमे फर्क आना है । ये कल्पनायें वे चीजें हैं जो ज्ञानकी मिट्टी पलीत करती हैं । ज्ञानका काम जानना मात्र, उसके बाद विविध कल्पना राग कपनीका काम है । ज्ञान गडबडियोको स्वीकार नहीं करता ।

विकारके परिहारके साथ ज्ञानका बना रहना ही सम्यक्चारित्र्य है ।

दृष्टिको निर्मल बनाना सावधानीसे रहना, पापोंसे बचना, तपश्चरण व ध्यानमे लगना आदि सम्यक्चारित्र्य नहीं, सम्यग्चारित्र्य तो आत्माकी वह परिणति है जहा केवल ज्ञाता दृष्टापना मात्र रह जाता है, किन्तु गार्हिक खोटे वधनमे पड़े जीव इस सम्यक्चारित्र्यकी पालनामे सुगमतया नहीं आ पा रहे, परन्तु उसकी ओर उसकी उत्सुकता है कि मुझे तो ज्ञाता दृष्टा ही रहना है, ऐसा भाव आते ही वह सोचता है कि हे लडके लडकियो मुझे तुमसे प्रयोजन नहीं, हे घर गृहस्थी मुझे तुमसे प्रयोजन नहीं, तुम मुझसे दूर हटो । तुम्हारे यहा रहे मेरे उस ध्येयमे वार २ बाधा आती है । तुम पर दृष्टि जाती है तो मैं स्वदृष्टिसे च्युत होता हू ।

मात्र बाह्य चारित्र्यके आधार पर तो अपने मिथ्यात्वका पोषण ही होता है, क्योंकि चारित्र्य वास्तवमे प्रवृत्ति रूप नहीं, निवृत्तिरूप है । प्रवृत्तिका लक्ष्य रखे जो चारित्र्य किया जाता है, वह मिथ्यात्व रूप है ।

ज्ञान तो सदा विकारसे परे है

ज्ञान स्वभावसे व लक्षणसे दोनो ही बातोमे विकारसे रहित है । ज्ञान स्वच्छतामात्र है और स्वच्छता विकारसे रहित होती है । विकार चारित्र्य व श्रद्धाकी पर्याय है । खोट या अच्छाई श्रद्धा व चारित्र्यकी पर्याय है, ज्ञानकी नहीं । ज्ञान तो ऐसा स्वच्छ है कि इसका सहारा श्रद्धा व चारित्र्यकी पर्याय ले रही हैं । इसके ऊपर श्रद्धा व चारित्र्यका भी रग आ जाता है, जैसे तिरगे झण्डेके बीचमे सफेदी रहती है । उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान स्वच्छ है, इस पर सभी रंग चढ़ जाते हैं । झण्डेके अन्दर पीला रंग श्रद्धाका, हरा रंग चारित्र्य का और सफेद रंग सम्यग्ज्ञानका च्योतक है ।

समस्त विकारोके हटे जब ज्ञानकी ज्ञानमे स्थिति रह जाती है, तब सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है या उस स्थितिका नाम ही सम्यग्ज्ञान है । ऐसी स्थिति होने पर ही ससारका भ्रमण छूटना है ।

जीवका शत्रु विकार है

अपने आपके ज्ञाता दृष्टापनसे च्युत होकर कुछ भी कल्पना होना विकार है ।

वह विकार बड़ी ही आपत्ति है। मोही मानव विषय सामग्री पाकर अपने को धन्य मानता है। विषयोके भोगनेसे हानि नहीं, परन्तु उनसे अपनेको धन्य मानना ही बुरा है और वही आपदा का कारण है।

ज्ञानका स्वभाव विकारके परिहारका है। जैसे जल स्वभावसे ही निर्मल होता है। यदि जलमे कीचड़ आ जाय तो वह जलकी नहीं और न उसमे जल गदा भी कहा जा सकता है। नालियोमे बहने वाला मटमैला पानी भी वास्तवमे गन्दा नहीं। उसी प्रकार प्राणी चाहे निगोद नरकमे रहे, किसी भी दशामे ज्ञान गन्दा नहीं होता। इसलिये जो श्रद्धा ज्ञानकी गन्दगीको अपनाता है, वह अज्ञानी है।

भूल सबसे होती है, परन्तु जो भूलको भूल मान लेता है वह भूला नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकारसे भले ही-राग होता रहे, किन्तु ज्ञानी उसे अपनावे नहीं, यदि अपनाता है तो गदगी ही बढ़ती है। हमें आपको समय समयपर कषायें आती हैं, उन्हें जो पकड़ कर रखता है वह गन्दा है, किन्तु जो गांठ नहीं बाधता वह विवेकी कहा जाता है।

ज्ञानमे विकार औपचारिक ही है

जलका स्वभाव गदगीसे परे रहनेका है। ज्ञानकी सबसे बड़ी विजय इसी में है कि वह कभी गदा नहीं होता। गदगीसे हटाते ही ज्ञानमे निर्मलता आ जाती है। जैसे पानी समस्त वस्तुओकी गदगीको हटा देता है, उसी प्रकार ज्ञानका स्वभाव भी गदगीको हटानेका है। यदि पानीमे स्वयं निर्मलता न हो, पानी स्वयं गदा हो तो वह परकी गदगीको कैसे हटा सकता है? इसी तरह यदि ज्ञानमे गदगी हो तो वह भी गदगीको हटानेमे समर्थ नहीं हो सकता। ज्ञानमे जब गदगी की झलक आरही हो तब प्राणी यदि उससे उपयोग हटा सके तो सन्तो वह मोक्षमार्गी हो जाता है।

ज्ञानका स्वभाव या काम जानना मात्र है, सत्त्व विकल्प या बड़ा चढ़ी ज्ञानका काम नहीं। जैसे बहुत छोटा शिशु सब कुछ देखता है, परन्तु उस दर्शन के कारण वह इष्ट वस्तुओमे यह छोटी है, यह बड़ी है, यह आगेकी है, यह पीछे की है, इसको यह कहते हैं, इसको यह कहते हैं—ऐसी तर्कणायें या वात्प

उमके नहीं चलते । ऐसे ही ज्ञानका काम प्रतिभासमात्र है, उममें भी विकल्प नहीं चलने ।

अपनेमें यदि ज्ञानको समझना है तो केवलीके ज्ञानमें समझों कि जैसे केवलीके ज्ञानमें तीन लोकके पदार्थ झनकते फिर भी यह विकल्प नहीं होता कि अमुक छोटा है, अमुक बड़ा है, अमुक आगेका है, अमुक पीछे का है, इसके बावजूद भी कि उनके ज्ञानमें नारी बातें एक साथ झनकती है । वैसे ज्ञानके काममें विकल्प नहीं, विकल्प तो राग कराता है ।

पर्याय पर दृष्टि जाना भवसे बड़ा ऐव है । मैं मनुष्य हूँ, पंडित हूँ त्यागी हूँ इत्यादि पर्यायबुद्धिके ऐव लग जानसे यह जीव ज्ञानके स्वच्छ कामोके योग्य नहीं रहता । वह बडप्पन भी पापके निमित्तमें मिला समझना चाहिये, जिसके होने पर पर्यायबुद्धि हो जाय । जब पर्यायबुद्धि रहती, तभी यह जीव विकल्प के योग्य बनता है ।

ज्ञानकी सलाहमें चलो

अन्तर्दृष्टि किये अपने शुद्ध अस्त्रिकायमें अपने आपका अनुभवन मात्र रह जाय, उस उपयोगमें शरीर बन्धु आदि कुछ नहीं रहे, प्रतिभास मानकी दशा रहे, इतना ही ज्ञानका काम है । परन्तु मोही ज्ञानके उस स्वभावसे च्युत होकर जड पदार्थोंमें भटक जाता है, फिर उमके सम्यक् चारित्र कैसे हो सकता है ? एक चाण्डाल भी यदि सम्यग्दृष्टि है तो देवके समान है और सप्तमनरक का नारकी भी यदि अपनेमें सम्यक्त्वका अनुभव करता है तो वह भी देवके समान है, किन्तु यदि कोई चक्रवर्ती भी हो और स्व स्वरूपके भानसे रहित हो तो वह अतिदीन माना गया है ।

दीन वह होता है जो अपने आपमें सन्तुष्ट नहीं होता और वैभवशाली वह है, जिसे अपने आपमें सन्तोष होता है, जिनका सम्बन्ध तृष्णा पैदा कर देने व दुखी कर देनेके कारण है तथा जो चित्तमें सदा बना रहे, वह सहायक कैसे हो सकता है ? परन्तु केवल कहने सुनने से लाभ ही क्या ? श्रद्धामें बात बैठ जाय तो सब कुछ है । श्रद्धामें बैठने की पहिचान यह है कि "कषायोंमें" मूलसे स्थितता आने लगे ।

जिससे कोई सम्बन्ध नहीं उसकी आशा न करो

मेरेसे अत्यन्ताभाववात् परपदार्थ मेरे सहायक नहीं हो सकते । अपने आप अपनी आख खोली और विचारा कि यदि दुनियाँमें बड़ा न कहलाया तो मेरी दुनियाँमें कोई पूछ नहीं रहेगी और न मेरी स्थिति भी रहेगी तथा इस विचारके बाद उसके अनुकूल साधनों के जुटानेमें उलझ गया तो वहाँ विपदा ही, तो होगी किन्तु कड़ा दिल करके दुनियाँमें कोई भी अपने विषयमें सुन्दर और असुन्दर कल्पना न करे, सब भूल जाय अपनेमें लीन रहे और यह विचारे कि मुझे शान्त रखनेमें परपदार्थ एक भी कारण नहीं बन सकता, मेरी शान्ति ही मुझे शान्त रख सकेगी । इस विचारके पश्चात् निजमें शान्तिका उदय होगा ।

यह सम्यग्ज्ञान विकारके परिहारपूर्वक रहता है । ऐसे ज्ञानकी परिस्थिति में बने रहना उसे सम्यक्चारित्र्य कहते हैं । बाह्य सम्यक्चारित्र्य व क्रियाये किसकी परिणतिया है ? किसी जीवको हिंसा से बचा लिया, उस समय हुई प्रवृत्तिया चलना वह जड़ शरीरकी क्रिया है, वह वस्तुतः चारित्र्य नहीं । चारित्र्य तो आत्माकी ऐसी स्थितिका नाम है जहाँ केवल ज्ञाता दृष्टापन ही रह जाता है ।

सब समझनेका डर नहीं, गुजरना पड़ेगा उसी राहसे, जिससे अनन्त सिद्ध गुजरे थे । जैसे कोई पथिक बम्बईसे कलकत्ते जा रहा है, बीचकी स्टेशनमें मुहब्बत करने लगे तो इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा । वह कहीं भी अटक जाय तो भी इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता । ज्ञानी जानता है कि चारित्र्य आत्माकी ज्ञानदर्शन परिणतिका तद्रूप बना रहना ही है । इसके सिवाय अन्यत्र वह सम्यक्चारित्र्यके हेतु नहीं अटकता ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्यका संक्षिप्त निर्देशन करके अब यह समझनेके लिये आता है कि इन तीनोंकी एकतामें क्या स्वरूप बनता है—

त्रयाणामेकत्वं ज्ञातृत्वमात्रम् ॥६॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी एकता ज्ञातापनेसे रहनेरूप ही है । श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्य तीनों एक ही चैतन की शक्तिया है, तीनों एक ही

साथ रहते हैं, पृथक् पृथक् नहीं रह सकते । आत्मामें इन तीनों शक्तियोंका एकत्व कैसे होता है ? इसका वर्णन आचार्योंन अनेक ग्रन्थोंमें विविध प्रकारसे बताया है जो कि "मैं एक अद्वैत चैतन्य हूँ" इसका बोध करानेमें अनन्य कारण होता है ।

इस चैतन्यके अद्वैतत्वके जाने बिना बड़े बड़े महर्षियोंके चित्त कहा कहा जाकर गिर गये । उन्होंने विभिन्न सिद्धान्तोंका निर्माण तो किया, किन्तु उन ऋषिल, कुमारिल आदि सत्तोंके वेईमानी मिथ्या प्रचार या दुनियाको ठगनेका भाव नहीं था । वे वस्तुस्वरूपके बनाने में अपनी बुद्धिमें ईमानदार थे । वे सभी तत्त्वके निकट पहुँचना चाहते थे, और समझते थे कि इनका सहारा हमें दुःखमें बचायेगा, परन्तु वह तत्त्व अनिवर्चनीय है । वह (हरवस्तुओंको) नाना दृष्टियोंमें देखे ही जाना जा सकता है, परन्तु उन लोगोंने अनेक दृष्टियों में से एकको प्रधान बनाया और उसीका लक्ष्य कर सिद्धान्तोंकी रचनाकी । इसीसे अनेक मतमतान्तर बन गये । यज्ञ आचार्योंकी बात जोड़कर न देखना, क्योंकि बलि जैसी क्रिया तो खोटे भावसे ही कही जावेगी ।

जैनधर्म अभी इतर किन्हीं विद्वानों की दृष्टिसे नहीं गुजरा । दृष्टियोंसे अलग रहनेके कारण आज भी देश और विदेशमें अभी निष्पक्ष विद्वान् विद्यमान हैं । उनकी दृष्टिमें अभी तक जैन सिद्धान्त नहीं आया अन्यथा दुनियाके कोने २ में आज वस्तुसिद्धान्तका प्रचार होता ।

वस्तुका मर्म जानो व प्रगट करो

जिन्हें तृष्णासे अलग होनेकी फुरसत नहीं व्यवहारमें अधिकसे अधिक उलझे हैं, वे अपने घरमें ही कभी २ जैन-सिद्धान्तकी चर्चा कर लिया करते हैं और इसमें ही भारी सन्तोषका अनुभव करते हैं ।

जैनियोंकी सख्या मात्र बढ़नेसे क्या लाभ है ? वस्तुका स्वरूप दृष्टिमें आ जाय यही हित है । जैसा उनका स्वरूप है वैसा पहिचानमें आ जाय इसीमें कल्याण है । बड़े २ नाम या उपाधियोंके रखानेमें हित नहीं । जिन्होंने पुण्यसे ऐसी प्रतिभा पाई है उनके उसका सदुपयोग तब आका जा सकता है जबकि उन्हें वस्तुका स्वरूप जैसा हो तैसा विदित हो जाय ।

समयसारकी तीसरी गाथाका अनुवाद एक अंग्रेजीवेत्ता द्वारा अंग्रेजी में लिखित देखा तो विदित हुआ कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति भी उसके मर्मको नहीं पकड़ सके, परन्तु जब उस अर्थकी ओर हमारा लक्ष्य गया तो वह ३-४ लाइनमें ही परिपूर्ण आ गया ।

जैनाचार्योंके सस्कृत ग्रन्थोंके जो जो अनुवाद हुये हैं, उनके अनुवादको मे से कोई कोई अनेक जगह रहस्य समझनेमें पथभ्रष्ट हुये हैं, ऐसे ग्रन्थोंके बन जाने व पुस्तकालयोंमें पहुँच जाने पर भी पाठकाका उनपर आकर्षण नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि उनमें पूर्ण मर्म खोले जानेकी यथार्थता नहीं आपाई और वे अनुवादक आचार्योंके यथार्थ अभिप्राय तक नहीं पहुँच सके ।

तत्त्व व्यक्तिगोमे होकर भी उनसे परे है

समयसारमें भी यदि आत्माका वर्णन पाते हैं तो अरिहत सिद्ध पर दृष्टि पहुँच जाती है । पर समयसारमें आदिसे अन्त तक एक भी गाथामें अरिहतक सिद्धका उल्लेख नहीं आया । मंगलाचरणमें सिद्ध लिखा वह भी कर्मक्षयसिद्ध व सहजसिद्ध है । जिन गाथाओं में सामान्य आत्माका वर्णन है वहाँ भी भट अरिहत सिद्धपर दृष्टि दौड़ जाती है, यह ठीक नहीं । उन ग्रन्थोंमें जो तत्त्व भरा है उसे हम तो समझ जायें । उस सहज सिद्धको हम अगना प्रभु जान जायें और उसीको पानेके लिये हम रिसा जायें इतनी इढता हम में आ जाय तो अपनी कुछ भलाई कर सकेंगे ।

जगतमें ज्ञानकी बड़ी महिमा है । इस जीवका ज्ञान ही सर्वस्व है । उसमें ऐसा आदर व लगन होना चाहिये कि किसी पर परदृष्टि ही न जावे, परन्तु प्रथम ही जिसकी दृष्टि हो तो पागलोके समान जगह-२ पूछने या उसके भाव समझनेके लिये अपनी ज्ञानका विकल्प न रख, जिज्ञासाका व्यवहार बन जाना, वास्तविक महाय ज्ञान स्वभाव ही है, विकारके परिहारपूर्वक ज्ञान स्वभावका बना रहना ही सम्यग्ज्ञान है ।

मोक्ष तत्त्वका स्वरूप

स्वरूपमें समवस्थान या श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की एकता ही मोक्ष है । निरन्तर भेदरहित तीनोंकी एकता या जो चमक है, वही सम्यग्दर्शन, ज्ञान-

चारित्र्य है और इन तीनोंकी एकता ही का नाम ज्ञान-मात्र, चित् चमत्कार व चैतन्य है ।

आत्मा भावस्वरूप या जाननस्वरूप है, वह जानना ही जाननमे आ जाय, हर तत्त्व चाहे मूर्तिक हो या अमूर्तिक जाना जा सकता है । जब जानन अमुक २ पदार्थोंका कर्ता है, ऐसा विकल्प होता है तब वह एकतामे नहीं रहता, परन्तु जब यह जानन, जाननमे ही रहता है तभी उसमे एकता कहलाती है और वह ज्ञातृत्व मात्र है ।

लोग वनसे फिरते हैं कि मैं था, हूँ और होऊंगा । पर जब बनते हैं तब दुखी होते हैं । जो बनता है वह पिटा है, जो नहीं बनता वह सुखी रहता है । उपयोग लगाकर बनता बुरी चीज है । हे भगवन् ! कुछ भी हो जाय पर मुझे अपनेको बनाना न पड़े । वनावट करना मायाचार है, वह स्त्री वेदका रूप है । जिसमे वनावटका भाव है वह स्त्री वेदी है । शरीर चाहे मूछ डाढ़ीका हो या बिना मूछ डाढ़ीका, शरीरकी अपेक्षासे आत्मा स्त्री, पुरुष नपुंसक नहीं है । जिस आत्मामे पुरुषके योग्य पुरुषार्थ होता, वह आत्मा पुरुष वेदी है । जिसमे मायाचार या चुगली करनेकी बात है वह आत्मा स्त्री वेदी है और जो आत्मा कायर बननेके योग्य होता है वह नपुंसक वेदी है । केवल शरीरके चिन्हों से वेदकी कल्पना वृथा है ।

अपनेमे वनावट मत लावी

एक गुरु और चेले अमरणको निकले । राजबागमे पहुँचे । दो कमरे-बढिया सजे थे । राजा उनमें ठहरा करता था । एकमे गुरु दूसरेमे चेला ठहर गये । गुरुने शिष्यसे कहा कि जब तक यहाँ रहो तब तक बनना नहीं । शिष्यने स्वीकार किया । राजा सिपाहियों सहित आया । सिपाहियों ने शिष्यसे पूछा, कौन हो ? शिष्य— साधु हूँ । सिपाहियोंने राजा से कहा । राजा ने कहा—मारो कान पकड़ कर निकालो । साधु अपनेको अपने मुहसे साधु नहीं कह सकता । सिपाही गये और दो चाटे मार के बाहर निकाल दिया । फिर सिपाही गुरुके कमरेमे गये, पूछा कौन हो ? वह ध्यानमे मस्त रहा । सिपाहियोंने आकर राजाको हाल सुनाया । राजा कमरेमे गया, देख कर बोला दूर-रहो महात्मासे

मत बोलो, ये ध्यानारूढ़ हैं। राजा थोड़े समय रहकर चला आया। तब साधु ध्यान से उठे शिष्य पहुंचा और पिटनेका हाल कहा तो गुरुने पूछा, तुमने क्या कहा था तो शिष्यने कहा—अपनेको साधु बताया था। गुरुने कहा कि मैंने पहिले कहा था कि बनना नहीं, बने सो पिटे।

बनावटमे सर्वदा व्लेश है

मोही जन मुन्नीके दादा चुन्नीके मामा बन गये तो पिटे, उनकी सेवा खुशामदमे जीवन बरबाद किया। अपनेको मनुष्य मान लिया तो मनुष्य जैसा कार्य करना पडा। जैसा मान लिया तैसा लौकिक कार्य करना पडा। ग्रह मोही आपकी अलौकिक शक्ति को भूल गया।

जैसे अवोध बालक अपनेको छोटा या बड़ा महसूस नहीं करता, उसी प्रकार महात्मा भी अपनेको महात्मा नहीं मानता। जैन त्यागी अपनेको कुछ अनुभव नहीं करते तो मैं भी अपने को कुछ अन्य अनुभव न करूँ तो ऐसा पढनेपर समझलो कि ससाररूपी रस्सी टूट गई।

अपमानका अनुभव भी बननेके कारण ही होता है। बननेसे दुखी होना पडता है, तो कुछ मन बनो अर्थात् अपने को साधु धनी लीडर इत्यादि मत मानो। १ पने आपको बड़ा माननेसे कोई महात्मा नहीं बनता, परन्तु महात्मा बनने की आकांक्षा छोड़ देनेसे और स्वोचित कार्यसे मानव स्वमेव महात्मा बन जाता है।

आत्माके स्वभावको देखे ये सब समस्यायें सहज हल हो जाती हैं। साधारण जन हर प्राणीमें रामको देखते हैं। क्या ? हम इन जीवोमे उस चैतन्य प्रभुको नहीं निरख सके, यह कितनी गलती है ? प्राणियोमे प्रभुता का निरखना तो दूर रहा पर उनको शत्रु व मित्रकी दृष्टिसे देखने लगे। असली दृष्टि गये, मित्र शत्रु आदिकी कल्पना आये अपनी उन्नति समझना भूल है।

मोक्षमार्ग रत्नत्रय स्वरूप है, वह शरीर विकल्पो या वातोमे नहीं, वह तो आत्मस्वभावके मानसे ही प्रगट होता है, जो कि अन्तर (भेद) रहित केवल स्वानुभूतिगम्य है वही मोक्षमार्ग या मोक्षतत्त्व है।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि जब एकसे ही हित हैं तो दो या अनेकको

जाननेकी जरूरत क्यों हुई ? एकसे हटकर दोपर जानेकी जरूरत क्यों पड़ी ? दो की दृष्टिमें प्राणी दुःखी हो रहा सो जिससे दुःख हुआ उसे जीव बिना छोड़े कैसे जाय ? इससे दो के जानने पर उतरना पडा । इस प्रकार निश्चयनयकी मुख्यतासे मोक्ष व मोक्षमार्गका संकेत करके अब व्यवहारनयकी दृष्टिसे मोक्षका स्वरूप कहते हैं.—

उपधिमोचनं वा मोक्षः ॥७॥

अथवा याने व्यवहारनयसे बाह्य उपाधियोका आत्मासे छूट जाना या बाह्य उपाधियोसे आत्माका छूट जाना मोक्ष है । जिन बाह्य उपाधियोसे छूट जाना मोक्ष है वे उपाधिया कौन कौन हैं ? शरीर व कर्म बाह्य उपाधि है । कर्म मेरा है, यह उच्चारनय है । शरीर मेरा है, ऐसा कहना भी उपचारनय है । उपचारका अर्थ कडम होता है अर्थात् ऐसा कहना कडमनय है, परन्तु घर मेरा है, ऐसा कहना पागलपन है । यह किसी नय का विषय नहीं, परन्तु का इतना भ्रम है कि उन्होंने घरको नयमे गर्भित करना तो दूर रहा, परन्तु वे उसे प्रमाणमे गर्भित कर बैठे हैं ।

उपधि दो प्रकारकी है—१ शरीर, २ कर्म, परन्तु ये बहिरग उपधिके ही भेद हैं । अंतरग उपधिके राग मोह भेद हैं । तात्पर्य यह है कि द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मसे राहित्य या पार्थक्यका नाम ही मोक्ष है ।

उपाधिका छूट जाना ही मोक्ष है । उपाधि पदवीको कहते हैं । उप=समीपे आधिः=मानसिक पीडा, जो मानसिक पीडाके पास ले जाय उसे उपाधि कहते हैं । ये लौकिक उपाधिया जिनसे कि मानव अपनेको अहोभाग्य समझता है, वे वास्तवमे त्रिविध चिन्ताओं व आकुलताओं को उत्पन्न करनेके कारण मानसिक वेदना का ही कारण बनती हैं । जो अपने को जितना बडा मानता है, वह उतने ही मानसिक दुःखके निकट पहुँचता है । दुःख मिटाना किसीके हाथकी बात नहीं । मोहमे दुःखी मानव यह चाहता है कि किमीपर-अधिकार रखकर अपना दुःख मिटावूँ । मोहम दुःखी प्राणी यह चाहता है, लोग मेरी-इच्छाका अनुकूल प्रवृत्ति करें ।

मोह व कषायमें काम उल्ट ही होते

मानव मोहमें जो जो कल्पनाये करता है, वे उसके स्वरूपके विरुद्ध होती हैं। अज्ञान भला है पर मोह भला नहीं, ज्ञानकी कमी वाला मोहसे अच्छा है। वह ज्ञानके बलमें शांति पा लेगा, परन्तु मोही ज्ञानके बलसे भी शांति नहीं पा सकता। मोहीका ज्ञान सिहके उपवास की पारणाके समान होता है और वह शान्तिमें बाधक है।

कही किमीको कोई उपाधि मिलना हो तो मोही जन फूले नहीं समाते कि आज उपाधि वितरण होगी और हमें उपाधि मिलेगी। उपाधि वितरणकर्ता उपाधि (दुःख) का वितरण करता है, मोही उसका चाहे जो अर्थ लगावे, परन्तु उपाधि देनेका वास्तविक अर्थ तो यही है कि यह उपाधि लो और आधि (मानसिक व्यथा) के उप (समीप) बने रहो अर्थात् तुम जीवन भर दुःखी रहो। उपाधिदाता का यह कार्य हुआ कि आज हम तुम्हें ऐसा चाँज देंगे, जिससे तुम जीवन भर दुःखी बने रहोगे।

अन्तरमें देखो तो प्राणीको वैभाविक भावोंकी उपाधि लगी है। आत्मा स्वभावसे सच्चिदानन्द है, परन्तु इसमें जो रागादिक भावोंकी उपाधि लगी है उससे आत्माको सक्लिष्ट होना पड़ता है। इस उपाधिसे छूटना किस कारण होगा सो इस विषयमें कहते हैं—

स बन्धच्छेदात् ॥८॥

उपाधियोंसे बिल्कुल छुटकारा पाना कर्मबन्धके क्षयसे होता है याने बद्धकर्मक्षयके व नवीन कर्मोंके बन्धके विनाशके निमित्तसे मोक्ष होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह उपाधि बन्धके छेदसे ही मिट सकती है और बन्धका छेद रागादिक कर्मोंके निर्जरा, उदय व उदीरणा के बिना नहीं होता। ऐसा ही निमित्तनिमित्तिक सम्बन्ध है। मानसिक विकार भी बन्धच्छेद से दूर होता है। वस्तुतः अपने ही उपादानसे अपना निर्मल भाव होता है। इस बन्धच्छेदका भी उपाय क्या है ?

स बन्धभावारागात् ॥९॥

बधका छेद बधके भावोमे रागके अभावसे होता है। मोही मानव रागकर पहिले तो स्त्री पुत्र धन इत्यादिकको अच्छा मानता है, पोछे उनसे सक्लेश या दुखी होता है कि मेरी स्त्री पुत्र अच्छा नहीं, वह मेरी इच्छाके अनुकूल नहीं चलते इत्यादि।

सामाजिक कार्योंमें भी देखो, पहिले अनुरागवश लीडर बन जाता है। अन्त में जब यूथ (समुदाय) के लोग उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करते तब बड़ा दुखी होता है कि मैं व्यर्थ रागमें डूब गया, मुझे लोग गाली देते हैं। यदि विरक्ति हुई तो सोचो वे मेरा भला करते हैं कि मुझे इस लीडरीसे अलग होने को प्रोत्साहित करते हैं।

यदि राग भी हो रहा हो, परन्तु उससे अपनेको पृथक् रखो तो वह राग कर्मबन्धका कारण नहीं होता, सम्यग्दृष्टि बन्धके भावसे राग नहीं करता। इसी लिये वह शांति पाता है। जैसे दूसरेके राग या मोहकी चेष्टा देख हम मोही व रागी न होकर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपने ही राग व मोहकी चेष्टामें मोही व रागी न होवें और केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो हमारा भी दुख मिट जाय, जिन्होंने रागमें दुख किया, वे दुखी हुये व होंगे।

दुख कल्पनाओंसे तैयार होते हैं

कोई दो ही प्राणी थे। बड़े आनन्दमें रहे, किसीकी चिन्ता न थी। यदि उनको गोद लेनेकी इच्छा हो जाय तो महान् दुखी हो जाय, यदि कहो कि सन्तान न होनेसे दुःख है सो भी ठीक नहीं। देवोंके तो आजीवन सन्तान नहीं होती, फिर वे क्यों दुखी नहीं होते? वे एक भिन्न ही अपने को दुखी अनुभव नहीं करते। भोगभूमियोका तो विचित्र ही किस्सा है कि सन्तान होनेसे सुख मानना तो दूर रहा, परन्तु वे उनका मुह भी नहीं देखते और मर जाते हैं। जिस सन्तानके होनेसे स्वयं मरना पड़े, वह सन्तान किस कामकी? सच मानो तो बड़ा सुखी है जो मनसा वाचा कर्मणा अकेला रह जाय। यदि ऐसा न हो तो दिगम्बर जैन महामुनि सबसे अधिक दुखी माने जाना चाहिये। सन्तान या वैभव के न होनेसे सिन्न होना वृथा है। प्राणीने वैभव तो भव भवमें बड़े बड़े पाये, परन्तु वे रहे नहीं और जितने काल रहे भी उनसे लाभ क्या हुआ वे

ससार परिभ्रमणके ही कारण बने, ससारसे छुटा तो नहीं सके, इसके सन्तान व वैभव की कमी या आभावसे विन्न होना व्यथा है ।

इष्टता भी कल्पनाओंसे तैयार होती

प्राणीका सबसे ज्यादा राग, धनमे, शरीरमे व इज्जतमे होता है । शरीर राग—यह खुदके शरीर मे या दूसरेके शरीरमे होता है । चेहरे मे कुछ रोनक हुई, कुछ अकृत्रिम और कुछ बनावटी चमक या सफेदी आई या दिखी तो अपनेको सुन्दर मानने लगे या पर पर अनुरागी या मोहित होने लगे परन्तु इस चमक या सफेदीमें तत्त्व क्या है ? यदि चाम चादर न मढी हो तो फिर नाटक देख लो । मुख पर सबका अनुराग होता है, परन्तु सारी गदगी या उपद्रव मुखमे ही भरे हैं । इसमे कनेऊ कीचर, नाक और थूकके सिवाय है क्या ? सारे दुगुण मुखमें ही भरे हैं । इसमे लोभ व राग करना मूढना है । शरीरके अन्य अवयव भी इसी प्रकार खून और मूत्र इत्यादिकी गदगीसे युक्त है । फिर भी मोही उनमें अनुराग करता है, यह उसकाव डा अविवेक है ।

धनकाराग—लाखो भव हो चुके, उनमे कितना २ औरक या २ न पाया होगा, उनसे वर्तमान पर्यायमे क्या लाभ है; और जब मिले थे तब भी क्या लाभ हुआ था । उन्होंने केवल तृष्णा या आकुलता ही बढ़ाई थी । धनी आरामसे खा भी नहीं सकता, कोई धर्म कार्य भी नहीं कर सकता, उलझनों के मारे उसे धर्मको फुरसत कहा ? गरीब आरामसे घर बैठता है, उसे किसी राज्यकर्मचारी वगैरहको हाथ नहीं जोड़ने पडते, परन्तु धनी बार-बार, अनेक अनेक आफीमरोके घर जाकर हाथ जोडता फिरता है । कभी सेलटैक्स कभी इन्कमटैक्स आफीसरको, कभी किसीको तो कभी किसीको मनाता फिरता है । तृष्णाके कारण धनके संग्रह संरक्षण और सवद्धिमे ही जुटा रहता है, उसे न आत्मा सुहाता है न धर्म । धन का लाभ तो पुण्यका काम है । पुण्यक उदयसे वह आवे तो आवे और जावे, तो जावे उसमे राग करना वृथा है ।

इज्जत—इज्जत किसकी है ? यहा शान बनाकर किसी पर कुछ भी करलो, परन्तु मरने पर निगोद नारकी या पशु बन सकते या नहीं सोच

लो। वहा पहुँचे फिर इज्जत कहा रहेगी ? इज्जत तो वह ठीक है जो सदा शान्तिका मार्ग दिखाती रहे, फिर झूठी शानमे मानव भवको क्यों गमाना ? शरीरका राग, धनका राग और इज्जतका राग—ये तीनों ही हितकी बातें नहीं, इससे इनमे राग मत करो।

रागका कारण परिचय बन जाता

जिसका किसी एक मे परिचय होता है, उसे दुनियामें औरोंमे उपेक्षा हो जाती है और एक से अधिक परिचय हो जाता है, किसीके यहा यदि दो मेहमान आवें तो उसका दोनोंसे समान अनुराग नहीं होना, जिससे अधिक परिचय होता, उसमे अनुराग अधिक होता है और इतर मे कम विराह होने के बाद लडकेकी माताकी पितासे उपेक्षा हो जाती है और शाहजहाँ, साहुनलाल उसे देवता सगीखे मालूम होते हैं। ये सोचने लगते हैं कि माता पिताने खोटा कार्य किया जिससे हम पैदा हो गये, उन्होंने हमारा क्या उपकार किया ?

जगतकी सब चीजोंसे हमारी उपेक्षा अभी हो सकती है, जब हम स्वयंसे एकसे परिचय हो। उसके होने पर इन बंधके भावोंमे हमारा राग भा नहीं रहेगा। आगमोमे इसके बड़े २ उदाहरण हैं कि जिस २ ने अनुराग किया, वह उन्हे सतानेका ही कारण बना।

सन्तानादिकपर अनुराग कर खूब धन कमाया। मरणको समय आया तो बड़ा कष्ट होता है। निरन्तर उसीकी चिन्ता रहती है कि मैंने घोर परिश्रम से यह धन कमाया है, न जाने सन्तान इसकी रक्षा करेगी या वरगादक देगी। ऐसे आर्त और रोद्रेमे पडकर अपने अग्रिम भवको विगाडता है, हमें तो यही अच्छा था कि धनको कमाया भी न होता, तब अगलेका भव न विगडता।

कुछ युक्तियोंकी अपेक्षासे देखो तो सबसे बड़े अनर्थकी जड़ पुण्य है। वह ही प्राणीको धन प्राप्त कराता है, वही सब भगडाकी जड़ है। दुनियामे जितने पुण्य धर्म किये जाते हैं उन सबमे अनन्य दृष्टि सुख-सामग्री पानेके लिये होती है कि आज भी हमारे पुण्य का ठाट है और आगे भी पुण्य मिल

जाय । वह आगे भी नाना वैभव प्राप्त करायेगा तब तृष्णायें बढ़ेंगी और नाना दुःख मिलायगा, पुण्य के ये सत्फल हैं ।

तीर्थंकर प्रकृति पुण्यका काम हैं, पर जिसके उस समय जिसके अधिक सक्नेश होता है, उसके ही तीर्थंकर प्रकृतिक अधिक स्थितिका बध होता है ।

धर्म आत्मदृष्टिसे प्रकट होता है

धर्म आत्मस्वरूपकी दृष्टि व उसके अवलम्बनसे होता है तथा पुण्य किन्हीं पवित्रात्माओंमें राग व भक्ति से होता है, धर्म खुदके दर्शन ज्ञानचारित्रसे होता है ।

पुण्य विकार है और धर्म अविकार है । जिन आचार्यों ने बड़े २ अनेक ग्रन्थ बनाये, वे पुण्यसे हित नहीं मानते थे, न पुण्यमें उनका आदर था । फिर भी उनकी कृतियोंसे उनके पुण्य बधे होंगे जिनके सत्फलसे वे आज स्वर्गमें हजारों देवागनोंओके बीच आनन्द मनाते होंगे, शिर हिला २ कर मौज मनाते होंगे ।

सम्यग्दृष्टि पुण्य नहीं चाहता, फिर भी उसे पुण्यमें बंधना पड़ता है । उन आचार्योंने पुण्यमें न तो यहा आदर किया और न वहा आदर करते होंगे । देव, देवियोंके बीच रहते भी उनके स्वानुभवमें कुछ भी कमी न होती होगी और यथायोग्य अनाकुलता रहती होगी । यदि मूल ही कमजोर है तो मंदिर कैसे टिक सकता है ? उसी प्रकार यदि पुण्यमें आदर किया तो आत्मबल समाप्त हुआ, इससे यदि पुण्य बधता है तो बधने दो, उसमें आदर न करो । यदि आदर किया तो गिरे ।

जीवनवारमें स्वयं मागने वालोको कोई नहीं पूछता । परसा (परोसनेवाले) लपटवाह हो जाते हैं कि यह समाप्त हुई चीज को स्वयं माग लेगा, किन्तु जो नहीं मांगता, मौनसे खाता है, परमा उससे सजग रहता है । उसी प्रकार पुण्यमें जो आदर करता है वह बुरी तरह विपदामें गिरता है और जो राग को ठुकराता है वह सदा सुखी रहता है ।

आत्माके स्वभावका अवलम्बन धर्म है, धर्मके भाश्यसे क्रोधादिकर्म राग नहीं होता । यदि कोई इष्टजन मरणासन्न हो तो जब तक जिन्दाकी आशा

रहती है तब तक आकुलतायें होती हैं, परन्तु जब निश्चय हो गया कि अब इस का जीना असंभव है तब निश्चिन होगया और जब वियोग ही हो गया तो उससे राग ही मिट गया। उसके बीमार होनेपर इसके बिना घरका क्या हाल होगा इत्यादि कल्पनायें होगी, परन्तु जब उसके मरने का निश्चय हुआ तब व्याकुलता कुछ घटी और वियोग हुआ तो राग बिल्कुल मिट गया। अब प्रकारान्तरका ही राग होगा कि अब क्या करना चाहिये इत्यादि।

रागमे सुखी कब थे

सभीके सामने उनके कई इष्टोका वियोग हो जाता है, परन्तु जब उनका वियोग नहीं हुआ था, तब उनकी सुव्यवस्था विपदा बीमारी आदिकी चिन्तासे दुःखी थे। वे जब जन्मे तब दुःख हुआ, सम्हालमे दुःख हुआ, दिवाहमे दुःख, मरे तब दुःख। बाप बैठा रहता बेटा मर जाता, कही लिखा थोड़ा ही है कि ससुर पहिले मरे बेटा पीछे। रिस्तोके निमित्तसे जीवन भर दुःख ही दुःख आया। वे जीते भी रहे तो क्या कर गये? दुःखसे मुक्ति तो बघके भावोमे राग छूटे ही हो सकती है।

माता पिता बच्चोमे चीज बांटते हैं तो वे रिसा जाते हैं कि हमें छोटी या कम क्या दी? दूसरोसे छुड़ाने लगते हैं तो पहिला कुचल डालता है, बिगाड देता है और फेंक देता है। यद्यपि उसने उपाय तो अच्छा नहीं किया, पर राग तो छोड दिया तब वह सुखी होगया कि राग तो नहीं रहा (यद्यपि वह वस्तु विपक्षीके काम तो नहीं आई) परन्तु यह भाव आजाय कि वस्तु हमारे काम नहीं आई तो नहीं आई, परन्तु परके काम तो आजाय तो कहना ही क्या है।

किसी भी आत्माके अन्दर राग मत रखो। राग रखोगे तो दुःखी होओगे। रागके त्यागसे बघसे विमुक्ति होगी और बघकी विमुक्तिसे मुक्तिका लाभ होगा। कैंकयीने सूचा कि पतिदेव दीक्षित हो रहे हैं, रामको राज्य मिलेगा तो हम किसी दीन के न रहेगे। उसके राग होगया। अपने पुत्र भरतके हेतु राज्य मांगा। मेरे रहते भरतकी प्रतिष्ठा न बढेगी, यह विचार राम बन चले गये। कैंकयी बहुत पछताई, मनाया श्रीरामको, न माने, बहुत दुःखी हुई। देवो हर प्रकारोंसे उसे रागसे दुखित होना पडा।

सब भगडोकी जड़ विवाह है। उसीसे स्त्री, सन्तान, धनमे रागकी वृद्धि होती है। यदि कोई कहे कि विवाह न होता तो तुम कहासे आते ग्रन्थोके लेखक साधुसन्त और तीर्थंकर भी कहा से आते, ससार कैसे चलता, धर्मपरपरा कैसे चलती ? भैया ! अपनी एक चिन्ता करो—जगत्के ठेकेमे आप चले गये। जो मुक्त हुए वे अपनी ही निर्मलतासे। विवाह मात्र दुःखका कारण नहीं उसके बाद जो कामवासना होती है वह वास्तविक दुःख है। यदि विवाहित लडके और लडकिया अपनेको पवित्र ब्रह्मचर्यमे ढाल अपने आपको विशुद्ध बनानेके कार्योंमे लग जायें, कामवानना से दूर रहे तो विवाहसे कोई हानि नहीं, पर थोड़ेमे समयकी उपयोगी नहीं जीत सकते और जीवनभर की उलझनोंमे आ जाते हैं। फिर आप कहोगे कि विवाहका उद्देश्य ही क्या रहा ? सो भैया ! जो जिसे करता हो करे, हम तो ससार दुःखसे सुलझनेकी बात कह रहे हैं।

एक दम्पति पलंगपर लेटे सोच रहे थे कि यदि १ सतान होजाय तो वह कहा सेटोगी ? पति कुछ खिसका और बोला यहा। स्त्रीने फिर प्रश्न किया कि हमरी सतान हो जाय तो, वे कुछ और खिमके। फिर प्रश्न किया तो फिर खिसके और नीचे गिर पडे, टांग टूट गई, पडौसी जुडे, उन्होंने हाल पूछा, इन ने बताया और बोला कि जिस मतानके नाममात्रसे एक टांग टूटी, वह साक्षात् प्राप्त होकर न जाने क्या अनर्थ करेगी ? ब्रह्म पदार्थोके ख्यालसे ही जब विपत्ति होती है तब उनका साक्षात् सम्बन्ध बने यदि मानव जीता है तो बड़ा आदर्य है।

ये सुन्दर सुन्दर रेडियोके गाने, थैटरोंके विविध नाच, मुन्ना मुन्नीकी तोतली बातें, नवाङ्गनामों की रागभरी बातें, सुन्दर सुन्दर चालें ढालें बडो ही विपदाके काम पाय हैं। ये क्रुमति वेदयाके बाजार हैं। वर्तमान वातावरण और चटक मटक आदि धर्ममे च्युत होनेके साधन नहीं बढाओ और इन्हें पान मत रगो।

धर्म पर्वोंकी घेड़जती

पर्वके दिन निकट है। लोग तो इन्हें धर्मके दिन कहते हैं, परन्तु ये शरीर का धर्म करने आवेगें। इन दिनोंमे तरह तरहके धमकीले, भटनीने बोले सफेद

तर्तयो मेढको और मछलियों के आकार जैसे सोनें चांदीके गहनोंसे शरीरकी सजावट होगी। सुन्दरसे सुन्दर चटकीली और कीमती साड़िया पहिन पहिन कर सड़ी और खती भी परमेश्वर बनने का प्रयास करेंगी, अच्छी अच्छी चीज पहिनकर औरोंको अपने प्रति रिझाने और अपने धान्त्वका विविध प्रकाशन करनेका प्रयास करेंगे। पुरुष भी भले ही माल भर भगवान्‌को मुंह दिखाने न आये हो, पर इन दिनों हसकी भांति नफेद धुले हुये मलमलके भडकीले वस्त्र पहिनकर आवेंगे, मानो उन्होंने इसे ही धर्म समझा है। ठीक ही है कि रागियों का धर्म राग, त्यागियों का धर्म त्याग, भलोका भला और बुरोका बुरा ही धर्म होता है। सालमे १० दिनका समय मिला है तो उसे सादे भेषमे, कलहसे दूर रहनेमे और आत्मसाधनमे लगावें तब तो पर्वकी सफलता है। यदि केवल उक्त प्रकार शरीरके धर्म साधनमे लगाया तो वृथा ही है।

बड़े बड़े साधु हो गये, घोर तपश्चरण करते थे तो भी अपनेको पापी और बुरा मानते थे। रोज पढ़ते थे—‘पापिष्ठेन, दुरात्मना’ मोही केवल एवं राजम् १० दिनकी मंदिरमे आया तो प्रायश्चित्त होना या पापकी आलोचना तो दूर रही दिखावेमे पड जाता है। ज्ञानकी ओर उसका तन, मन, धन नहीं लगता। लगे कैसे ? जहा ध्यान है उस जड (धनादि) मे ही ना लगेगा।

छूटना सब है किसी तरह छोड़ो

बादशाहने बीरबलसे पूछा कि मेरी हथेलीमे बाल क्यों नहीं ? उसने भट उत्तर दिया कि दान देते देते भड गये तो बादशाहने फिर पूछा कि तेरी हथेली मे बाल क्यों नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि स्वामिन् इनाम लेते लेते भड गये। बादशाहने फिर पूछा कि दुनियाँकी हथेलीमें बाल क्यों नहीं ? बीरबलने भट उत्तर दिया कि आपने दिया हमने लिया ये हाथ मलते रहे, इससे इनके रोम भड गये तो देने लेनेमें रोम भडे तो भला है। दो या लो। उत्तम दो और उत्तम लो, हाथ मलने वाले मत बनो। अकार्य कर धन कमाया तो हाथ मलते चले गये।

परन्तु ऐसे कार्य तब सूझते हैं, जब बध या पुण्य या वैभवमे आदर प्राप्त

चाह नहीं रहती । स्वात्माश्रय की दुनियाँ अलौकिक है, इस प्रकार बंधभावमे राग न होनेसे बंधका विनाश होता है ।

रागमे राग न करो पुण्यमे राग करो, धनमे राग करो, परंतु धनके राग का और पुण्यके रागका राग मत करो तो एक समय आयेगा कि पुत्र और धनके रागका भी राग दूर हो जायगा ।

यदि स्वहितकी चाह है तो अपनी एकता या स्वभावको सम्हालो । भीतर के राग व मोह को छोड़ो, करना कुछ पड़े, पर श्रद्धामे अपने एकत्वस्वरूपके पास रहो ।

अपने विकारका राग ही दुःखका कारण है

जीवको अपने विभावका राग दुखी करता है, दुःख आत्माके आनन्द गुण का पर्याय है, वह आत्मासे उत्पन्न होता है, बाह्यसे नहीं । विभावके कारण गलतीको सही मानना बड़ी विपत्ति है । इसीका नाम मिथ्यात्व है । अनेको उपदेशोंके मिलनेपर भी प्राणीकी मोहकी ओरसे मोह नहीं होती, साथ ही गलत रास्तेको सही रास्ता मानते हैं, इसीका नाम मिथ्यात्व है ।

मिथ्याभिप्राय जीवका वैरी है, इससे अपनी ओर उल्टा अभिप्राय हो जाता है और सम्बन्धसे सवन्ध माननेकी दृष्टि हो जाती है, वह फिर मिटती नहीं । कितने दिनका जीवन है ? जो मनमे सोचा उसीमे बहे चले जाते हैं । यह नहीं जानते कि मन ही हमें दुनियामे चक्कर लगवा रहा है । जो भाव आया उसी पर डट गये, यही मिथ्याभिप्राय है ।

ससारके पदार्थोंमे हठका फल अच्छा नहीं होता, उससे किसीको अच्छा फल मिला व मिलेगा । सत्यके आग्रहका फल अच्छा होता है और असत्यके आग्रहका फल बुरा । आत्मस्वरूपका लक्ष्य या उसकी ओर झुकाव ही सत्य आग्रह है । जो आत्मस्वरूपकी ओर झुकता है उसे उसका महान् आनन्द आता है ।

प्राणी अपने स्वरूपका बोध न कर परमे लगा रहता है । मिथ्यात्व चमरयाऊ गाढ़ है । मोहके दुखको मिटाने के लिये मोहको करना उचित नहीं; उससे तो और अधिक मोहकी वृद्धि होती है । मोहकी ओर चित्तको

जरा ढीला किया कि पतन हुआ और कड़ा रखा तो उत्थान होता है। अब - तुम्हें उत्थान या पतन जो पसंद हो सो करो।

राग मिटनेका उपाय ज्ञान है

वध और आत्माके स्वभावका भेद जाननेसे ही वधका राग मिटता है। रागकी चेष्टामें प्राणी बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि अमुकने मुझ से इस प्रकार क्यों कह लिया, यह चीज मुझे इष्ट है कैसे प्राप्त हो, मैं अमुक साधन बिना दुखी हूँ, अमुक मुझे नहीं चाहता, अमुक मेरी बात नहीं मानता इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाओं में आत्माको कमजोर बना लिया।

यदि ससार-विषयोंमें सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें यदि ससारमें सुख होता तो नीर्थंकर चक्रवर्ती आदि उसके छोड़नेका प्रयास क्यों करते? जिन्हें वचनमें ही ससार असार मालूम हुआ, वे कार्तिकेय ६ वर्षकी आयुमें साधु हो गये। श्री कुन्द कुन्द ने १४ वर्षकी अवस्थामें दैगम्बरी दीक्षा ली। जिनको जब ससारसे भय हुआ तभी वे आत्म साधनमें लगे।

गृहस्थीमें यदि इतना नहीं चल सकता तो कमसे कम प्रतिदिन ६ घटा तो तत्त्वज्ञान, तत्त्वचर्चा और भोजनशुद्धि आदि आत्मसाधनामें दो, किन्तु इतना भी न करे तो उनका रक्षक भगवान् ही है। अर्जुनोमें तो यहाँ तक देखा गया कि भले हो उनके घरमें खानेको दाना न हो तो भी वे प्रतिदिन कई घण्टे धर्मसाधना करते हैं। जिनके आगमोंमें बड़े २ विद्वानोको दुर्लभ, तत्त्वकी बात लिखी है और वे बातें उन्हें कर्तव्यकी बातें बताती है, परन्तु उनके भक्तोको उन्हें अपनानेका समय नहीं। किसी शुभ होनहारसे आत्मोहितके मार्गको जाननेका हमें अनायास सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो भले ही धनको गाढ़ कर रखें, उसमें से एक कण खर्च न होने दें, परन्तु तन मन तो उसमें लगा दें तथा यह भी नहीं कर सके नो वही राग, वही द्वेष, वही मोह और वही क्रुमग बनेगा। क्या ये विभाव जो उन्नतिके कारण बन सकेंगे क्या?

भेदविज्ञान प्रकाश देता है

मैं ध्रुव हूँ, रागादिक अध्रुव है, मैं पवित्र हूँ, रागादिक अपवित्र हैं इस प्रकार उन राग द्वेषपरिणामोकी बात जब तक समझमें नहीं आवे उनसे निवृत्ति नहीं होती। मैं हमेशासे सुलभा था, हूँ और रहूँगा, परन्तु ये रागादिक मुझे उलभाये ही रहेंगे, ये सुखकर कभी नहीं हो सकते।

बिना वेदनाके कोई भी किसीसे स्नेह नहीं बढ़ाता। जब स्वयं दुःखी नहीं तो किससे स्नेह बढ़ाना दुःखमेटनेको ही स्नेह बढ़ाया जाता है। जो स्नेह बढ़ाते हैं समझलो कि वे दुःख मिटानेको ही स्नेह बढ़ा रहे हैं। स्नेहका बढ़ाना दुःख का मूल है, ऐसा परिज्ञान होना ही विभाव या स्वभावके भेदका करना है।

स्वका परिचय परम शुद्ध निश्चयनयकी साधना बिना नहीं हो सकता। हमें दो को या दो के सम्बन्धको नहीं देखना है। शरीरको देखे वेदना बढ़ती है, स्वको देखे वेदनाका लक्ष्य ही नहीं होता। स्वानुभवी रोगी भी हो तो उसके जब यह भाव होता है कि अभी भी मैं ठीक हूँ तो उसका रोग स्वयमेव घटने लग जाता है। दो की दृष्टि महान् अहितकारी है।

शुद्ध चर्या में विपत्ति नहीं है

शुद्ध अस्तिकायका ध्यान किये कोई भी विपदा नहीं आती। खुदकी श्रद्धा चारित्र्य व अभिप्राय अच्छा हो फिर कोई कैसा ही चले अहित नहीं होता। यदि खुदके श्रद्धा चारित्र्य और अभिप्राय अच्छे नहीं तो दुनिया भी शशा करे तब भी हित नहीं। मैं स्वकी श्रद्धा व चारित्र्य पर कैसे व्यवस्थित बना रहूँगा, यह भाव आये और ऐसा प्रयत्न किये, इस पर्यायमें सुखका और परम्परया मोक्षका लाभ होता है। यदि स्वकी श्रद्धा वा चारित्र्य खो दिया तो सर्वस्व खो दिया। आत्माका आत्माही शरण, पिता, मित्र व बन्धु है, यह चर्या श्रद्धा व भेदविज्ञानसे बनती है, परन्तु कहीं एकान्तमें बैठकर बार-बार स्वका अनुभव करना आवश्यक है।

मैं अमुकका बाप हूँ यह भाव आये, उसके पालन पोषण और सुधारकी भावना होगी। यदि अपनी धारणा बनाओ कि मैं बीमारसा ही रहा हूँ तो बीमार हो जायगा। यदि मैं बड़ा मूर्ख हूँ ऐसी धारणा बनाओगे तो जो था

वह और गया। अपने आपको यह अनुभव किया जाय कि मैं श्रमणकी स्त्री हूँ, जूती हैं तो गिर गई। कोई पुरुष अपनेमे स्त्रीकी दासताका अनुभव करे कि यही सब कुछ है तो वह अपने भीतरके स्वभावको खतम करता है और बाह्यसे भी अपनेको खतम करता है।

जिते निज पर राग नहीं वह अन्यपर क्या राग करेगा

जो अपने आपके रागादिक परिणमनोंको भी अपना नहीं समझता, उन में उसकी इतनी उपेक्षा होती है, किये जाते हैं चले जाते हैं, आवेंगे और चले जावेंगे। अतएव ऐसे अध्रुवसे अपना महत्त्व नहीं रखना, इस भावनाके उनसे मुहब्बत नहीं रखता तब वह अपने से अत्यन्तभाववान् परपदार्थोंमें कैसे प्रेम रखेगा ?

वह विचारता है कि मैं ध्रुव हूँ, धनादि हूँ, अनन्तकाल तक रहूँगा। हे रागादि ! तुम अध्रुव हो, तुम जाते हो और जाओगे, मैं तुम्हें क्यों पकड़ रखूँ ? ऐसा भाव बनाये और स्वके उन्मुख हुए बन्धका अभाव होता है। इसीका नाम वैराग्य है।

किसी वस्तुके छोड़ने या उससे घृणा करनेका नाम वैराग्य नहीं। यथार्थ ज्ञानकी दृष्टिमें बने रहनेका नाम ही वैराग्य है। ज्ञानको स्वभाव है वैराग्य। राग किया जाता है, वैराग्य नहीं किया जाता। निवृत्ति नहीं की जाती, प्रवृत्ति की जाती है। असयम किया जाता है, सयम स्वय होता है। वैराग्य के काल में राग स्वय मिट जाता है। बाह्य वस्तु छोड़ी नहीं जाती, वह स्वय छूट जाती है।

ज्ञानकी साधना किये ये सारी चीजें स्वय आ जाती हैं, ज्ञानकी साधना के बिना सब वृथा है। इससे ज्ञानका अभ्यास व्यवस्थित ढंगसे करना चाहिये और जब ज्ञानाभ्यास हो जाय, तब बीच २ में स्वानुभूतिके हेतु समय देना चाहिये। यही रागके दूर करनेका उपाय है।

छुटकारे के ढंग

मोक्ष दो प्रकारका है। छूटना एक चीजमें नहीं होता। जैसे बंधना दोके सहारे होता है, उसी प्रकार छूटना दोनोंमें द्विष्ट है। जीवसे कर्मका, कर्मसे जीवका छूटना, छूटना दोनोंमें हुआ। इससे मोक्षतत्त्व द्विष्ट हुआ।

जहाँ छूटना आया, वहाँ समझो कि कुछ गड़बड़ी थी। एक तत्त्वमें छूटने का व्यवहार नहीं होता। यदि मोक्ष होता सर्वतः शुद्ध तत्त्व हो तो एक तरफ, पृच्छते जाइये कि आप के बाप कंदसे छूट आये ? फिर देखो क्या उत्तर मिलता है, डंडे ही मिलेंगे। मोक्ष आत्माका घम नहीं, जो गले पड़ गये थे, उनसे छुटकारा हुआ यही मोक्ष है।

आपको दो स्थितियाँ दी जायें—एक तो यह कि आप धर्मादिककी तरह स्वभावसे ही थे व रहेगे, दूसरी स्थिति यह कि आप मोह व गड़बड़ियों में थे, ते अब छुटकारा पाओगे, तो आपही बताओ कि दो में से आप कौनसी स्थिति पसंद करोगे ? यही उत्तर मिलेगा कि हम पहिली स्थिति पसंद करते हैं। परन्तु वह स्थिति होनेकी, रहनेकी नहीं, आपको दृष्टि तुरन्त ही दूसरी स्थिति की ओर दौड़ेगी।

सदाभुक्तके ध्यानसे मुक्ति मिलती

कर्मोंसे छुटकारा जो कर्मोंसे छूट चुके हैं उनके ध्यानसे नहीं होता, परन्तु जो अनादि कालसे अनन्तकाल तक बिना विकल्पसे स्वयं छूटा हुआ है उसके अवलम्बनसे ही कर्मोंका छुटकारा होगा। जो कर्मों से छूट चुके हैं उनकी भक्ति कर्मोंसे तो नहीं छुटाती, किन्तु कर्मोंसे छुटानेके स्वभावके पास पहुँचा देती है। अतः उनकी भक्ति परम्परया मोक्षकी कारण है। मोक्षका साक्षात् कारण तो स्वाश्रय ही है। भक्तिसे मुक्ति तो दूर रही श्रेणोका आरोहण भी भक्तिसे नहीं होता, स्वाश्रयसे ही होता है। द्वेष व सकल चारित्र्य भी भक्तिके परिणामोंसे नहीं होता, शुक्ल ध्यान भी भक्तिके परिणामोंमें नहीं होता, किन्तु यथार्थ ज्ञाता दृष्टा रहनेसे ही होता है।

कल्याणके लिये जिसका सहारा लेना है, वह हममें ही है। भले ही उसे हम जान या देख नहीं पावें। कल्याणके हेतु बाह्यका अवलम्बन सहायक नहीं होता, वह स्वके अवलम्बनसे ही होता है।

वस्तुकी बुरे रूपसे देखे दर्शक दुःखी और अच्छे रूपसे देखे दर्शक सुखी होता है और उभय रूपसे ही न देखे न सुख होता, न दुःख होता है। दृष्टि की ही महत्ता और नीचता है, विपदा या सुख सभी दृष्टिसे ही प्राप्त होते

है। मोहकी दृष्टि रखे दुख और स्वकी दृष्टि रखे सुख होता है, परन्तु मोही मोहकी दृष्टि रख सुखकी आशा किया करता है।

अज्ञानमे सबत्र विपदा है

एक बेवकूफ था। उसकी स्त्रीका नाम फजीहत था। यथा नाम तथा गुण भी उसमे थे। लडाई हुई फजीहत माग गई। बवकूफ फजीहतकी तलाशको निकले। एकसे दोसे, चारसे पूछा-हमारी फजीहत दिखी, हमारी फजीहत दिखी। किसीने पता नहीं दिया। पाचवेंसे पूछा कि तुमते हमारी स्त्री देखी। उसने पूछा तुम्हारी स्त्रीका नाम क्या है? इन्होंने कहा कि फजीहत। मुसाफिरने फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताया कि बेवकूफ। तब उसने उत्तर दिया-बवकूफकी फजीहतका क्या पूछना, उसके तो पग ५ पर फजीहत है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि जहा, मोह है वहा दुख है। सीताके जब तक रामका मोह रहा दुखी रही। मोह छूटा सुखी हो गई। विवाह होनेपर भी किसी वरवधूसे भावोमे निर्मलता बढ जाय, यह भाव आजाय, “भोगोमे मोहिन हो शरीरको क्यो बिगाडा जाय” तो उनके समान पवित्र और नहीं परन्तु कदाचित् वे ऐसा चाहें भी तो दुश्मन, नाते रिस्ते वाले साथ लगे जो उन्हे उस निर्मलता पर टिकने नहीं देते। वे वाजे ही वीर होते है, जो यह समझते है कि एक झुमट व आपत्ति (सभोग) को विसानेमे लाभ क्या? जो घर सतान व धनादिमे हमारे मोहके भाव बनाते हैं, जो कि हमारे साथ नहीं रहते और दुःखके कारण बनते है।

जिसके आधार पर उजेला ही उजेला होता है उस सम्यक्त्व का शरण ही हितकर है और इसकी प्राप्ति ज्ञानाम्यास द्वारा ही होती है।

वह मोक्षतत्त्व है जो कि ज्ञानियोका व्येय होना चाहिये और उसकी प्राप्ति के लिये तथा ससारिक दुखोसे छुटकारा पानेके लिये सभी जीवोमे स्वाभाविक उत्सुकता रहनी चाहिये। अब मोक्षके भेद व नामोसे मोक्षका विवरण करते हैं:-

मोक्षो द्वेधा ॥११॥ द्रव्यभावाभ्याम् ॥१२॥

वह मोक्ष दो प्रकारका है—(१)द्रव्यमोक्ष, (२)भावमोक्ष सब प्रकारके दुःखो

से हमेशाके लिये छूट जाना मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उपाय आत्मदर्शन है, क्योंकि आत्मदर्शन की ओर उपयोग बनाये रहने से भ्रष्टा से निवृत्ति होती है और हम बाह्य पदार्थों में समत्त्व रखे तथा छोटे मार्ग पर चलें, फिर भी सुखी होना चाहे तो कोरा भ्रम है।

मानव छोटे दुःख के मार्ग पर चले, सुख मानकर सन्तोष करे और अपनी कस्तूरी को बुरा न समझे तो वह दुःख इतना दुःखकर नहीं जितना कि दुःख को सुख मानने में दुःख है। गलती करना उतनी दुःखदायी नहीं, जितनी गलती का सही मानना दुःखदाई है। क्योंकि मानव यदि अपनी गलती को गलती समझ जाय तो फिर उससे घृणा भी हो जाय और गलती को छोड़कर सही मार्ग पर आजाय।

रागद्वेष बुरा नहीं है, किन्तु उसे आत्मा का स्वभाव मानना बुरा है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने दुःख से छूटने का उपाय बताया—वीतरागता। जैन ऋषियों ने जो उपाय बताये हैं वीतरागता पाने के लिये, वह जैन साहित्य को छोड़ कर दुनिया के साहित्य में देखो तो कोई भी उस दृष्टिकोण तक नहीं पहुँच सका, परन्तु जो हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं और तृष्णा की चाह ही जिनकी आदत बन गई, ऐसे लोगों के पल्ले जैन धर्म पड़ गया है। इसीसे जैन धर्म की महत्ता नहीं फैल सकी है। जैन धर्म आत्म धर्म है, उसकी ओर लक्ष्य देकर अपना कल्याणकारी मार्ग अपनाओ।

सम्यक्त्व बिना सब विडम्बना है

सम्यक्त्व रहित स्वर्ग भी मिल जाय तो वह ठीक नहीं, सम्यक्त्व रहित वैभवशाली भी बन जाय तो भी अच्छा नहीं और सम्यक्त्व सहित नरक भी मिले तो अच्छा है, सम्यक्त्व सहित दीन, गरीब होना अच्छा है, क्योंकि सम्यक्त्व के समान तीन लोक और तीन काल में कोई भी सुखकर नहीं है। प्राणी ज्ञान रत होने का प्रयत्न करे तो दीनता और गरीबी भी खतम हो सकती है। गरीब वे हैं, जिन्हें सन्तोष नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं, हमेशा जड़ (धनादि) को

और झुकते हैं, जिन्हे गरीबी मिटाना हो वे अपने स्वभावके मननकी ओर प्रवृत्ति करें, आत्मस्वरूप पर दृष्टि दें, यही गरीबी मिटानेका उपाय है।

गरीब मिथ्यादृष्टिका नाम है। अमीर सम्यग्दृष्टिका नाम है। जिसे शान्ति हो, वैभवमे ममत्व न हो, जिसके परिणाम सरल हो, जो धर्मोत्तमाओपर प्रेम करता हो और ज्ञानको प्राप्त करनेमे तत्पर हो, जिसकी दृष्टि हमेशा आत्माकी ओर हो वह सम्यग्दृष्टि है।

जो परकी ओर दृष्टि रखता है, अमुक ऐसा है, मुझको ऐसा करना चाहिये, मेरे लडका नहीं है, होगया तो इसको अच्छा बनाना चाहिये, अनेक सामग्रिया संचित करना चाहिये इत्यादि विकल्प ही बनाते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं।

मोही सोचता है कि जो ६ वर्षकी अवस्थामे ब्रह्मचारी बन गये, वे मूर्ख थे। बहुकायेमे आगये होंगे इत्यादि कुटुम्बमे मिले कितनी शांति मिल सकती है? परिवारमे धुले मिले रहनेसे, कुटुम्ब मित्र बन्धुओंकी ओरसे मिला क्या? दिन रात उनकी चिन्तामे लगे रहना और तरह तरहके सकल्प विकल्प करना उसमे कोई सुख नहीं। इसका निणय स्वयंकर लो। ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो मोहसे शांति का मार्ग खोज सके।

शान्ति स्वयंमे ही तैयार बैठी है

शान्ति अपने आपमे विद्यमान है, उसको कही बाहर खोजनेकी जरूरत नहीं है। शान्तिका मार्ग निर्विकल्प समाधि है। अपने लक्ष्यके ख्यालसे ही सुख मिलेगा। दुर्नियामें दो'का ही भगडा है और एक चीजके ख्यालसे ही शांति मिलती है। जिस मार्गको ऋषियो ने अपनाया, अपनेमे उतारा, ऐसी अवस्था एकमात्र निर्विकल्प समाधि है, जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी शान्तिका पात्र हो सकता है। यदि अपने आपका वह आधार न मिला तो अधकार ही अधकार रहेगा।

प्रत्येक जगह सम्बन्धके लगावमे रहनेसे आत्माको विविध दुःखोका पात्र बनना पडता है। भैया, चैतन्यज्ञानघन आनन्दमयी आत्माके सुखके लिये बाह्य पदार्थ काम नहीं दे सकते। बाह्य पदार्थों से तो आकुलता ही बढ़ती है, यदि आपका लक्ष्य आत्मज्ञान भण्डारकी ओर है तो घन न रहे, इष्ट का वियोग क्या नाना

प्रकारकी पीड़ा देने वाले अपमान करने वाले पासमे रहे तो भी वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 'नाच न आवे आगन, टेढा' खुदकी कलाका भान नहीं तो अमुकने ऐसा किया, अमुकने मेरा ये लेलिया इत्यादि कारणोंको दुख मानता है, परन्तु वास्तवमे प्रत्येक प्राणी अपने ऐवके कारण दुखी है । जो भी दुखी है, वे सब अपने अपने ऐवसे दुखी हैं । उससे छूटना सब चाहते हैं, परन्तु छूटनेका उपाय नहीं समझते । उपाय स्वका अनुभव या स्वानुभूति है, स्वावलम्बन है । जैसे कहीं मछरोका समुदाय (छाता) लगा हो, वह परेशान करने लगे तो मनुष्य उस परेशानीसे बचनेके लिये पासके तालाबमे डूब जाय, पर कब तक डूबा रहेगा, सास खिंचने लगेगी तो भूट बाहर निकल कर सास लेगा, फिर डूब जायगा । इसी प्रकार स्वानुभवसे हट कर विकल्प सताने लगे तो फिर दुखी हो गये, फिर डूब गये, किन्तु जब तक राग है कब तक डूबा रहेगा ? अस्तु । कुछ काल बाद सदाकी मग्न रह लेगा, अपने आपकी ओर झुकाव हो तब तो कोई दुःख नहीं ।

ससारके सभी जीव जुग्रा खेल रहे हैं । एक बार मैं बाजारमे बाट्टी खरीदने गया । ५) ७) रुपये के चिल्लर लिये था । सड़कके पास एक लाटरीवाला बैठा था । वहा गया तो एक बोला नम्बर उठालो, एक आना डालो । मैंने ऐसा ही किया तो भाभूली चीज आई । ऐसा करता गया । कुछ देर बाद जब मैं जाने लगा, तब पासमे बैठने वाले कहने लगे—इतना ही दम था । उनके कहनेपर मैंने सब चिल्लर लगा दिये और हारकर धर्मशाला आगया । उस समय एक लेख लिखा था जो गुप्त गया है ।

ये ही हालत इस ससारमे है । कोई निवृत्त होना चाहता है तो पड़ीती समझते हैं तथा आडम्बरोमे रुक जाता है । बड़े बड़े नेता ऐसे भी मिलेंगे जो पहिले धार्मिक थे । वे यश की चाहसे राजनीतिमे उतर गये । फिर मन चला तो विभूतिको एकत्रिन करने मे ईमानदारीको तिलाञ्जलि दे दी ।

पुण्यफलमें हर्ष व पाप फलमे विषाद मानना जुवा है

ससार जुग्रा है, पुण्य पाप उसका फल है । पापमे दुखी पुण्यमे सुखी, इस प्रकार जुग्रामें लगे हुये लोग इससे हटना चाहते हैं तो पुरान जुग्राही रिक्का लेते

हैं, मीठी बोली बोलकर रागयुक्त व्यवहार कर। इस प्रकार यहा का निवास एक समस्या है। अगर चित्त चिग गया तो नरक और सम्भल गया तो स्वर्ग मोक्ष मिल सकता है। प्रारम्भमे इसके लिये बढोके सहारेकी जरूरत है, जिनको स्नेह न वर्तता हो। ससारके दूखोसे बचनेकी जो पढति तरीका क्रम बगैरह हमारे पूर्वाचार्य बतला गये हैं उसको मनन करना ही शान्तिको उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।

मन्दिरोमे विराजमान किये गये तीर्थकरोंके प्रतिबिम्ब यद्यपि साक्षात् भगवान् नहीं स्थापित प्रभु है, फिर भी उनके सामने सिर रगडने आते हैं और कुछ शान्तिका अनुभव करते हैं। साक्षात् भी हो तो भी वे क्या दे सकते? भक्त अपने परिणामोसे कुछ पाता है। ऐसा माथा रगडना क्यों? या कि २३ घटों के ऐसे प्रसंग है, जिनमे रागद्वेषकी अग्नि धधकती रहती है। इन प्रसंगोमे जितना ख्याल बना, धर्मकी ओर या शुभोपयोगमे चित्त गया उतना ही सही। मूर्तिया वस्तु जड है, फिर भी हमारे आत्मदर्शन करानेमे निमित्त हैं, उनके दर्शनसे हमे सतोष करना पडता है। यह सब अपनी कमजोरीके कारण करना पडता है अन्यथा २४ घटे वेदना न हो, स्वात्मानुभवकी ओर मुकाव हो तो जरूरत ही क्या? परन्तु गृहस्थ अवस्थामे ये बात हो नहीं सकती, इससे गृहस्थी सम्बन्धी पापोंकी निवृत्तिके लिये ठीक है—

देवपूजा गुरोपास्ति स्वाध्याय सयमस्नप ।

त्यागश्चेति गृहस्थाणा षट् कर्माणि दिने दिने ॥

देवपूजा, गुरुओंकी उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप, त्याग—ये ६ कर्म प्रतिदिन गृहस्थको करना चाहिये।

२४ घटोकी वेदनाको दूर करनेके लिये ये ६ कर्म बताये हैं। ऐसी कौनसी बात आ रही जो त्यागी आवे तो सबरेसे ही चूल्हा जलाकर आसू बहावे, फिर भी न बनाकर बाहर खडे होकर देखे कि कोई स धु तो नहीं आ रहे है इत्यादि। अन्य कोई यह सब देखे तो कहे कि ये कितने मूर्ख हैं? क्या जरूरत है इसकी? इसका कारण यह है कि २२ घटे अनेक सगसे व्यथित हो चित्त शान्त करने का उद्यम करते, अर्थात् धर्मकी ओर मुकावमें व्यवहार करते हैं।

अन्यलोग हमें मर्ताप मानी; जो इन बातोंसे याने भक्तिदानमें विरक्त है वे बड़े मुगी होंगे कि महाराजने मनकी बात कही। नो भैया, उनका १०४ हिस्सा बुझार है— ऊँ १०० टिप्पणीका बुझार भाग्यमें न वधा, याने वे अभी व्यग्रहारममें भी दूर हैं। हम तो व्यवहार बातोंकी प्रगतिकी बात कह रहे हैं।

इस घनादि अनंत ध्रुव एवं रूपमें स्थित चैतन्य आत्मस्वभावके भान बिना अन्य कोई पान्तिका उपाय नहीं है। देवपूजादि वस्तुत आनन्दके कारण और शुभोपयोगके बायें हैं। इन्हींके द्वारा आत्मगमाधिकी प्राप्ति होती है जो सारके दुग्धोंसे निकलने या छूटनेका उपाय है।

मोक्ष यह है जिसमें जीवकी भाँति मिले। वह द्रव्य और भाव दोनों छूट जाने पर प्राप्ति होता है। रागद्वेषादिसे रहित स्वतन्त्र करना और वायु ज्ञानावरणादि बातावरणत घगन करना इसका कार्य है। जब दुःख आने है, देखनी होता है तो अपने विभावमें ऐसी दृष्टा होनी है कि एवं बारमें इन बाधतियोंका सामना गलम हो जाय।

ठहमें समयपर नहाना है

तब गनेक प्रकारकी उडानें मारी, तरह २ की योजनायें बन ई, जिससे अच्छा कहलाऊ, नाम रहे, लोग मुझे याद करें इत्यादि । जब २ मन पाया तब २ ये उडान पाई, यद्योति मनका ये ऐव है । इस प्रकार सैनी हुआ तो विधिध कल्पनाओंमे लगा रहा, मगर उनभवोंकी चेष्टायें सामने नहीं, तो आजके प्रयत्न कुछ क्षणों बाद मेरे लिये रहेंगे क्या ? नहीं । मेरा और आपका एक भव ऐसा होता कि लाभकी चीजें अर्थात् आत्मकल्याणके उपाय छुपा छुपा करता जाता , ऊपरी गोरखधर्मोंमें नहीं फसता ।

इसी भवमे कई बार गर्भमे उत्पन्न होनेपर, २, ४, १०, २० आदि वर्षकी उम्रमें मरनेकी नीवत आई । अगर उसी समय इस भवमें भी मर गया होता तो यह जन्म भी बेकार जाता । इससे इन्द्रियोके विषयो और कषायोंसे बचकर धर्मसे लिये मनको बाह्य उडानोंसे बचाकर ज्ञानमे लगाओ, जिससे पुनर्जन्मका दुःख मिट जाय ।

मानव स्वर्ग, अवलम्बनको सुनना जानना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन मे ये बात बैठो है कि भगवान्से प्यारे लडके हैं । पर जब तक मनमे ये बात न आ जाय कि मेरे प्रियतम भगवान्, प्रियतर धर्मात्मा और सहधर्मी प्रिय हैं, तब तक प्रारभमे छूटा किस तरह जायगा ?

स्वकी ओर ढलें, द्रव्य क्षेत्रकालका भेद नहीं भावात्मक, उपयोगसे ही आत्मायें शांति आती है । जितना भी दूसरेका ख्याल किया जाय वह सब अहित है ऐसी श्रद्धा जब तक नहीं बनती तब तक मोक्षमार्ग नहीं ।

घरमे क्या विचार करते कि अब विवाह करना है, मकान बनाना, दुकान खोलना है । दिन रात फैमली (कुटुम्बीजन) की ही चिन्तामे लगे रहते और आनन्द मानते । उन विचारोंकी छोड़ अब ऐसा विचार करो कि ये मनुष्य भव बड़ी कठिनाईसे प्राप्त किया है, अनेक भव यो ही विषय कषायोंमे गवा दिये, इसभवको सुधार कर मैं अपनेको ज्ञानकी साधनामे लगाऊ, धार्मिक विचार एवं आचारणको ठीक बनानेके लिये ही फैमलीके साथ विचार विमर्श करे तो कितना ही लाभ होगा, जिससे कल्याणमार्गमे प्रवृत्ति होगी ।

द्रव्यभावसे ऐसी ही वार्तालाप करो जिससे जीवनमे जल्दी ही आत्म-

शांति मिलेगी। यहाँ पर कुछ भी मकान, महल, दुकान या अन्य कुछ बना जाओ वे सब हितकर नहीं हो सकते।

जितनी उपासना और साधना अपने एकस्वरूप चैतन्यस्वभावकी की जावे वही लाभप्रद है, हितकर है और दुनियादारीके कार्य सट्टेके रोजगार है, उनसे कोई लाभ नहीं। इसलिये आत्मस्वरूपको समझने, जानने और मननके लिये तन मन धनसे जीवनका सद्-उद्योग करना आवश्यक है।

अब दोनों प्रकारके मोक्षोके और प्रभेद बतलाते हैं —

तावपि द्वेधा मोक्ष्यमोचकभेदात् ॥१३॥

मोक्षके प्रकरणमें द्रव्य और भाव दोनों ही मोक्ष्य—मोचकके भेदसे दो प्रकारके हैं अर्थात् मोक्ष्य द्रव्य और मोचक द्रव्य, मोक्ष्य भाव और मोचक भाव। कर्मोंका छूटना मोक्ष है। जीव छूट रहा और जीव छोड़ रहा, कर्म छूट रहा और कर्म छोड़ रहा, इस प्रकार जीव और कर्ममें मोक्ष्यमोचकपन है। वस्तुतत्त्व समझनेकी रीति यह है कि जीव अनादि कालसे रागद्वेषादि विभाव परिणामो लग रहा था, किन्तु जब विवेक जाग्रत होता है, वह जीव सावधानी करता है, अपने स्वरूपकी ओर भुक्तता है, बाह्य पदार्थोंसे हटता है, तभीसे यह जीव मुक्त कहलाने लगता है। आशिक मुक्त और पूर्ण मुक्त ऐसे दो प्रकारोंमें रहस्य समझो।

संसारमें सबसे बड़ी मोहकी विपत्ति है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, फिर भी मोहकी सम्बन्धित ही दिखते हैं, पर यथार्थमें सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं, कोई किसीका भला बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। सब अपने अपने चतुष्टयमें रहते हैं, सब स्वयं सत् स्वरूप हैं, स्वयं ही शुद्ध या मलिन जो संभव तो अपनी परिणति करते रहते हैं।

रागद्वेष आदिक विभाव परिणतिमें जिस समय जीव अपने स्वरूपको सम्भालता है उस समय चौथे गुणस्थानसे ही मुक्त या जिन होने लगता है। यह जीव जब सब प्रकारोंके लगावोंसे हट जाता है, तब मोक्ष होना कहते हैं।

मोहका आधार है यथार्थज्ञानका अभाव

मोहका आधार है अज्ञान और वह इस रूपका है कि जो पदार्थ जिस रूप हैं, वैसे न देखकर संयुक्तरूप व एक दूसरेसे मिले हुये देखना । इस रूपसे या इस ढंगसे जब तक पदार्थोंका देखता रहता है, तब तक अनेक प्रकार के भगड़े होते रहते हैं और कर्मके निमित्तसे ऐसा होता रहता है, किन्तु जो स्वतन्त्र सत्स्वरूप है, उसका असर अन्यपर नहीं होता ।

अगर किसी रईससे किसी प्रश्नका उत्तर देते ठीक नहीं बनता तो नाराज होकर कह देता है कि तुमने दिमाग खराब कर दिया । दुकानसे मुनीम निकला और दवातमें लात लग गई तो मालिक भट्ट कह बैठता है कि क्यों बे अधा है, दिखता नहीं और स्वयंके निकलनेमें लात लग गई, स्याही गिर गई तो मालिक मुनीमसे कहता—क्यों रे ठोक स्थानपर नहीं रखी इत्यादि । स्वयं अपनी गलती न देखकर दूसरोपर दोषारोपण करनेकी आदत मोहमें हो गई ।

लोग कहते हैं, कर्मोंने हमको बधनमें डाल दिया है, अनेक प्रकारसे कष्ट दे रहे हैं; पर सच पूछो तो कर्म तो बेचारे, बेजान हैं, लोगोंने ही कर्मोंको चक्करमें डाल दिया है । कर्मोंको निमित्त पाकर जीव स्वयं गडबडीमें पड़ जाता है और कर्मोंपर दोषारोपण करता है ।

कर्मोंका असर जीवमें नहीं और जीवका असर कर्ममें नहीं होता । जैसे हम चौकी पर बैठे हैं तो हमारेमे चौकीकी कोई कला नहीं और न हमारी कला चौकीमें है । दोनों स्वतन्त्र हैं, सिर्फ चौकी को निमित्त कर हम अपनी कलासे बैठे ये कहना हमारा ठीक है । इसी प्रकार जीव अपनी कलासे कर्मोंको निमित्त बनाकर अपनी ही भूलसे अपने आप बध जाता है ।

किन्तु जिसका समय नजदोक आगया है, जिनका कल्याण होना है, जो अपनी भलाई चाहते हैं, ऐसे भव्यात्मा ज्ञानीजन सोचते हैं कि हे चेतन ! हे अचेतन ! माफी दो, हम किसीके आश्रयमें नहीं रहना चाहते हैं । मैं स्वयं ही आनन्दपूर्ण हूँ, चैतन्य ज्ञायकस्वरूप हूँ, मैं दूसरेका कुछ भी हित अहित नहीं कर सकता हूँ, न मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध है, इस प्रकार कोशिश करनेपर

आत्मकल्याणकी बात समझने आगई तो मानवजीवन सफल होगया ।

अमुक ऐसा करता है, तो उसे देखकर शांति न खोओ । जो जैसी चेष्टा करता है, वह स्वयंके लिये ही कर सकता है, दूसरेके लिये नहीं । मकान दुकान में इसकी खराबी हो इत्यादि सोचना बेकार है, कोई किसीका अधिकारी नहीं बन सकता । हा, किसीको जरूरत हो तो वह अधिकारमें रह सकता है या अधिकारमें रहने योग्य बन सकता है ।

ससारके सभी प्राणी और समस्त द्रव्य स्वतंत्र है

मैं चाहूँ, समाजके लोग मुझमें बड़ी भक्ति रखते हैं इससे मैं उनका अधिकारी बन जाऊँ और अधिकारी बनकर जैसा कहूँ वैसा करें तो इसमें स्वतंत्रता नहीं है । या आप चाहे कि बाबाजी हमारे अडरमें रहे तो उसमें भी आपकी स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि जो आप चाहते हैं, वह अपने ही सम्बन्ध में कर सकते हैं, परके सम्बन्धमें नहीं और आप चाहे कि मैं अमुकके शासनमें रहूँ तो रह सकते हो, क्योंकि वह आपकी स्वतंत्रता है । मैं दूसरेपर शासन रखूँ तो फँस हो जाऊँगा । अपने आपके बारेमें जो चाहे सो कर सकते हैं ।

परन्तु जिसका सम्बन्ध दूसरेसे है, ऐसा कोई भी विषय लेले । जैसे कहे कि मैं कर्मोंको न आने दूँगा, मैं कर्मोंको भगा दूँगा इत्यादि निष्फल उड़ाने हैं । आप भीतरसे चाहे तो अपने ही सम्बन्धमें सोच सकते, दूसरेके सम्बन्धमें नहीं । परको निमित्त मानकर हम स्वयं दुःखी हो रहे, परपदार्थ हमें दुःखी नहीं करते । जैसे घरमें किसीसे कुछ कहा और उसने नहीं माना तो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, हम दब देगे । बस ! इस निमित्तसे यह प्राणी दुःखी हो गया ।

घरमें सास बहुका झगडा होता है तो एकको अपनेमें विचारना चाहिये कि हममें ही कुछ कमी है । किसीसे हितकर बात कही जाय और वह उल्टा ही चले तो अपनेमें शांति रखना चाहिये । परकी दृष्टि रख विकल्पोसे छूटा नहीं जा सकता, स्वाश्रयतासे ही छुटकारा मिल सकता है, विकल्पोसे या अन्यकी सहायतासे नहीं ।

कोई किसी मामलेमें पड़ता है तो वह उसमें फँसता ही चला जाता है ।

और ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, जिससे उसे फसना पड़ता है। उस समय यदि ज्ञानका आधार या संहारा लेवे तो फंसनेसे बच जाय। समस्त प्राणियोंको सुख दुःख अपनी करतूतोसे मिलता है। शान्ति, अशान्ति अपनी ही करतूतोसे मिलती है। इसलिये दुःखोकी निवृत्ति और शान्तिकी प्राप्तिके लिये विकल्पो से छूटना चाहिये।

आपकी शक्ति आपमे है, परके बारेमे नाना विकल्पो और विचारोको बनाकर दुःखी मत बनो, अपने आपका मार्ग माफ करो। दुनियाकी झगड़ोंको छोड़ो। भगवान् महावीर भी दुनियाके मालिक नहीं बन सके, तब क्या तुम मालिक बन जाओगे ? नहीं। स्वयकी चाहसे अधिकारी बनकर तुम्हें दुःख हुआ तो उसका विकल्प छोड़ो। परपदार्थोंके सम्बन्धमे दुःखी होनेसे 'सिवाय मलिनताके कुछ नहीं मिलेगा।

खुद खुदकी ओर मुड़ लो

परकी ओरसे अपनेको छुडालो, हटालो। अपने आपकी ओर अपनेको ले जाओ, इसीमे आपकी सफलता है, पर में नहीं। जैसे सारे पहाडपर पहिले चमड़ा बिछालो, फिर जाना, जिससे ककड पत्थर या काटे न लगे, यह कार्य करना कठिन है। बुद्धिगान् पुरुष जूते पहनकर चलते हैं, इससे कष्ट नहीं उठाना पड़ता।

जो परका विचार कर बड़ा बनना चाहते हैं, वह उनका अज्ञान है। पापके उदयसे स्वमान्यतामें जीव बड़ा बनता है, अपनेको बड़ा मानना पाप है। जिसके पापका उदय आता है वह स्वाश्रयको छोड़ परमे भुक्ता है। अपने आत्मस्वरूपका मर्म न होनेसे ही परमे भुकाव होता है। उससे छूटने का उपाय यह है कि व्यवहारिक दृष्टिसे अपनेको हटाकर एक चैतन्यमात्र आत्मस्वरूपका ध्यान करें।

जीव अमूर्तिक है और कम वर्गणायें मूर्तिक है। वास्तविक रूपसे दोनों का सम्बन्ध नहीं हो सकता। फिर भी उनमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। कई पदार्थ ऐसे हैं कि सम्बन्ध होनेपर भी निमित्तनैमित्तिक भाव नहीं होता। जैसे कई पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका कोई सम्बन्ध न हो तब भी निमित्तनैमित्तिक

सम्बन्ध है। जैसे लडका मकान दुकान बगैरह हमसे चिपके नहीं तो भी उनका आश्रय मोही बना रहा है। जीवकी अटकी, राग बना रहा है, रागी बन रहा है। कर्म परमाणु और जीवात्मा एक दूसरेको निमित्त पाकर लुडक रहे हैं।

जिन्होंने भेदज्ञान करके अपने आपमें आपका अभेद किया। इसके परिणामस्वरूप सर्व परपदार्थ व परभवोंसे मुक्ति पाई, ऐसी मुक्ति क्या वस्तुतः नाना भेदरूप है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं:—

भूतार्थेन स्वैकत्वमेव ॥१४॥

भूतार्थदृष्टिसे निज आत्माका एकत्व ही वह मोक्ष है। मोक्ष तो ऐसी अवस्थाका नाम है जहां स्वभावके साथ पर्यायिका एकत्व हो गया है अर्थात् जैसा स्वभाव है ठीक वैसा परिणामन हो गया है। यह परिणामन अब अहेतुक है अतएव अहेतुक स्वभावके साथ इसकी एकता हो गई है। यह तो मोक्षकी अवस्था जो कि निर्विकल्प है उसकी बात हुई। अब मुक्तिमार्गको भी निरखें तो वह भी अनादि अनन्त अहेतुक ध्रुवस्वभावका अवलम्बनरूप मिलेगा।

छूटनेका उपाय एकत्व एक ध्रुव रूप आत्मस्वभावको समझकर उसकी दशाओंमें न अटककर आगे बढ़े और ऐसा विचार करे कि मैं सबसे न्यारा हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, अनादि अनन्त हूँ, अविनाशी हूँ, इस प्रकार की दृष्टि रहनेसे छूटनेका मार्ग मिलता है।

प्रशंसा, आदर, सत्कार, बड़प्पन जो जीवको सुहाते हैं, रुचिकर लगते हैं, इनसे बढ़कर उपद्रव और अहित करनेवाला कोई नहीं है। अगर आत्माकी ओर दृष्टि गई तो दुनियासे सत्कार किसका ? मेरा मेरे लिये, आपका आपके लिये। यदि आप मेरा सत्कार करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं करते, किन्तु धमव्यवहारका आदर करते हैं। यदि आप कहें कि मैं त्यागीका आदर करता हूँ तो मैं त्यागी नहीं हूँ या किसी सेठका आदर करते तो वह सेठ नहीं। यदि मैं कहूँ कि मद्गृहस्थका आदर करता हूँ तो आप मद्गृहस्थ है नहीं। आप हैं कुछ और मान रहा है कुछ। अपनी सब मान्यताओंका निर्णय

मरनेके बाद हो जायगा । १ समयमात्रमे इस शरीरका ढाचा बदल जा गा और नरक, तिर्यच, पशु, देव गतिमे से किसी न किसी गतिमे जाना होगा वहा अपने किये गये शुभ अशुभ कर्मोंका फल भोगना पड़ेगा । मायाचार बराबर पाप नहीं, उसके प्रभावमे आत्मदर्शन नहीं हो सकता । भगवान् आत्मा, रागद्वेषके अभाव होनेपर दीखता है पर इन्द्रियासे नहीं दीखता । आत्मानुभव होनेपर परमात्माका अनुभव हो जाता है । जिसने शुद्धनयका अवलम्बन किया, वही व्यक्ति आत्मदर्शन कर सकता है ।

मेरा सतानेवाला मेरा रागादिपरिणाम है

दिखनेवाले शरीर आदिक पदार्थसे एव कुटुम्बी जनोंसे मेरी आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । जो होना है वही होता है, फिर दुनिया भरके प्रपञ्च क्यों करूँ, किसका मान करूँ ? कहा भी है—मनकरको जीव ठिकाना, बसो अनादि निगोद मझारा, भूविकालत्रय पशुतन घारा, इत्यादि ।

ससारमे मुझे कोई भी नहीं दीख सकता है । अपने दीखनेका आधार मैं ही बनूँगा, किन्तु अपने स्वभावसे चिगकर पढाई हो, शास्त्र हो, अमुक कार्य ऐसा हो इत्यादि परमे वह जाता हूँ ।

मुझे रहना चाहिये - वहा, जहाँ कोई भी विकल्प न हो, न डन लिखना आदि सब कष्ट है, अस्तु वस्तुस्वरूपका निर्णय करके अपने भीतर ही रमना चाहिये । मैं जगतके समस्त चेतन अचेतन पदार्थोंमे भिन्न हूँ, परिवारसे भिन्न हूँ, शरीरसे भिन्न हूँ, कर्मके विपाक रूप रागादिसे भिन्न हूँ, मैं अनाद्यनत चैतन्यतत्त्वरूप हूँ, किन्तु इससे व्युत्पन्न होकर बाह्यमे आकर अनेक इच्छायें होती हैं, जो दुःखकी कारण हैं । ये सब बातें जानी जाती हैं, पढ़ने से ।

मुझे इच्छाओं ने सताया, दुःख हुआ तो हनुमानलालकी धर्मशालासे आकर मन्दिरमें गया, भगवान्के दर्शन किये, यहा आकर कुछ ऐसा कहने लगा कि देव पूजा, जप, तप, सयम, त्याग, आदिक कार्य करना चाहिये । आदि आदि यदि इच्छायें न हो तो अपने ही आधारपे जीवमे छूटनेकी शक्ति विद्यमान है, जब चाहे सुखी रहे, दूसरे पर दृष्टि रखनेसे, कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता ।

किसीके दिस दुःखाने लायक मेरे भाव न हो और सदा वह आदर्श रहे कि मुझे उस मार्गसे जाना है, जहा कि किसीकी ओर मेरा मन जाय, परपदार्थोंसे ससर्ग कर उनमें मोहित होकर किसीकी चीज उठाकर अपने और दूसरेको मलिन मत करो ।

शीलको धारण कर अपने मानव-जन्मको सफल बनाओ । यदि शीलको भग करनेके लिये सुन्दर से सुन्दर देवाङ्गनायें भी आयें तो अपने चित्तको विचलित मत करो; क्योंकि आनन्द अनन्तगुणोंके भण्डार अपने आत्मस्वरूपमें रमण करनेपर ही प्राप्त हो सकता है, अन्यत्र नहीं !

आत्मा स्वयं कल्याणमदिर है, उसमें प्रवेश करो

जो कल्याणके लिये इधर उधर भागे भागे फिरते हैं, वह उनकी कल्पना मात्र है । कोई साधु हो गया और उसकी स्त्री पडगाहे तो साधु कहे कि मैं अपने घर नहीं जाता हूं, ऐसा विचार करने से ही उसका घर होगया । १२ वर्ष कि बात है, हम लोग बरुआ सागरमें थे । पूज्य गुरुजी (बड़े वर्गी जी) ने मेरे (उपचारसे) ग्राम जानेका प्रोग्राम बनाया । तब मैंने कहा वहा मैं नहीं जाऊंगा । तब गुरुजी ने कहा कि अभी तेरे मनसे घरकी कल्पना नहीं निकली, जो वहा जानेसे इकार करते हो । फिर हम लोग वहा पहुँचे तो मेरी छोटी बहिन थी जो मुझसे अधिक मोह करती थी, क्योंकि मैंने छोटी अवस्थामें उसे पढाया लिखाया था । वह मुझे देखते ही मेरे सामने गिर पड़ी और बेहोश हो गई । होश आनेपर उसे समझाया कि तुमको मोह नहीं करना चाहिये इत्यादि । १२ वर्षसे उस देश भी नहीं गया ।

साधुके मनमें ये कल्पना रहे कि ये हमारी स्त्री है, इसके हाथसे आहार न लेंगे, ये विचार हैं तो उसके मनमें स्त्री बस गई । बाह्य से हटकर मनको मजबूत करना होगा । बाह्यसे दृष्टि हटाकर सोचो तो सिर्फ आत्मस्वरूपसे अपने को देखो शरीरके प्रेमसे कुछ भी तथ्य नहीं निकलता । हमारी दृष्टि ये न रहे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है सिर्फ चैतन्यमात्र पर दृष्टि जाय, जिसमें न कोई लिंग है न कोई जाति है । आत्मा न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है । इससे खुद अपनी आत्माकी सम्हालमें लगे रहो तो ससारके दुःखोंसे छूट जाओगे ।

छूटनेका उपाय अपने आपमें है। हमें तो सदा ऐसी भावना करना चाहिये। मेरे अन्दर ऐसी पवित्रता आवे, मनवचन कायकी प्रवृत्ति इतनी पवित्र हो। कैसा ही उपद्रव क्यों न आवे किन्तु अपनी निर्मलता परिणामोकी पवित्रता छोड़े।

प्रश्न—निज आत्मतत्त्वका एकत्व ध्येयरूप है या फलरूप ही है ?

उत्तर—

तद्ध्येयं फलञ्च ॥१५॥

निज आत्मतत्त्वका एकत्व ध्येयरूप भी है और फलरूप भी है। जिन आत्माओंके स्वभावके साथ पर्यायकी एकता हो गई है ऐसा एकत्व फलरूप तो है ही, क्योंकि आत्मसाधनाका सर्वोत्कृष्ट फल यह ही है, किन्तु कदाचित् यह सिद्धावस्था भी आत्मसाधनाके विघ्नभूत विषयकषायरूपेण अशुभोपयोगके आक्रमणके विनाशके ध्येय है और सहजस्वभावरूप आत्मतत्त्व निर्विकल्प एकत्व तो ध्येय है ही।

जिन जिन महात्माओंने स्वभावके साथ परिणमन का एकत्व पाया है, उन्होंने अनादि अनन्त अहेतुक एकत्वरूप चैतन्यमात्र तत्त्वके अवलम्बनसे ही पाया है।

जो स्वैकत्व फलरूप है और कदाचित् ध्येयरूप भी है वह तो उत्पत्तिकी अपेक्षा क्षायिकभाव रूप है और जो निज एकत्व उत्सर्गरूपसे ध्येयरूप है वह पारिणामिकभावरूप है और इस एकत्वके अवलम्बनरूप मोक्षमार्गका विकास यथायोग्य औपशमिक, क्षायोपशमिक व क्षायिक भावरूप है।

हमें संसारके दुखोंसे मुक्ति पानी है तो हमारा कर्तव्य है कि निज आत्मतत्त्वको जानें और उस ही में उपयोगको लीन करें ताकि व्यक्त सहज आनन्दस्वरूप उस एकत्वका शाश्वत उपभोग हो, जिस परिणमनकी स्वभावसे एकता हो गई है।

अब उपर्युक्त एकत्वको वाञ्छनीय विशेषता कहते हैं—

शान्तस्वरूपम् ॥१६॥

वह आत्माका एकत्व अथवा रत्नत्रयका एकत्व याने मोक्षतत्त्व शान्तस्वरूप

है। भावकर्म, द्रव्यकर्म व नोकर्मसे मुक्ति होनेपर अशान्तिका कोई हेतु नहीं रह जाता है। भगवान् आत्मा स्वयं शान्त स्वभाव हैं, किन्तु सुस्कार वासनावश परद्रव्यको निमित्तमात्र पाकर विभावपरिणामयुक्त हो जाता है। इस शान्त स्वरूप अवस्थाका निश्चयकारण वही आत्मा है। एक अखण्ड चैतन्यमात्र आत्मतत्त्वके आश्रयके परिणामस्वरूप यह शान्तस्वरूप दशा प्राप्त होती है। इस शान्तस्वरूप दशाके उपयोगसे भी वह निर्मलता नहीं आती जो शान्तस्वरूप अवस्थाका उत्पाद कर सके। यह पर्याय अखण्ड है अर्थात् इसमें विकल्प नहीं है जिससे कि यह आत्मा अपनेको खण्डरूप अनुभव कर सके। आत्मद्रव्य भी अखण्ड है। स्वभावके अनुरूप अवस्था होनेका नाम मोक्ष है अथवा पूर्ण विकास है। मुक्त आत्माके देह नहीं है, कर्म भी नहीं है और इसी हेतु भावकर्म भी नहीं है। मुक्त आत्माके भावकर्म नहीं है, अतएव द्रव्य कर्म भी नहीं है और देह भी नहीं है। शरीर रहितता व द्रव्यकर्म रहितता तो अब भी मेरे सत्त्वमे है। यह ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। भावकर्म भी यद्यपि एक समयको होते हैं, किन्तु द्वितीय समय न रहनेसे वह सहजस्वरूप नहीं है। इस तरह भावकर्म भी आत्मद्रव्यमे नहीं है।

वर्तमानमे जो अन्तरात्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म व नोकर्म—इन तीनों मलोंसे रहित सहज चैतन्यस्वरूपमात्र अपने आपका अनुभव करते हैं, वे अन्तमें यथाशीघ्र द्रव्यकर्म, भावकर्म व नोकर्मसे रहित शान्तस्वरूप इस अवस्थाको प्राप्तकर लेते हैं। सर्व क्लेशोका व क्लेशोके कारणोका अत्यन्त अभाव इस अवस्थामे है। यह परिणामन राग द्वेष रहित एवं अनन्तज्ञान व अनन्त आनन्द सम्पन्न है। इसका ध्यान भी अन्य विकल्पोके आश्रयसे रहित है, अतः यह उपासना स्वभावोन्मुख होनेके लिये एक साधनभूत है। इस अवस्थामे परिणत आत्मद्रव्यको सिद्धप्रभु कहते हैं। सिद्धप्रभुका स्वरूप भावना सहित ध्यान हो जाय तो अनेक जन्म जन्मके कर्मबन्ध नष्ट हो सकते हैं। ससारी जीवने अनेक वस्तुओंका ध्यान किया, किन्तु निजस्वरूपका व निजस्वरूपके प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री सिद्धप्रभुका प्रायः कभी ध्यान नहीं किया और किया तो अन्तरस्वादरूप परिणतसे नहीं किया। इस मनुष्य जन्मकी सफलता आत्मानुभवसे है। आत्मानुभव ही मोक्षका

बीज है। अन्य विकल्पादि तो आपत्तियाँ हैं। अतः हम सबको आपत्तिसे दूर होनेके लिये मोक्षके बीजभूत आत्मानुभवका सहज यत्न करना चाहिये। इस प्रकार मोक्षके स्वरूपका वर्णन करके अब यह कहते हैं कि यह मोक्षतत्त्व साक्षात् धर्मरूप है—

शुद्धपरिणतिगतो धर्मो वा ॥१७॥

यह मोक्षस्वरूप क्या है ? शुद्ध परिणतिमे प्राप्त धर्मही है। धर्म वस्तु-स्वभाव है यह निश्चय धर्म है। धर्म अर्थात् वस्तुस्वभावके अनुरूप विवासका हो जाना यह अनुपचरित व्यवहारधर्म है और स्वभावानुरूप विकासके योग्य विकल्प, विचार बनाना उपचरित व्यवहारधर्म है। उपचरित व्यवहार धर्मके अर्थ अथवा उपचरित व्यवहारधर्मके होते हुए जो देहादि क्रियायें होती हैं, वे सब उपचरितोपचरित धर्म हैं।

यहा यह मोक्षस्वरूप अवस्था अनुपचरित व्यवहार धर्म है जो कि धर्मकी साक्षात् मूर्ति है। जहा अधर्म नहीं वही धर्म है। अधर्म तो क्राम, क्रोध, मान, माया व लोभ आदि विभावोको कहते हैं। इनका व्यय होनेको धर्मरूप अवस्था कहते हैं।

धर्म अवस्था जिनके पूर्ण प्रकट हुई है उन सिद्ध प्रभुको हम धर्ममूर्तिके रूपमें निहारकर धर्मकी उपासना करते हैं।

मुक्त भगवान् साक्षात् धर्म हैं

भगवान् धर्म हैं और धर्म उनका गुण है; गुण और गुणी भिन्न होते हैं। वस्तुका स्वभाव धर्म है। इस दृष्टिसे प्रत्येक जीवमे धर्म है। नारकी, तिर्यच, मनुष्य, देव आदिमें यह निश्चय धर्म निरंतर रहता है, किन्तु ये सब जीव इस धर्मकी दृष्टिको, उस अपने स्वभावको नहीं पहिचानते, इसी लिये वह धर्म विकारी बन रहा है। जो जीवमे त्रिकाल रहे वह निश्चय धर्म है। जहा निश्चय धर्मकी दृष्टि आजार्थ वह है व्यवहारधर्म या पर्यायधर्म। कहा जाता है कि रत्नत्रय निश्चय धर्म है, किन्तु वास्तवमे निश्चय धर्म चैतन्य स्वभाव है और उस चैतन्य स्वभावकी दृष्टि व स्वच्छ परिणति व्यवहार धर्म है। क्यों

कि वह दृष्टि स्थायी और त्रिकालवर्ती नहीं है तथा स्वच्छ परिणति भी प्रतिममय नवीन नवीन किन्तु एक सदृश होती रहती है। चूंकि परम पारणामिक भाव या चैतन्य स्वभाव त्रिकालवर्ती है, इससे वह निश्चय धर्म है।

निश्चय सम्यक्त्व और चारित्र्यसे पहिले जो विकल्प होते हैं वह उपचारधर्म है और शरीरकी जो चेष्टा है वह उपचरितोच्चरित व्यवहारधर्म है। सर्वप्रथम निश्चयधर्मकी दृष्टि होना चाहिये। इसके बिना मोक्षमार्ग नहीं चल सकता। मोक्षमार्गकी परिणति हुए बिना शाश्वत शान्तिका पात्र नहीं हो सकता।

प्रभुने कौनसा अवलम्बन लिया जिससे उन्हें मुक्ति मिली? निश्चयधर्मके अवलम्बनमें रहे तभी वे मुक्त बने। निश्चयधर्मके अवलम्बनके साथ व्यवहार धर्म हुआ। ज्ञान स्वभावको कारण रूपसे उपादान करके स्वयंके उपयोगसे ज्ञानकी परम सीमा प्राप्त की। अपना किसी तरफ लक्ष्य न जावे, वस्तुभेद न करे, सामान्य अभेद रूप भाव करे, शुद्ध चैतन्यरूप पारिणामिक भाव हो तो सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। सब परपदार्थोंसे उपयोग हटाकर शरीरसे भी सर्व्वं तोड़कर असाधारण ज्ञान स्वभावकी दृष्टि रहे तो सुख अवश्य मिलेगा। आकुलताके अभावमें सुख होता है और वह परदृष्टि आकुलताका उपाय है, जबकि स्वदृष्टि अनाकुलताकी जननी है। स्वदृष्टि हुई कि शान्तिको आना पड़ेगा।

द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव और सत्ता को पहिचानो। सत्, द्रव्यकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी सीमा कितनी है? इसे जानो, यदि वह सत् ज्ञानमें आ गया तो सुख ही सुख है। परिणामन क्षणिक है, स्थिर नहीं। बुद्धि जिसमें लगी वह तो मिट जायगा और हम बरबाद हो जायेंगे।

जैसे किसी सोते हुए मनुष्य को स्वप्न का दृश्य सब सच लगता है, उसी प्रकार मोही जीवको यह दिखनेवाला सब ससार सच लगता है, किन्तु जैसे ही नींद खुली मनुष्य जागा कि उसे वह स्वप्न क्षणिक और असत्य प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार मोह नींदसे जागनेपर जब सत्य ज्ञान होता है तो यह सारा ससार, परिवार, स्वप्न जैसा दीखने लगता है। यदि स्वप्न बुरा आये तो उस समय दुखी होता है और अच्छा आ जाये तो सुखी होता है, इसी प्रकार

मोही जीय मोहमे परपदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट रत्पना करके सुखी दुखी होता रहता है और जब यह मोह नष्ट हो जाता है तो ये क्षणिक सुख दुख भी विला जाते हैं ।

पदार्थ चू कि है इसलिये यह अपने मे हो रहता है

प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय स्वचतुष्टयमे है परचतुष्टय से नहीं है । मैं अपने परिणमनमे रहता हूँ, परके परिणमनमे नहीं । मेरा नियाम अपने आत्मप्रदेशोंमे है, मेरी पर्याय मुझमे है, मेरा भाव मुझमे है परमे नहीं । यह ज्ञान हो जानेपर ये गारा नमार स्वप्नकी तरह दिखने लगता है । जो मोह के स्वप्नमे दुखी हो रहा था, वही ज्ञान होनेपर सुखी हो जाता है और वे सब स्वप्न समाप्त हो जाते हैं ।

कहते हैं ज्ञानीको बंध नहीं होता, उसके चारित्र्य मोहनोपक्रमका उदय रहता है, घर गृहस्थीमे रहता है, फिर बंध क्यों नहीं होता ? किन्तु वह यही तो कह रहा है कि ज्ञानीको बंध नहीं होता । अरे भाई जहाँ मय्यज्ञान है वहाँ बंध कहा होता है ? उसने ये तो नहीं कहा कि गृहस्थको कर्मबंध नहीं होता, अरे ज्ञानीका जो अर्थ है उससे कर्मबंध नहीं होता । जैसे एक आदमी मुनीम भी है और पुजारी भी, किन्तु उसे दुकानपर मुनीम ही कहा जाता है और मंदिरमें पुजारी । उसे दुकान पर पुजारी मत कहो । इसी प्रकार-ज्ञान और चारित्र्यका परिणामन चल रहा है । जहाँ सिर्फ ज्ञानका परिणामन है वहाँ बन्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ज्ञानको देखता है । ज्ञानमे भेद नहीं, जहाँ ज्ञानमें भेद है वहाँ निर्जरा नहीं होती है । जितना स्वके अवलम्बनसे ज्ञान होता है, उतना ही धर्म है और जितना परके अवलम्बनसे होता है वह धर्म नहीं । भगवान् ने भी यही साधनाकी थी तभी मुक्ति मिली थी ।

धर्म समझने के लिये एक यही सच्चा मापदण्ड है कि जितनी स्वकी और उन्मुखता है उतना तो वह धर्म है । बाकी सब धर्म नहीं । प्रभु अनतकातको अपने मे स्थिर हो गये, इसीसे वह निरंतर सुखी है । हम और आप भी जिन समयकी स्वमे स्थिर हो सकेंगे उतने समयको सच्चे सुखका अनुभव कर सकते हैं । जितना कम निरपेक्ष पारिणामिक स्वभाव है वही अनुभवमे आ जाये, वन

समझो स्वानुभूति हो गई। मोहो अज्ञानी रहता है, इसलिये उसे स्वपर विवेक बिना परवस्तुके मोहमे दुखी रहता है। यह धर्म निगोद, नारकी, पशु आदिमे मौजूद है। आत्माका स्वभाव धर्म है और वह स्वभाव सभी जीवोमे निरन्तर मौजूद है। सिर्फ उस ओर लक्ष्य देनेकी आवश्यकता है।

प्रभुका ज्ञान तीनों लोकोके तोनकालके पदार्थोको स्पष्ट जानता है। जैसा हम जान रहे वंसा नहीं जानता, किन्तु जैसे सब पदार्थ हैं वैसे ही जानत है। उनको जो अनन्त सुख होता है उसकी उपमा ससारके किसी पदार्थसे नहीं दी जा सकती है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह आकुलतारहित सुख है। भगवान्की शक्ति देखो अनन्त शक्तिमान् है, उनकी शक्तिका प्रयोग अपने स्वभावको अनन्तकाल तक स्थिर रखनेमे किया जाता है। वे अपने स्वभाव निरन्तर एकसा टिकाये रहते हैं। क्या यह कम शक्तिका प्रयोग है? यहा पर किसी पहलवान ने २ मनका बोरा फेंक दिया तो कह दिया जाता है, बड़ा शक्तिशाली है, किन्तु वे शक्तिशाली अपने स्वभावको समयमात्र भी स्थिर नहीं कर पाते। ये शरीरको शक्ति तो पराश्रित शक्ति है उसमे अपनी शक्तिका प्रयोग नहीं, क्योंकि आत्मा अपनेमे ही कुछ कर सकता है, परवस्तुमे कुछ नहीं कर सकता। उस स्वभावको टिकानेका प्रयत्न हमको करना है तभी धर्म होगा, शुभोपयोगसे धर्म नहीं होता। जो धर्म निश्चयकी ओर ले जावे वही व्यवहारधर्म है। इस व्यवहार धर्मके बीचमे जितने भी विकल्प हैं वे विकार है, उनलिये उन्हें उपचारधर्म कहा है। जहा तक शुभोपयोग होगा तहा तक धर्म नहीं। निश्चयधर्म तो अनादिसे अनन्तकाल तक रहता है, किन्तु जिनके त्रिषयकी ही परिचय है उनके यह धर्म कम उपयोगमे आवे? ऋग्वेदवाच्यं ने लिखा है—“धतः एकत्वं न मुलमत्वं” आश्चर्य तो यह है कि जिन दृष्टिसे मुक्ति होगी उनकी तो स्वरूप नहीं। वह अपना अनन्तशक्तिशाली पशु जिनकी दृष्टि मे कल्याण हो सकता था वह नो में ही है, किन्तु “कषायचक्रण मत् गन्तोऽप्य-
माणात्वात्। चतुष्पायसे अपने स्वभावको एकमेक ऊर दिया था, अतएव निरन्भूत हो गया था।

दृष्ट्यमे जय जो पर्याय होती है तब यह द्रष्टव्य उस पर्यायमय है

स्वभावकी पर्यायों चाहे विकारी हो, किन्तु स्वभाव उस मर्मय' उमी रूप हो जाता है। जब कपाय आती है तब यही कपायरूप हो जाता है। उसका परिणमन दोरूप नहीं। यह तो ज्ञानकी शक्ति है कि यह विभाव पर्याय है और यह स्वभाव है, ऐसा विवेक कर लेना है, मोही उस विभाव पर्यायमे भी एकमेक हो जाता है। तब उसे वह घनादि घनत स्वभाव कैसे दीखे ?

आज तक परकी उपामना वदना भक्ति मय कुछकी किन्तु अपने भगवान् की स्तुति वदना कभी नहींकी, इसलिये अपनी पर्याय हमेसा प्रगुद्ध बनी रहो।

आपके घरमे इस समय जो लडका है वह न होता अथवा उसकी जगह दूसरा होता तो फिर क्या इसमे राग होता। जो मिला, जो समागम पाया उसी में लीन हो गये कि आगे पीछे का कुछ पता नहीं।

जीवन गृह गो घन नारी हय गय जन आज्ञाकारी।

इन्द्रिय भोग छिन भाई सुरघनुं चपला चपलाई॥

बादल बिखर जाते हैं तो अपना घर भी बिखर जायगा। कौरव पाण्डवों के कैसे कैसे उपायसे राज्य बढाया पर वे दोनों सफा। उनमें जो विवेकी थे वे मोक्ष गये, कोई स्वर्ग गया कोई कहीं गया। हमें यदि अपना भविष्य सुधारना है तो हमे पहिले वस्तुस्वरूपपर श्रद्धा करना चाहिये।

मुमुक्षुका पहिला कदम कहासे शुरू होता है ? इस विषयमे 'तत्त्वार्थसूत्रमे' कहा है:—

“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्” प्रयोजनभूत सात तत्त्वोंको श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है। जो पदार्थ जैसा है वैसा वैसा ही श्रद्धान् करना अथवा जैसी सचाई है वैसा ही मान लेना, विश्वास करना सो सम्यग्दर्शन है, इस मूलपर हम पहिले जमे। लोकमें भी कहने लगते हैं भाई। बात तो ऐसी है मानना हो मान लो, नहीं तो भाडमे जाओ। इसी प्रकार आचार्य भी कहते हैं भाई वस्तुस्वरूप तो ऐसा है, मानना हो मानो न मानना हो तो नरक निगोद रूपी भाडमे चले जाओ। एक बार ठीक मान लेने के बाद फिर भी क्वचित् गिर जाय तो परवाह नहीं, वहाँसे भी निकल कर वह प्राणी भला कर लेगा।

आत्मज्ञान सर्वोत्कृष्ट समृद्धि है

इस जीवने सब कुछ पाया, किन्तु एक ज्ञान यथार्थ नहीं पाया। जैसे पदार्थ है और वैसा ज्ञान हो जावे तो फिर सुख ही सुख है। पदार्थ कैसा है ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें मिलता नहीं अर्थात् जीव अजीव रूप नहीं होता, और अजीव जीवरूप नहीं होता। सभी द्रव्य स्वतन्त्र, परसे अत्यंत भिन्न हैं। हां, निमित्तनैमित्तिक कारण अवश्य है। इसीके ज्ञानके बिना व्यर्थ दुःख सहन करता है। नाना कल्पनाएं दौड़ाता है, मुझे इससे ये दुःख हुआ, इससे ये सुख हुआ। इन झूठी कल्पनाओंमें निरन्तर दुःखी रहता है। जीव अजीवके बारेमें इतनी मोटी श्रद्धा तो होना ही चाहिये।

यही बात आस्रवके बारेमें है। जीवका आस्रव कर्म नहीं करता और कर्म का आस्रव जीव नहीं करता है। जिस प्रकार दो महिलाएं लड़ती हैं तो वह दूसरे मुंहसे नहीं बोलती। वह अपने मुंहसे गाली बकती, दूसरी अपने मुंह से गाली बकती है। वह अपने मुखसे कहती तेरा नाश मिट जाय, याने तेरा कभी नाश नहीं हो (हसी) दूसरे कहती कि तेरा खोज मिट जाय याने तुझे कही खोजना न पड़े, सदा सामने रह (हसी)। कितनी सुन्दर गाली हैं।

इसी तरह वधजीवके वधको कर्म नहीं करता और कर्मके बन्धको जीव नहीं करता। और दोनोंका कारखाना चल रहा है। एक दूसरेमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है।

लोग कहते हैं कि क्या करें ? घर कुटुम्बके लोग और मुल्ला मुन्नी तो घर नहीं छोड़ने-देते, नहीं तो हम तो अवश्य छोड़ देते। कहा तो कर्म और जीवका सम्बन्ध, फिर भी वे एक दूसरेके कर्ता नहीं और कहा कुटुम्ब परिवार अत्यन्त दूरकी चीज। एक पदार्थ दूसरेको कुछ भी कर ही नहीं सकता, तब यह बात तो झटपटी सी लगती है।

सबमें भी यही बात है, जीवका सब कर्म नहीं करना और कर्मका सब जीव नहीं करता। याने कर्मोंको जीव नहीं रोक सकता और जीवको कर्म नहीं रोक सकते, दोनों अपना २ काम करते हैं। लोग कहते हैं कि शरीरने बरबाद कर दिया, पर शरीर हमारा क्या कर सकता है ? हम अपने

विकारसे बरबाद होते हैं। लोग बाहरी बात मानने हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने उसकी रक्षा की, उसका पालन किया, उसका अच्छा किया, उसका बुरा किया। यह एक कोरा भ्रम है। उसका स्वयं वैसा होनेवाला होता है ता दूसरा व्यक्ति निमित्त हो जाता है।

जीव कर्मकी निर्जरा भी नहीं करता, वह स्वयं निजीर्ण होते हैं। जब तक वस्त्रके स्वतन्त्र परिणामनका ज्ञान नहीं तब तक जीवके साथ अनेक भगडे टटे लगे रहते हैं। इसी तरह मोक्षजीवका जीव ही करता है, कर्मोंका मोक्ष जीव नहीं करता है। एकका दूसरेके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो है, किन्तु कर्ता कर्म सम्बन्ध नहीं। इस प्रतीति सहित प्रयोजनभूत सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग् याने सच्चा दर्शन याने विश्वास (श्रद्धान) करना। आत्माके विषयमें जितना ध्यान लगायेंगे, उतना ही उसे पा सकेंगे। पाना और खोना बाहिरसे कुछ भी नहीं होता वह तो अपने भीतर ही हो सकता है। जिसकी विपरीत बुद्धि है उसे सम्यक् श्रद्धान कभी नहीं हो सकता।

जो अब तक न मिला न किया वह तो नई बात है

लोग कहते हैं— ये तो कुछ पिटी पिटाई पुरानी धर्मकी बातें हैं, किन्तु ये पुरानी बातें तो आज नई हैं। यदि एक बार भी ये बातें जन्म गई होती तब तो पुरानी कहलाती, पर ये पुरानी कैसे? कभी इनका स्पर्श नहीं किया, श्रद्धान नहीं किया, फिर पुरानी कैसी? किन्तु विषय तो देखो अनन्तकालसे भोग रहा है उन्हें पुरानी नहीं बताते और जिसका कभी अनुभव नहीं किया उसे पुराना कहा जाता है, कितन आश्चर्यकी बात है? विपरीत दृष्टि वाला भले मुनि, आश्चर्य, गृहस्थ या पंडित कोई भी हो उसका कल्याण असंभव है।

लोग कहते हैं मैंने उसे ठग लिया, किन्तु दूसरा तुम्हारे द्वारा कभी नहीं ठगा जा सकता है, उसमें तो तुम खुद ठगे गये हो? अपनी आत्माको तुमने पहिले ठगा, दूसरा ठगा जाय या नहीं। अज्ञानीको केवल उल्टी बातें सूझती हैं। अरे हमने दूसरोको ठगा तो बुरा किया और यदि खुद ठगे गये तो बुरा किया।

अज्ञानी ही दूसरोके दोष देखता है। जो स्वयं दोषी होगा वही दूसरोके दोष देखेगा और जो गुणी होगा वह दूसरोके गुण देखेगा। यह गुण जब तक नहीं आता तब तक सम्यग्दर्शन नहीं।

आत्मद्रव्य किसी न किसी पर्यायमे तो रहता ही है। जिसकी केवल पर्यायोपर दृष्टि रहती है वह ध्रुव सत्यकी कैसे पहिचान कर सकता है ?

जीवके ५ भाव होते हैं—ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक; औदमिक और पारिणामिक।

इन भावोंके विषयमे प्रत्येक दार्शनिकने कुछ न कुछ अवश्य सोचा। उनमे से किसीने भौतिक खोजकी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंचतत्त्वोंसे आत्मा बनी है। किसीने सोचा ईश्वर इस आत्माको बनाता है और बिगाड़ता है, पर इसमे जीवका क्या तत्त्व रहा ? जिसने समझा ईश्वर आत्माको बनाता है। इसमे कुछ भी तत्त्व ही नहीं रहा। आत्मा विल्कुल पराधीन हो गया इसमे स्वतंत्रता कहा ? आत्मा मानकर भी इसने स्वतन्त्र सत्को पराधीन बना दिया। ये मानते हैं भक्तिसे मुक्ति होनी है। भगवान्‌के पास पहुँच गये, वहाँ पर भी उनसे पटो तो ठीक नहीं तो फिर भगवान्‌ने संसारमे धकेल दिया। जीव कोई चीज है ? कैसी शक्ति है ? क्या २ उसकी हालत इसकी होती है इत्यादि जिज्ञासाका समाधान जैनाचार्योंने बड़ा सुन्दर किया है। जीवके भाव ५३ होते हैं और वैसे तो अनन्त भाव होते हैं, उन ५३ भावोंमे १ जीवत्व भाव ही निरपेक्ष है, उसमे भी शुद्ध जीवत्व है बाकी ५२ भाव व अशुद्ध जीवत्व सब सापेक्ष होते हैं। उस जीवत्व भावमे भी शुद्ध जीवत्व भाव वास्तविक हैं। १ इन्द्रिय जीव, २ इन्द्रिय जीव आदि नहीं। ५२ भाव पर्यायसे सम्बन्ध रखते हैं और जीवत्वभाव द्रव्य और गुणसे सम्बन्ध रखता है, किन्तु अशुद्ध जीवत्व पर्यायरूप भाव है। ये ५३ भाव जीवके स्वतत्त्व है। ये भाव सब आत्माकी चर्चा हैं, जीवका सब विवेचन ५३ भाव मे भाव आ जाता है।

जीवके औपशमिक भाव

औपशमिक भाव २ होते हैं। देखो जीवकी कला, कर्मोंको कुछ दिन

बढ़ा रहना पड़ता है। ये कर्म महमान हैं, जैसे महमानको कुछ दिन रहकर जाना ही पड़ता है, वैसे ही इन कर्मोंको जाना पड़ता है। कहते हैं—

कर्म महारिपु जोर एक कन कान करे न।

अर्थात् इन कर्मोंको जरा भी किसीकी ध्यान या साज शर्म नहीं, ये बड़ा परेशान करते हैं। पर शर्म तो जीवको धाना चाहिये जो विकार भाव करते हैं और कर्मोंको परेशान करते हैं। अरे जीवको शर्म आ जावे तो कर्मको शर्म आ जावे।

जीव अनन्त शक्तिका पुत्र है, निश्चयसे चैतन्य स्वरूप है और व्यग्रहार से अनन्त गुणोंका धारी है। उनमें ६ गुण मुख्य हैं—श्रद्धा, चारित्र्य, दर्शन, ज्ञान, शक्ति और आनन्द। इनमें ४ गुण तो सीधे रहते हैं और श्रद्धा और चारित्र्य गुण उल्टे और सुल्टे दोनों प्रकारसे होते हैं। अर्थात् विपरीत परिणामन करते हैं, बाकी चार गुण तो अन्य विकारोंके निमित्तसे विपरीतसे दिखते हैं। उन जैसे हो जाते हैं। दर्शन मोहनीयके ३ भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यगप्रकृति। इनमें से मिथ्यात्व ही मारो गड़बड़ी करता है। चारित्र्य मोहनीयको भी यही नचाता है। मिथ्यात्वमें ही जीवकी मति भ्रष्ट हो जाती है। अनन्तानुबन्धी ४ और दर्शन मोहनीयकी ३—इन सात प्रकृतियों के उपशाममें ही उपशम सम्यक्त्व होता है, किसीके अनन्तानुबन्धी ४ व मिथ्यात्व इन पाँचके उपशमसे होता है। जैसे शीशोमें कीचड़ हो और वह नीचे बैठे जाय, इसी तरह ये सात प्रकृतियाँ सत्तामें तो रहती हैं, पर उदयमें नहीं आती तभी उपशम सम्यक्त्व होता है। यह उपशम सम्यक्त्व ही उद्धारकी पहिली सीढ़ी है। जो भी पार हुए है वे सब मूलमें डमीके बलपर हुए हैं। जिस समय प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके सन्मुख सातिशय मिथ्या दृष्टि होता है, उस समय वह इतना काम कर लेता है, जितना काम ६ वै-गुणस्थान वाला भी करता है। प्रकृतियोंका बन्धापसरण कर लेता, कुछ प्रकृतियाँ बंधके अयोग्य कर देता। इतना महान् काम मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्वके सन्मुख होते समय कर लेता है जितना काम सम्यक्त्वदृष्टि और साधु करते हैं।

जीव पर इतना भार करमोका है जिसे यह आनदसे ढोता हुआ भी अपनी खबर नहीं लेता । सातिशय मिथ्यादृष्टि का पुरुषार्थ तो देखो वह कितना अपने ऊपरसे भार निकाल फेंकता है ? जैसे किसीके ऊपर १ लाख रुपयेके ऋणका भार हो उसमे से वह ६६६६६) व ६३ पैसे २ पाई का ऋण चुकाकर कम कर देता है, सिर्फ १ पाई ऋण रह गया हो । उसे अपूर्व शांतिका अनुभव होने लगता है ।

इस जीवने सम्यक्त्वके पाये बिना कितने घोर दुःख भोगे

तत्त्वार्थसूत्रमे ४ अध्यायोमे जीव तत्त्वका वर्णन है । उनमे से चारगतियो के जीवोका वर्णन करते हुए सबसे पहिले उन जीवोका वर्णन है जिसको पढकर कुछ वैराग्य बढे । इसलिये सबसे पहिले नरकगतिका वर्णन है । नरक सात होते हैं । ये सातो नरक घनोदधिवातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय के आधारसे रहते हैं । ये वातवलय भी १ दूसरेके आधारसे रहते हैं ।

नरकोके बारेमे सभी आस्तिक सत्त्व मानते हैं, परंतु ये किसीने बताया कि कहाँ है ? कैसे है ? कितने बडे है आदि । इनका सूच्चा वर्णन जैनधर्मके साहित्य के अन्दर मिलेगा और इसी तरह स्वर्गोका वर्णन भी पूर्ण आकार प्रकारसे कही भी दूसरे साहित्यमे नहीं मिलता है । कर्मकी बात तो और कही बिल्कुल मिलेगी ही नहीं । यह जमीन १ लाख ८० हजार योजन मोटी है । इसके ३ भाग हैं, उनमे से पहिला खरभाग १६ हजार योजन मोटा है । दूसरा पंक भाग ८४ हजार योजन मोटा है और तीसरा अव्वहुलभाग ८० हजार योजन मोटा है । इनका नाम यह लौकिक व्यवस्थाके अनुसार है । आज जमीन भी खोदी जाय तो इसी हिसाबसे मिट्टी निकलेगी । पहिले सूखी मिट्टी फिर कुछ कीचड सी, उसके बाद पानी निकलेगा । इसी हिसाबसे इन ३ भागोका नाम रखा गया है । इस नीचेके तीसरे हिस्सेमे पहिला नरक है । उनमे ३० लाख बिल हैं और वे बिल १३ पाथड़ोमे बटे हुए हैं । वे पाथड़े कैसे हैं ? जैसे १ चौकोर काठमे पोल हो और उसमे सिर्फ १ तरफसे बीचो बीच छेद हो, दूसरा कोई रास्ता निकलने को नहीं हो इस तरह के वे पाथड़े हैं । वहा बिलमे ३० लाख पोले हैं और वे बिल दिशा और विदिशमें लाइनवार चले गये हैं और बीचके खाली

स्थानोमे जहा तहाँ तितर वितर भी हैं । अव्वहल भागकी ८० हजार मोटी पृथ्वीमे १ हजार योजन नीचे और १ हजार योजन ऊपर तक कोई रचना नहीं है ।

चारो दिशाओमे ४६-४६ बिल सीधे चले गये हैं और विदिशामे ४८-४८, बाकी सब तितर वितर हैं । आजकी जानी हुई जितनी दुनिया है वह वहाँके नरकोके १ पटलके १ कोनेमे बन सकती है । जैनधर्मके सब आचार्योंने एकसा वर्णन किया है और वे वर्णन करने वाले आचार्य परम वीतरागी थे । जिनके हिंसा भूख वगैरह ५ पाचोका सर्वथा त्याग था । इसलिये ये कथन प्रामाणिक है । विज्ञानसे ये बात भी सही है कि पहिले मोटी 'गहरी' वायुके आधारसे कोई चीज रह सकती है । उसके बादमे मध्यम वायु और बाद पतली होना आवश्यक है । नीचे १ राजू करीब वहुनसा आकाश छोडकर २८ हजार योजन मोटी पृथ्वी है, यहा द्वारा नरक है । वहा ११ पटल हैं । उनमे भी इसी तरह बिल बने हुए हैं । नारकीयोके उत्पन्न होनेका स्थान भी विचित्र होते हैं । उन बिलोंमे ऊपरसे नीचेकी तरफको कोई ऊटके मुख जैसी कोई किसी आकारकी, पोल जैसी बनी है उसमे से जन्मते ही नारकी कई बार बडे जोरोसे उछलते हैं और लेंडाई एव मारकाट शुरु हो जाती हैं । आपसमे मारकाट करनेके लिये नारकियोने हाथ बढाया कि हथियार बन जाते हैं । जब गुस्सा आता है तब अपना कंसा भी शरीर बना लेते हैं । जैसे हथियार चाहिये वैसे ही वे शरीर परिणाम जाते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि यही तो नरक स्वर्ग बने हैं, किन्तु यहाँ जैसा मनुष्य पाप करता है याने क्षणभरमे हजारो जीवोका घात कर डालता है कि देखो कसाई वगैरह दिन भरमे कितने पचेन्द्रिय जीवोका बध कर डालते हैं, उन्हे भी क्षण क्षणमे वैसे ही मरना चाहिये । वह सजा इस मनुष्य भवमे नहीं मिल सकती है । वह सजा नरकोमे ही मिल सकती है, जहाँ क्षण क्षण मे मरण होता रहता है । वहाँ १ नारकी पर्यायमे ही असख्यात बार मरण करना पड़ता है । यहा १ भवमे बार बार तो नहीं मर सकते हैं ।

तीसरी पृथ्वी २४ हजार योजन मोटी है । इसमे ८ पटल हैं । उसके बाद बहुत आकाश छोडकर नीचे २ नरक बने हैं । अन्तिम नरककी पृथ्वी

८ हजार योजन मोटी है, उसमें ५ विल हैं। इसके नीचे भी घनोदधिवात-वलय, घनवातवलय और तनवातवलय है। इन नरकोके नीचे ये हवाएँ ७ योजन चौड़ी हो गई हैं। जो अधिक हिंसा करते हैं, अधिक परिग्रह जोड़ते हैं, कुशील सेवन करते हैं वही नरकोमें जाकर उत्पन्न होते हैं। वहाँ के नारकी कृष्णवर्ण, महान्काले, विकरालरूप और विडूरूप होते हैं। जैसा आजकल रावणका रूप अथवा और अन्य राक्षसोंका रूप विकराल बताया है, उसी तरह वे होते हैं। यद्यपि रावण बड़ा प्रतापी और सुडौल सुन्दर था। एक दुर्गुणके कारण उसे ऐसा बताया गया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य और शीलसे डिगनेका ये फल है। वहाँ वाप बेटा नहीं, कोई रिस्तेदार नहीं, वहाँ तो मा बेटा भी जाकर उत्पन्न हो तो यही बुद्धि उपजती है, इसने मुझे मारा था इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था। इसलिये जिनको नरकोमें पैदा नहीं होना है, उन्हें हिंसा भूठ आदि पापको छोड़ देना चाहिये।

ये सभी पाप वस्तुतः तभी छूट सकेंगे जब पहिले मिथ्यात्वका नाश कर दिया जावे

एक ध्रुव निज चैतन्यस्वरूपका आश्रय न लेनेसे ऐसे घोर दुःख इस जीव को सहना पड़ते हैं। कदाचित् यह जीव मनुष्य भी हो जाय, पशु पक्षी भी हो जाय तो भी सम्यक्त्वके बिना उसका सदुपयोग क्या। निगोदवाम तो अनादि कालसे रह रही आया। संसारमें कहीं भी आनन्द नहीं है।

कदाचित् यह जीव देवगतिमें भी उत्पन्न हो गया तो वहाँ भी सम्यक्त्व के बिना क्या शान्ति हो सकती है? सम्यक्त्व जिनके है वे किसी गतिमें हो, मोक्षमार्गी हैं, किन्तु माक्षात् मोक्षमार्गी मनुष्य ही हो सकते हैं। देवोंके ४ निकाय-होने-हैं। भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी और कल्पवामी। उनमें से भवनवासी, व्यतर और ज्योतिषी देवोंमें पीतलेख्या तक ४ लेख्याये होती हैं।

लेख्याओंका उदाहरण है—६ आदमी कही जा रहे थे। उन्हें १ ग्रामका वृक्ष-मिला। उनमेंसे १ कहने लगा इस पेड़को ही क्यों न गिराया जाय और मजेसे ग्राम खाये जायें। दूसरा कहने लगा—पेड़को क्यों गिराते हो? ग्रामोंकी जाली-काट ली जावे। तीसरा कहने लगा—नहीं, जहाँ जितनेमें ग्राम लगे हैं

उतनी डाली काट ली जावे । चीथा कहने लगा—सब डाली क्यों काटते हो ? जिनमे पक्के आम लगे हो वे ही डाली क्यों न काटी जावें ? तभी ५ वा आदमी बोला—डाली क्यों काटते हो ? पक्के आम गिरा लो और मजेसे खाओ । तभी ६ वा बोला—भाई ! गिराते भी क्यों हो ? जो नीचे पड़े हैं, उन्हींको खाकर सताप क्यों नहीं कर लेते हो ? इसी प्रकार तीस मनकपायोसे इन ६ लेश्याओंके भाव होते हैं । भवनवासी और व्यतर देवोंके आवाम इस मध्य-लोकमे खर भाग और अव्वहुल भागोमे हैं । ज्योतिषी देव भी मध्य लोकके ऊर्ध्वभागमे रहते हैं । इन देवोंका वैभव चक्रवर्तिकी वैभवसे भी कई गुना अधिक होता है । वैदिकधर्मके प्रसिद्ध दुर्गा, काली, भैरव आदि देव और जैनो के प्रसिद्ध धरणेन्द्र, पद्मावती क्षेत्रपाल आदि सब भवनवासी देव हैं ।

ये भूत प्रंत जो स्त्री पुरुषोंको लग जाते हैं, वे या तो सास बहूकी लड़ाई के कारण लगते हैं या भयसे अथवा कल्पनाम लगने हैं । आज लोग महावीर जी, पद्मपुरी सिर्फ इस लिये जाते हैं कि भूत प्रंत भाग जायें, घन पुत्र मिल जावें वहा प्रायः आत्मकल्याणकी कोई भावना नहीं तथा ज्योतिषी देवोंकी, ग्रहोंकी पूजा भूत पिशाच धरणेन्द्र आदिकी पूजा अपना मतलब सिद्ध करने की जाती है, जो मिथ्यात्वको पुष्ट करनेवाली हो है । उस समय भगवान् पार्श्वनाथकी भक्तिके वशसे वे धरणेन्द्र पद्मावती वगैरह आ गये थे, किन्तु क्या तुम्हारी पूजासे वे अब तुम्हारी सहायता करने भी आ जायेंगे ? अरे, वे तुम्हारी सहायता क्या करेंगे, वे खुद दुखी रहते हैं । जिनका पुण्यका उदय होता है उनकी सेवामे ये स्वयं आ जाते हैं । जैसे जहाँ २ रामचन्द्रजी बनमे गये, वही देवो ने सहायताकी, बल्कि देवोने एक जगह १ रामनगर भी बना दिया था । इसलिये यही श्रद्धा करो कि १ जिनेन्द्र भगवान् के सिवाय किसी को मस्तक नहीं झुकायेंगे । पूजा प्रतिष्ठाके समय लोग देवी देवताओंकी पूजा करते हैं तो क्या वे अपने पड़ोसीसे बडे हैं । वे हमको देखकर तरसते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं । ये जितने देवी देवता पुजने लगे हैं उन सब का सम्बन्ध पहिले किसी तरह जैनधर्मसे अवश्य रहा है । पहिले १ राजा सूर्यके विमानमे जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी पूजा करता था तो अब

लोग सूर्यको पूजने लगे। ये खुद अनत ससारी और दुखी है। इनकी पूजा करके तुम्हारा कौनसा हित साधन हो सकता है? भवनवासियोंके २-२ इन्द्र होते हैं, क्योंकि ये पुण्यहीन हैं। जो पुण्यहीन होते हैं उनके ही अनेक नायक होते हैं। उनमें २-२ प्रतीन्द्र भी होते हैं। भवनवासी ८ तरहके होते हैं। ये सभी देव प्रायः ईर्ष्यालु, भोगी व आकुलित रहकर जीवन बिता देते हैं। सम्यग्दृष्टि देव तो वहां भी निराकुल व स्वानुभवी होते हैं।

द्रव्योंके सत्यस्वरूपके बोध बिना यह सब विडम्बना उठानी पड़ती है। जाति-अपेक्षा जगत्में सर्व द्रव्य ६ प्रकारके हैं उनमें धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव हैं और कायवान् है अस्तिकाय ५ हैं, अजीव अस्तिकाय ४ है। निश्चयतः अजीवकाय ३ है, सर्व अस्तिकाय ४ हैं। जीव द्रव्य जीव कायवान् है। काल द्रव्य अजीव है किन्तु कायवान् नहीं है, वह सदा एकप्रदेशी रहता है। पुद्गल भी वस्तुतः एकप्रदेशी है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो परमाणुको कहते हैं, तो भी स्कन्ध जो कि परमाणुवोका निविड सम्बन्धरूप है उसकी अपेक्षा कायवान् कहा है। ऐसी भूतिकता अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं है। ये सब द्रव्य हैं।

द्रव्यका स्वरूप

जो अपने आपमें एकहरा सत् है वह द्रव्य कहलाता है। जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य अपने गुण और पर्यायमें परिणमता रहता है। बाह्य पदार्थ तो उसे निमित्तमात्र बन जाते हैं। द्रव्य स्वयं सिद्ध है, अपने आपमें अपने आप परिणमता चला जा रहा है। कभी भी परमें नहीं परिणमता। उसका स्वभाव ही ऐसा है। अनत आत्मा १-१ द्रव्य है। १ धर्मद्रव्य, १ अधर्म द्रव्य और १ आकाश और असंख्यातकाल द्रव्य हैं। वस्तुतः द्रव्य अवक्षतव्य है। केवल समझानेको ही उसकी गुण पर्याय वगैरह विशेषता बनाई जाती है। जैसे मा वच्चेको १ अगुलीसे चन्द्रमाको बतलाती है, किन्तु अगुली चन्द्रमा नहीं हो जाती है। गुण—जिसमें अर्थ विशिष्ट किया जाय उसे गुण कहते हैं। वस्तु और उसकी अवस्था है। वस्तु किसी न किसी अवस्थामें अवश्य रहता है, किन्तु अवस्था द्रव्य नहीं गुण द्रव्य के समझानेका एक

तरीका है। जिसमें ज्ञान शक्ति हो उसे आत्मा कहते हैं। पर १ गुणके कहनेसे पूरा द्रव्य तो नहीं जाना जा सकता है।

जो पर्यायोंके आविर्भाव, तिरोभाव से लेकर अनादिकालसे चला आ रहा है वह द्रव्य है।

द्रव्योंके सवधमें गुण भेदकी कल्पना करना सिर्फ १ समझानेका तरीका है। जैसे आदमीको ये अमुक गांवके सेठ हैं इत्यादि विशेषताओंसे समझाया जाता है।

जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाय वह पुद्गल है अथवा जिसमें पूर्ण गलन शक्ति हो उसे भी पुद्गल कहते हैं। ये सब द्रव्य सत् हैं। रूप सत् नहीं, गंध सत् नहीं सत् तो वह एक ही है। ये सब समझानेकी ही गुणोंका भेद किया जाता है। किसीने गुण, समवाय, कर्म, सामान्य, विशेष आदिको सत् बतलाया है, किन्तु ये सब तो द्रव्यकी ही विशेषताएँ हैं। ये द्रव्यके विशेषण हैं। सामान्य भी द्रव्यमें सत् नहीं, किन्तु द्रव्यकी ध्रुवता जानने की उपाय है, इसी तरह तादात्म्य सवध भी द्रव्यसे अलग कोई वस्तु नहीं है। इस तरह यह द्रव्य एक अखंड सत् है। वस्तु जो है वह वंसी ही है। उसको जाननेमें अनुभव ही सफल हो सकता है। वचन द्रव्यको नहीं बतल सकता है। ये सब बतानेको संकेत है।

द्रव्यकी ६ जातियाँ बताई गई हैं। जैसे दिशा कोई चीज है क्या ? कल्पना भर है। जिस तरफसे सूर्य निकलता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं, पर दिशा कोई सत् पदार्थ है क्या ? तब दिशा स्वतन्त्र सत् नहीं। इस तरह विचार करते करते आप इस निर्णय पर आजावेंगे कि जातितः द्रव्य ६ ही हैं। द्रव्य-उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे परिणमता रहता है। यह द्रव्य का मुख्य चिन्ह है। द्रव्यका कथन गुणपर्यायसे होता है। पर एक द्रव्यके गुण पर्याय दूसरे द्रव्यकी गुण पर्याय को कुछ भी परिणामन नहीं करा सकते हैं।

द्रव्य क्या—जो बने बिगड़े और बना रहे

बना रहा कौन ? जो बने बिगड़े। जो बने बिगड़े वही बना रहता है। येतीनो गुण वस्तुमें से निकाल दो, फिर वस्तु ही नहीं रहेगी। एक घड़ा फूटा

तो उसमे १ खपरिया पर्याय पैदा हो गई । ऐसा नहीं हो सकता कि घड़ा फूट जाय और कुछ भी न बचे । बनी रहे और बिगड़ जाय, किन्तु कुछ भी न रहे, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता । सदा बना रहे किन्तु बने बिगड़े नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है । जैनधर्ममे यही द्रव्यकी विशेषता है । वैसे ५ व्रत वगैरह तो अन्य धर्मोंमें भी बताये गये हैं, किन्तु द्रव्य स्वरूपकी स्वतन्त्रता ही जैन धर्म की विशेषता है ।

जब सबसे पहिले गाड़ी चली तो गावके आदमी कहते थे कि गाड़ीके इंजिन मे कालीदेवी रहती है वही गाड़ीको चलाती है-। इसी द्रव्यस्वरूपकी स्वतन्त्रता न समझने के कारण अन्य अनेक लोकोको ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी कल्पना करना पड़ी और बने रहनेकी साक्षीमे रजोगुण, सत्त्व गुण और तमोगुणकी कल्पना करना पड़ी है । सबसे क्षणिक बौद्ध हैं, किन्तु उन्हें भी उत्पाद व्यय मानना पड़ा तथा सन्तान क्रमसे ध्रौव्य माना है । यह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ही जैन धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता है । इसी तत्त्वको अन्य लोग नहीं समझे, तभी उन्हें द्रव्यकी सिद्धिमे अनेक प्रकारकी कल्पना करना पड़ी है ।

सब द्रव्योंके स्वरूपकी परीक्षा करनेका प्रयोजन आत्मद्रव्यके स्वरूपकी पहिचान है । जिनके आत्मस्वरूपकी पहिचान नहीं है उनके आत्मामें कर्मण-वर्णणायें एकक्षेत्रावगाहसे रहकर कर्मरूपमे अपनी अवस्था रखते हैं, जिनका उदय या उदोरणा जीवके विकारका निमित्त है ।

आस्रव अधर्म है

सभी लोग आनेवाले का स्वागत करते हैं और जाने वालो को बधाई देते हैं । आना भला कि जाना भला, जीना भला कि मरना भला, किन्तु सिद्धान्तमे आनेको बुरा और जानेको अच्छा बतलाया है । जीनेके बाद किसीने मोक्ष नहीं पाया, सबने मरकर ही मोक्ष पाया है । इसीलिये आस्रव दुखदाई हैं, इन्हें त्यागना चाहिये । मन, वचन, कायकी हलन चलन जडकी क्रिया है, इनसे जो योग होता है उनसे आस्रव होता है । आस्रवका काम आने भरका है । वन्धसे कर्मकी स्थिति, उदय आदि होता है । यही दुखका कारण है । जो निमित्तसे दुख मानते हैं, वे भूल करते हैं । दुखकी जड़ भावास्रव और भाव बन्ध हैं, जो

जसी समय घपना प्रभाव दिगाता है। कर्मोंका आस्रव १ समय का होता है। आस्रव और बन्धमे भेद है। ११ वें १२ वें और १३ वें गुरुन्यायमे आस्रव होता है, किन्तु बन्ध नहीं होता है। जहा परिणामोमे मत्तिनता घपना योगवृत्ति आई कि आस्रव हो गया। कर्म तो घपना फल बहुत काल बाद देंगे, किन्तु आत्मामे मत्तिनता आई यही उमका तत्काल नुफ्तान है। आश्रवने आत्माकी हानि निश्चित नहीं, जीवाश्रव जो होता है उमका तो फल भोगना पडता है, किन्तु अजीवाश्रव का फल मिने या न मिले। जीवाश्रवके फलको तमा समय मही चाहिए, उसका फल तत्काल मिलता है। कर्मोंके आश्रवका फल सागरो बाद मिले या न भी मिले।

मैं अभी चला आ रहा था तो एक बूढ़ा कह रहा था—मेरे बच्चोंको क्या मिट्टीमे मिला दोगे। ये मिध्यात्वी मे पने हुएके वाक्य हैं, जानी तो समझता है कि कोई किसीको सुप्त दुःख नहीं दे सकता है।

मोही जीव अपने सभागमको देखकर भूना नहीं समाता, पर यह सब फेल या पानीके बरबूलेके समान धराभगुर है। जो उनके बारेमे विकल्प बनाया वह भी अभी समाप्त हो जायगा। व्यर्थ संस्कार बनाकर कर्मबंध किया।

व्लेशका कारण परकी दृष्टि है। जिसने अपनेको पा लिया उसके ज्ञानमे ऐसी कला है कि उसके आश्रव होता ही नहीं है। जो होता भी है वह अनत ससारका कारण है। सभी जीव आस्रवमे बल रहे हैं, यदि वे ही आस्रवको देखें, निराश्रवको देखें तो अपने अखंड चैतन्य स्वरूप का दर्शन होकर आनंद ही आनंद प्राप्त हो। १ कहानी है—एक बार अकबर बादशाह बोला कि बीरबल ! मैंने आज १ स्वप्न देखा है कि तुम तो १ गोबर के कुयेमे पडे हो और मैं १ शक्करके कुयेमे पडा हू। बीरबल बोला—ऐसा ही स्वप्न मुझे आया है, अन्तर सिर्फ इतना है कि तुम मुझे चाट रहे हो और मैं तुम्हे चाट रहा हू। इसी प्रकार आस्रवमे रहते हुए भी निराश्रव को देखें तो उसे आनंद ही आनंद प्राप्त हो। इतनी दृष्टि बनाओ, आस्रवको न देखकर उस निराश्रव आत्मतत्त्वको देखो। वर्तमान भाव क्या है ? इसे न देखो इसे देखो। कि त्रिकालवर्ती मेरा भाव कीनसा है ?

अपना निजका भाव अज्ञानीको अव्यक्त और ज्ञानीको व्यक्त करता है जैनधर्म के सिद्धान्त ग्रन्थोमे पाचों पापोंका वर्णन है, किन्तु उसमे ये बताया गया है कि तुम पापकी ओर मत देखो, उसे बुरा समझकर अपनी ओर देखो। ऐसा कोई वर्णन नहीं जो द्वादशांगमे वर्णन न किया गया हो, पर अप्रसस्तका वर्णन इसलिये आता है जिससे तुम अच्छे बुरेको पहिचान कर बुरेको छोड़ दो और अच्छेको ग्रहण करो।

हिंसाका भाव किया तो आस्रव, कोई लुट गया और तुम्हें खुशी हुई तो आस्रव, कुटुम्ब परिवारमे प्रेम तो आस्रव, पूजा भक्ति करनेका विकल्प हुआ तो आस्रव, भगवान्मे अनुराग हुआ तो आस्रव। ये अवश्य है कि इनमे से कुछ अशुभ आस्रव हैं जो ससारी दुखके कारण है और कुछ शुभ आस्रव हैं जो ससारी सुखके कारण हैं। जिस काल आस्रव है, उसी काल दुःख है। शुभ अशुभमे इतना फसा है कि किसीको (१०००) हजार रुपया कर्ज देना है और उसे यदि (६५०) माफ होकर सिर्फ (५०) देना पड़े तो वह खुशी मनाता है, पर श्रद्धामे ये है कि (५०) भी न देना पड़ते तो अच्छा था। इसी प्रकार शुभ भावको ज्ञानी अशुभसे बचनेको करता है, किन्तु श्रद्धामे तो यही रखता है जो इतना शुभ भाव भी न करना पड़ता तो अच्छा था।

जिनसे आत्मामें विकार उत्पन्न होता है, भेद विज्ञानके द्वारा उन्हें श्रद्धा से तो हटाओ।

सिर्फ शरीर सुखाना, कायक्लेश करना इनसे आत्माको लाभ नहीं। ज्ञानी को ऐसा करना नहीं पड़ता, वह तो हो जाता है। उसका आहार भी छूट जाता है, तपके द्वारा शरीर क्षीण हो जाता है। मोहीको इसमें अचभा लगता है, इसमे उनकी तारीफ क्या है? तारीफ तो उन मोही जीवोंकी करना चाहिए जिन्हे मोह रहते हुए भोजन छूट जाय, धर्मकी रुचि भी जाय तो उनकी बहादुरी है। जब सीताको अग्नि परीक्षाके बाद वैराग्य हो गया तो राम मूर्छित हो गये। तब सीतासे कहा—कि राम मूर्छित हो गये, उन्हें समझा तो दो, पर उस समय कौन किससे बोले? रामको अपना मानने वाला भीह

तो चला ही गया था। इसी प्रकार निर्मोहीका ससार छूट जाता है वह छोड़ता नहीं है।

जीव स्वभावतः विकारी नहीं है अतः विकार छूट जाता

एक बार दत्तियाके राजा जा रहे थे। रास्तेमें एक कौली मिला और बोला—ओ रजुआ ! हाथी बेंचेगा क्या ? राजाको बड़ा गुस्सा आया। तब मन्त्रीने समझाया कि अभी उससे कुछ भी न कहिये, राजसभामें बुलाकर कहेंगे। दूसरे दिन वह कौली राजसभामें बुलाया गया। राजाने कहा—क्यों रे ! मेरा हाथी खरीदेगा। कौली बोला—महाराज क्या बात कर रहे हैं ? क्या कुछ नशा कर लिया है ? मन्त्री ने समझाया महाराज ! उस समय ये नहीं बोल रहा था, इसकी शराब बोल रही थी। जो प्राणी पुद्गल कर्मके उदयमें जुड़ कर अपनेको विकारी बनाते हैं उसको परसमय कहते हैं। सच्चे दरिद्र वही हैं और वे दयाके पात्र हैं।

धनको पाकर जिसकी उसमें गृह्यता रहती है वे हमेशा ही दुखी ही बने रहते हैं।

मन वचन कामके भोगोको आस्रव कहते हैं। जो १ निरास्रव भाव पर दृष्टि रखते हैं वे कारण—परमात्मा एक दिन कार्य—परमात्मा बन जाते हैं। जैसे दुष्टोके प्रेमसे दुष्टोका ससर्ग बढता है। उसी प्रकार आस्रवके प्रेमसे आस्रव बढता है। जिन्हें आस्रव चाहिए वे आस्रवसे प्रेम करें और जिन्हें निरास्रव चाहिए वे निरास्रवमें रुचि करें। निरास्रवकी दृष्टि परम अमृत है।

‘सु दधातीति सुधा’ जो उत्तम स्थानमें धारण करे उसे सुधा कहते हैं। वह सुधा ज्ञानभाव है। अमृत भी इसी पापिणामिक भावका नाम है, जिस के आधारसे अमर पद मिलता है।

निरास्रवसे गिरनेका नाम आस्रव है। पुण्यसे धर्म नहीं होता है। भगवान् से मेरा धर्म नहीं होता, धनसे तथा कायवलेषसे भी धर्म नहीं होता है। धर्म अपनी आत्मासे होता है। उसमें शुभ विकल्पोकी भी आवश्यकता नहीं है। धर्मको परद्रव्य, किसी भी क्षेत्र, किसी पर भाव या किसी कालकी इपेक्षा नहीं, वह तो अपने आपमें कभी भी हो सकता है, किन्तु चाहिये योग्यता, जिस

प्रकार गीले कपड़ेमें धूल चिपट जाती है उसी तरह रागीको कर्मका आस्रव होता रहता है और कषाय होने पर वह बध रूप होकर दुःखका कारण बनता है ।

अशुभोपयोगसे बचनेके लिये शुभोपयोगवृत्ति होना भी साधककी एक साधना है ।

अधर्मको छोड़कर धर्मप्राप्त करनेके बीचकी सधिया व्रत है

हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह—इन पाच पापोंका त्याग करना व्रत है । ससारमें रलनेका कारण मिथ्यात्वके बादमें पाच पाप ही हैं । जहां मनुष्यमें अविवेकपूर्ण अनर्गल प्रवृत्ति होती है, वहां समझो कि ये मिथ्यादृष्टि पापी है । जिसे स्वभावकी दृष्टि नहीं होती वही ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति करता है । यद्यपि स्वभावकी दृष्टि इतनी सरल और स्वाश्रित है कि सहज ही प्राप्त हो सकती है । पर आज उसे बरबाद कर रहे हैं । भगड़ेकी जड भी यही मिथ्यात्व और पाप प्रवृत्ति है । अज्ञानी जीवने मान लिया कि मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक धर्मका हूँ, बस दगा फिसाद होने लगा । धर्मके नामपर दगा फिसाद होना एक मिथ्यात्वका ही प्रभाव है । जिसने पर्यायमें आत्मबुद्धि करली उसे ही भगड़ा सूझता है । दूसरो पर अत्याचार करना, हिंसा करना, अधिक परिग्रहमें आनन्द मानना, किसीकी बुराई करना इन सबका मूल मिथ्यात्व ही है । जिसमें सम्यक्त्वकी ज्योति होती है, उसे न बलह सूझता, न किसी की बुराई, न अन्याय, आत्याचार करता है और न परवस्तुमें 'स्वत्व' की वृद्धि करता है । जितना जिसका परिग्रह उतना उसका सकट बढ़ता जाता है । उतनी विन्ता और आकुलता होती है । -सम्यक्त्व की कभी अनीति नहीं करता है, किसीका बुरा नहीं सोचता, अत्याचार और दुराचार भी नहीं करता है । जब परवस्तुमें 'स्वत्व' की दृष्टि ही न रही तब किससे बैर, किससे विरोध करेगा ? उसकी अपने आप प्रवृत्ति सदाचार रूप बढ़ती जाती है । सम्यग्दर्शनके होने पर ही उसके देश व्रतकी स्थिति हो सकती है । जितने अशमें उसके पापोंका त्याग है उतने अशमें उसके व्रत हैं और जितने अशों में व्रत नहीं, उतने अशोंमें उसके पाप हैं, इसलिये इनको देश व्रत कहते हैं ।

देशव्रत और महाव्रत इन दोनों व्रतोंसे आस्रव होता है। आस्रव-आस्रवमें अन्तर है। देशव्रत और महाव्रतमें प्रवृत्तिका भाव है, इनमें पालन करनेकी प्रवृत्ति है, इसलिये ये पुण्यास्रवके कारण है। ये भी सम्यग्दर्शन सहित हो तो शांतिके साधन हैं। इनमें कष्ट कुछ भी नहीं होता। जब जगत की अपारता समझमें आ जाती है तभी ज्ञानी देशव्रतकी ओर बढ़ता है। अरे भाई ! आस्रव नष्ट कर नहीं चले, खोलकर चले, अशुद्ध नहीं खाया, शुद्ध भोजन कर लिया कितने जन्मोंसे शुद्धाशुद्धके भेद बिना खाते पीते चले आ रहे हैं, अब इस अमूल्य मनुष्यभवको पाकर एक बार शुद्धतापूर्वक भोजन करके भी देखो, इसमें कोई खास अ सुविधा नहीं, कठिनाई नहीं। हा बाहिर आने जानेमें कुछ कठिनाई पड़ती है, किन्तु जो नियमका पाबन्द हो जाता है, वह उसे हर स्थान पर निभा सकता है। देशव्रतमें ये प्रतिमाएँ पहिलीसे लेकर सातवी तक गृहस्थीमें गृहस्थीको पालन करनेकी थी, किन्तु आजकल ये प्रतिमायें ही पाल कर घर छोड़ने लगे और अपना आकर्षण बनानेके लिये अधिक दिखावा पालन करने लगे, इससे लोगों को कठिन मालूम पड़ने लगी। लोग ये ही समझने लगे कि घर छोड़ने पर ही प्रतिमाएँ पालनकी जा सकती हैं। थोड़ा शुद्ध भोजन करने लगे, प्रतिमाओं की विधि सभाल ली, प्रतिमाएँ हो गईं, किन्तु आजकल इस सोलामे कही १५ हो गया तो बस समझो क्रोधका पारा चढ़ गया। व्रतमें मन वचन कायसे चलना चाहिए था, सो कायसे तो चल दिए, पर मन वचनसे नहीं चल सके। इसीसे व्रत एक विडम्बनाकी वस्तु बन गई। जब तक क्रियामें विवेक और शांति प्राप्तिकी इच्छा नहीं, तब तक वह विडम्बना की ही चीज बन जाती है। शुद्ध भोजन करने से भावनाएँ भी शुद्ध, बीमारोंसे बचे, डाक्टरोंकी पूजासे बचे, व्यर्थ के खर्चसे बचे। इस तरह शुद्ध भोजन करनेसे बहुत सी आपत्तियोंसे बच जाते हैं और इससे गृहस्थकी शोभा है। पात्रदान भी निर्दोष कर सकते हैं। पात्रदानको कोई नई खटपट नहीं करने पड़ती है। साधुके धर्मका आवश्यक साधक बन सकता है और आवश्यक साधु धर्मसाधनामें सहायक बन सकता है। पात्र जिस समय भी आज्ञायें उसी समय आह्वार दान कर सकते हैं। इस तरह शुद्ध भोजन करनेमें सभी तरहकी सुख सुविधा

है, फिर आप लोग क्यों नहीं देशव्रत पालन करनेका अभ्यास डालकर उत्तम मार्ग अपनाते हैं ।

निर्विकल्प धर्मकी सिद्धिके लिये आरम्भका व परिग्रहका त्याग जरूरी है

मुनिने आरम्भ, परिग्रह और आढम्बर इसलिये छोड़ा है कि विकल्प कम हो, पर बाहिरसे तो आढम्बर कम हो गया, किन्तु विकल्प बढ़ गये तो घर छोड़ने का क्या लाभ हुआ ? इसी विकल्प छोड़ने के लिये गृहस्थ हमेशा लालायित रहते हैं । तभी प्रत्येक गृहस्थका लक्ष्य साधु बनकर आत्मकल्याण करनेका रहता है । गृहस्थको हमेशा अपना दैनिक कर्तव्य यथायोग्य पालन करना चाहिए । जैसे कोई गृहस्थ देवपूजा तो बड़े भक्ति भावसे करे, किन्तु न तो कभी पात्र दान देवे और न कभी स्वाध्याय करे तो उसकी भक्ति वैसी ही होगी जैसा कोई नया कुरता फटी धोती आदि पहिनकर बेढंगा रूप बनावे, किन्तु ये कभी भी शोभाके पात्र नहीं है । देवकी पूजा करना, गुरुकी उपासना करना, स्वाध्याय करना, समय पालन करना तथा इच्छाओंका निरोध करके तप करना, दान करना ये गृहस्थके आवश्यक षट्कर्म हैं । जिस प्रकार मानवको कपड़े पहिनना आवश्यक है उसी प्रकार ये षट्कर्म गृहस्थको आवश्यक हैं । आजकल मनुष्य आभूषण एवं वस्त्रोमे कितना खर्च करते हैं किन्तु ज्ञानकी सेवामे कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं । इस ससारके दुःखोंसे छूटना चाहते होतो ज्ञानकी आराधना करना आवश्यक है ।

ज्ञानकी आराधना आत्माकी आराधना है । ज्ञानकी आराधना परमात्मा की आराधना है । ज्ञानकी आराधना धर्मकी आराधना है । शुद्ध परिणतिको प्राप्त हुआ ज्ञान साक्षात् धर्म है, शुद्धपरिणतिको प्राप्त हुआ आत्मा साक्षात् धर्म है और यही शुद्धभाव मोक्षतत्त्व है ।

इस प्रकार मोक्षतत्त्वके विषयमें कहकर अब अन्तमे मङ्गलभावरूप विनय करते हैं—

स्वस्ति ॥१८॥

यह शुद्ध परिणाम, यह मोक्षतत्त्व, यह साक्षात् धर्म कल्याणकारक होओ । स्वस्तिका अर्घ्य कल्याण, विनय, नमस्कार, सर्वस्व अर्पण आदि हैं ।

शब्दार्थ तो यह निकलता है कि "अत्युत्तम है" । स्वस्तिका संधिविच्छेद सु + अस्ति इस प्रकार किया जा सकता है । वैसे तो यह शब्द निपात है ।

लोकमें कुछ मङ्गल है तो यही कि मोह क्षोभरहित जीवका निर्विकार परिणाम है । केवलीभगवान् ने इस लोकोत्तर विक्रमको धर्म कहा है । अरहत, सिद्ध व साधु परमेष्ठी तो व्यवहारमें हमारे लिये मङ्गल हैं । निश्चयसे तो स्वकीय निर्विकार परिणाम ही स्वका मङ्गल है । अतएव चत्वारि दडकमें अरहत, सिद्ध व साधुको मङ्गलरूप कहकर गश्चात् धर्मको मङ्गलरूप कहा है । पहिले साधनभूत मङ्गलका वर्णन किया है, जिससे योग्यतारूप मङ्गलकी प्राप्ति होती है ।

लोकोत्तम सत्त्वको कहते हुए भी पहिले श्री अरहत, सिद्ध, साधुको लोकोत्तम कहकर स्वके लिये निश्चयस्वरूप जो लोकोत्तम है उस केवलिप्रणीत धर्म को लोकोत्तम कहा है ।

शरणभूत चारमें भी निश्चयसे तो स्वधर्म ही शरण है, व्यवहारसे अरहत, सिद्ध, साधु परमेष्ठीको भी शरण कहा गया है ।

निजधर्म या चैतन्यस्वभावकी उपासना ही हमें वास्तवमें शरण है । यह उपासना एक ध्रुव स्वभावके उपयोग बलसे प्राप्त होती है ।

मोहवश जीवने विषय कषायमें स्वस्तिकी कामना की, किन्तु हुआ क्या सो अन्न भी देख रहे हैं । जैसा पदार्थ सहजस्वरूपसे अस्ति अर्थात् 'है' वैसी ही दृष्टि करना स्वस्ति, मङ्गलरूप बननेका उपाय है ।

यह नरजन्म बड़ा दुर्लभ है । इसको पाकर यदि अमङ्गल अर्थात् विषय कषायमें ही व्यतीत कर दिया तो इस जन्मका पुन पाना बड़ा कठिन है । अतः आत्मस्वरूपके उपयोगसे सर्व अमङ्गलोको दूर कर निर्विकल्प समाधिरूप मङ्गल तत्त्वकी, धर्मकी उपासना करना सत्य कर्तव्य है ।

यहां दृश्यमान पदार्थका हितरूप विश्वास न करो । यह सब मायारूप है । यह ससार तो बनता बिगड़ता रहता है । जैसे बच्चा पैर के ऊपर रेता इकट्ठी करके भट्ठना बनाता ही और उसमें पैर निकाला कि वह १ क्षणमें मिट गया ।

इसी प्रकार यह समार वनता बिगड़ता है । इसलिये बाह्य फसाव न रखकर अपने स्वभावमे रहे, उसीका स्वास्तिकार्य वनता है ।

॥ मोक्ष नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥

—: * :—

अथ अष्टम अध्याय

पर्यायतो नानात्मगुणस्थानानि ॥१॥ श्रद्धाचारित्रयोगैः ॥२॥

पर्याय, दशा, हालत, अवस्था—ये सब शब्द एकार्थवाची हैं । सम्पूर्ण सव निरन्तर वतते हैं और प्रतिसमय अपनी कुछ न कुछ हालत अवश्य रखते हैं । इसी प्रकार श्रद्धा, चारित्र आदि सभी गुण परिणमन करते रहते हैं, चाहे यह जीव कही भी हो नरकगतिमे या मनुष्यगतिमे । ये गुण तो सभी जीवोमे निरन्तर परिणमन करते रहते हैं । सिद्धोने गुणस्थान नहीं होते हैं, क्योंकि गुणस्थान वही पाये जाते हैं जहा गुणोकी अपूर्णता होती है । जीवोकी दर्शन मोहनीय और चारित्रकी सापेक्ष अवस्थाको गुणस्थान कहते हैं । इसीलिये गुणस्थानोंको मोह और योग सापेक्ष भी कहा है । आत्माके श्रद्धा चारित्र आदि गुण अच्छे और बुरे होते हैं । साधारण अस्मिन्त्व आदि गुण न अच्छे होते हैं न बुरे । गुणस्थानोमें श्रद्धा और चारित्रकी विभिन्न अवस्थाओको गुणस्थान कहते हैं । आत्माकी विभिन्न अवस्थाएँ तभी होनी हैं जब कुछ कारण होना है । यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कुछ परिवर्तन नहीं करता है, किन्तु परिणमन करने वाले की ही यह विशेषता है कि वह मोह योगके निमित्तसे परिवर्तन करता रहता है । मोह याने मोहनीय कर्म और योगके माने परिणमन । मोहके निमित्तमे आत्माके गुणस्थान बनते हैं । ३ दर्शन मोहनीय और अनतानुबन्धी कपाय चारित्रमोहनीयसे मिथ्यात्व गुणस्थान बनता है । इनके उपशम क्षय, क्षयोपशम मे अविरति सम्पक्वदृष्टि चौथा गुणस्थान बनता है । सम्पक् प्रकृति सर्वथा सम्पक्दर्शन का प्राप्त नहीं करती है, उसके उदयमे क्षयोपशम सम्पक्त्व होता है । जहा सम्पक्त्व और मिथ्यात्वके मिश्रितभाव होते हैं उसे सम्पक्मिथ्यात्व

नामक तीसरा गुणस्थान कहते हैं। जिनको उपशम मय्यन्तर्हृत्वा हो, उसको अनतानुबधोका उदय आजाये और दर्शन मोहनीयका उदय नहीं आवे वंसासादन सम्यक्त्व कहते हैं। दर्शन मोहनीयकी दृष्टिसे सामादन गुणस्थान पारिणामिक है। वैसे उसकी दशा भी ओदयिग ही है। मय गुणस्थानोंमें उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है, किन्तु मासादनमे नहीं है।

आत्मप्रदेशोके आस पाम रहनेवाले कर्मपरमाणु प्रतिसमय बधको प्राप्त होते रहते हैं। देखो यह विचित्रता यदि ईश्वर फल देन वाता हो तो इन अनत जीवोका प्रतिसमयका हिमाय कैसे रख सकता था। जिनके संयम नहीं, सम्यक्त्व नहीं, चारित्र्य नहीं उनको तो प्रति समय बध होता है और कहीं ७० कोड़ाकोड़ी सागर तक का बध हो सकता है। क्या सोते, क्या जागते कर्मबधमे अन्तर नहीं। एक आदमी दिखनेवाला धर्म कर रहा है, किन्तु आत्मामे क्रोध मान माया और लोभका उद्वेग आता रहा तो वहाँ भी बध होहो रहा है। हा स्वरूपदृष्टि आनेपर समारवर्धक बध नहीं होता। यह प्राणी यह नहीं सोचता कि किसपर कपाय कर्त्तुं? हमारा ज्ञान केवलज्ञानकी तुलना छोड़ो मन परमेश और अवधिज्ञानकी अपेक्षा भी कितना तुच्छ है? शरीर भी अपना नहीं, एक दिन मिट जाना है। कुटुम्ब परिवार आदि तो हमसे अत्यन्त भिन्न ही है और यह धन जिसपर तू फूला नहीं समाना, अपनी चीज नहीं, फिर किस पर ममत्व करता है? जिससे ममत्व किया वही कपाय हुई और आत्मवधन में पड़ गया। इसलिये भाई! अपनी कष्टना करके रागद्वेष मोहसे अब तो विश्राम लो, तभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि गुणस्थानकी ऊँची अवस्था पाकर सुखी बन जाओ। जिसका ये भाव बना मैं शरीर हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं ब्रती हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं धनी हूँ, मैं समाजका नेता हूँ वह कभी भी ससारकी इन पर्यायोंसे नहीं छूट सकता। अरे भाई! तुम तो ध्रुव चैतन्य तत्त्व हो। यदि एक माधु घानीमे पिलकर भी यह सोचता है मैं लालू हूँ मुझे शांतिसे ये सब उपसर्ग सहन करना चाहिये तो वह मिथ्यादृष्टि कभी ससारमागरसे पार नहीं हो सकता है क्योंकि उसने अपनेको साधुपर्यायरूप समझा। जीव जैसा अटन विद्वानस बताता है एक दिन वह पर्यायसे भी वैसा ही बन जाता है।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, श्रद्धा, सुख और शक्ति ये आत्माके प्रसिद्ध छह गुण हैं

जब तक अज्ञान दशा है तब तक उल्टी श्रद्धा है। थोड़ा जानना हानिकर नहीं, किन्तु अधिक जानकर भी उनटा जानना बहुत ही हानिकर है। जैसे दो मनुष्योंको आखोकी बीमारी थी। एक को तो कम दिखता था और दूसरेको सब कुछ पीला पीला दिखता था। कम दिखने वालेको दवा दी गई तो वह तो दवा खाकर अच्छा हो गया। दवा दोनोंकी एक थी, किन्तु जिसे पीला दिखता था उसे भी चादीकी कटोरीसे मोतीभस्म गायके दूधमें बतलाई थी। जब उसके सामने दवा दी गई तो वह चादीका कटोरा मोतीकी भस्म देखकर कहने लगा कि ये तो पीतलका कटोरा है इसमें हरतालकी दवा क्यों दे रहे हो ? ये तो मोतीकी भस्म नहीं है। ये पीलो पीलो कौनसी दवा दे दी है ? मैं इसे नहीं खाता, आखिर दवा न खाकर वह कभी अच्छा नहीं हो सका।

यदि गोमटसारकी ऊँची कथनी और राघव मत्स्यकी लम्बाई चौड़ाई बारीकी से जान ली तो आत्मज्ञान बिना ये दुःख हैं ऐसी प्रतीति बिना इससे कुछ आत्माका भला होनेका नहीं है। ये सब विज्ञान है, इस विज्ञानकी अपेक्षा आत्मज्ञान थोड़ा सा भी कल्याणकारी है। भूतार्थसे जो अपनेको देखता है तभी सम्यग्दर्शन होता है। यदि पर्यायमें बुद्धि अटक गई कि मुझे ये सब क्या समझेंगे तो वह निरंतर पर्यायमें ही अटका रहेगा। जब तक निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावरूप स्वचतुष्टय और परचतुष्टयको नहीं समझेगा तब तक कल्याण कैसे संभव हो सकता है ? अरे ! ये ज्ञान तो वदर नेवला आदि जीवको भी हो जाता है, तब मनुष्यको क्यों नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है। स्वानुभूति होने पर जब आगे बढ़ता है तो 'अ' माने ईप्सु, प्रत्याख्यान माने संयमका आवरण करने वाली कषाय अप्रत्याख्यानानावरण कषाय कहलाती है। जो देशसंयम चारित्र्यका घात करती है अथवा जिसे सयमासयम चारित्र्य भी कहते हैं उसका घात करती है अथवा प्रत्याख्यानानावरण कषायके उदयमें जो चारित्र्य नहीं होता वह भी देश संयम कहलाता है और प्रत्याख्यानानावरण कषायके अभावसे व सज्वलन कषायके सद्भावसे जो चारित्र्य होता है उसे सकलचारित्र्य या सकल-संयम कहते हैं।

यदि आत्मश्रद्धा है तो अच्छे गुणस्थान होने हैं और यदि परमे दृष्टि है या संयुक्त दृष्टि है तो मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही अनतयात् तब पड़े रहने हैं संयुक्त दृष्टि में १ द्रव्यको अन्य द्रव्यसे उत्पन्न मानता है। जैसे ये उजेला किम का ? तो समझना है कि सूर्यका उजेला है। घरे भाई ! उस द्रव्यमें सूर्यका उजेला कहाँमें आया। सूर्यका उजेला तो सूर्यमें है। जयमें गरमी जिसकी ? अग्नि की तो ये भी संयुक्तदृष्टि है। ये ऐवेन्द्रिय जीव है, ये दो इन्द्रिय जीव हैं, ये तीन इन्द्रिय जीव हैं, ये सब संयुक्तदृष्टिके भेद हैं। धनः कौनसा काम किया जाय जिससे सब उत्तमनोंसे बचे ? जब तक वस्तुकी स्वतन्त्रता, अमयुक्तता समझमें नहीं आती तब तक भूतार्थ दृष्टिमें पदार्थोंको समझनेकी आवश्यकता है। मैं पड़ित हूँ, मैं न्यागी हूँ इन सब संयुक्त दृष्टियोंको छोड़कर मैं एक प्रुव चैतन्य आत्मा हूँ। इस दृष्टिको केन्द्रमें लाकर समझाया नहीं जा सकता है, जाना जा सकता है। सुखका अनुभव तभी होता है।

मैं अमुकका पिता, अमुकका पुत्र ये सबध मुझमें कुछ नहीं। कपड़े सिल-वाये, सल पड़ गया तो कहता है कि तूने तो मेरा नाश कर दिया, बिगड़ता है, दुःखी होता है। ये सब संयुक्तदृष्टिके फन हैं। इसलिये एक ही शुद्ध निर्विकार चैतन्य आत्मा ध्यानके लायक है, सुखका साधन है, परदृष्टि सुख को साधन नहीं। लालोंका टोटा हो, प्रथमा या निन्दा हो, किन्तु अपनी स्वभाव दृष्टि हो तो ये हमें दुःखी नहीं कर सकते हैं। एक इस केन्द्रविन्दुपर दृष्टि देने पर सब दुःख दूर हो जाते हैं। ऊँचे गुणस्थान पहुँचकर तभी हित साधन कर सकेंगे। इसके लिये व्यवहार रत्नत्रय व निश्चय रत्नत्रय द्वारा आत्मोपासना करना अपना कर्तव्य है। हमें सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करनेके लिये पहिले क्या करना चाहिये सो कहते हैंः—

जीवकी महिमा ज्ञानसे है

ज्ञानसे ही प्राणी याति पाता है व ज्ञानसे ही आत्मा अन्य पदार्थोंसे महत्त्वशाली है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना सच्चा ज्ञान है। पर्यायको भी जाने, गुणको भी जाने पर यथार्थ जाने तो वह भी जानना

सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञानरूप वर्तनी हितैषीका सर्व प्रथम कर्तव्य है। इस पर्यायिका परिचय जीवकी अनादि कालसे चला आ रहा है। पर्यायिको पर्याय जानता रहे इसमें कुछ हानि नहीं, किन्तु पर्यायिको ही आत्माका रूप समझने लगे यही मिथ्यात है और अनन्त ससारका कारण है।

यदि पर्यायसे देखा जाय तो गुणोंके नाना रूप होते हैं। इस आत्मामे अनन्त गुण हैं, उनमें से दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, सुख, शक्ति और चारित्र्य ये छ मुख्य गुण हैं। इनमें से श्रद्धा और चारित्र्य गुण ही विकारी होता है, बाकी ४ गुण इन्हींके विकारी होनेके कारण विकृत परिणामन करने लगते हैं। बाकी आस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्यगुण तो सभी द्रव्योंमें पाये जाते हैं। अमूर्तत्व गुण कुछ द्रव्योंमें, सूक्ष्मत्वगुण भी कुछ द्रव्योंमें होता है। ज्ञानगुण भी कभी विकृत नहीं होता है, शक्ति आदि अन्य गुण भी इसी श्रद्धा और चारित्र्यके विकृत हो जानेसे विकृतसे लगने लगते हैं। ये गुण स्थान भी श्रद्धा और चारित्र्य गुणकी अपेक्षासे बन जाते हैं।

नीचेके ४ गुणस्थानोंमें भी श्रद्धाकी अपेक्षा है। ऊपरके गुणस्थानोंमें चारित्र्यकी अपेक्षा है। जैसे २ श्रद्धा और चारित्र्य बढ़ते गये बढ़ते गये वैसे ही गुणस्थान भी बढ़ते गये। ये गुण आत्माकी शक्तियाँ हैं। अभेद दृष्टिसे उसे देखो तो आत्मा मात्र चिदानन्द घन है। गुणोंका परिणामन भी पर्यायरूप होता है। जैसे ज्ञान गुणकी पर्याय मति ज्ञान, श्रुतज्ञान वगैरह और दर्शन गुणकी पर्याय चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन वगैरह। चारित्र्य गुणकी पर्याय सामयिक छेदोपस्थान आदि ५ चारित्र्य व असयम सयमासयम सभी गुणस्थान श्रद्धा व चारित्र्य गुणकी पर्यायसे सम्बन्ध रखते हैं। सभी गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र्य गुणके परिणामन हैं। इसी प्रकार सभी मार्गणायें भी द्रव्यकी पर्यायसे या गुण की पर्यायमें सम्बन्ध रखती हैं।

क्षणिक पर्यायमें अत्मबुद्धि करनेसे ही सारा क्लेश दृष्टा

यदि जीव पर्यायिको पर्याय रूपसे जानता रहे तो हानि नहीं, किन्तु पर्याय में हैं, ऐसा मानना आत्माको घतक है। पर्याय एक समयका परिणामन है, किन्तु तुम तो अनादि, अनन्त ध्रुव चैतन्य स्वभाव हो। जो इन द्रव्य गुण

और पर्यायरूप परिणामन करता है वह तुम हो। इनमें से पर्याय विनाशी है जबकि तुम अविनाशी हो। जो इन सब पर्याय रूप परिणामन करता है वह तुम हो। यदि ज्ञान पाया तो विवेकसे तो काम लो, अपने परायेकी पहिचान भी न कर सके तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का ? पर्यायमेक्या बडप्पन मानते हो और क्या क्रोध मान माया लोभ करके आत्माको अनन्त ससारका पात्र बना देते हो ? मार्गणा, गुणस्थान जानने का मनलव है पर्यायका ज्ञान हो जाना, किन्तु ये सभी पर्याय अध्रुव हैं जबकि तुम एक ध्रुव तत्त्व हो।

भगवान्को हम जानते हैं तो पहिले उनकी पर्यायको जानते हो, फिर उनके गुणको जानते हो। जैसे किस प्रकार भगवान् गर्भमें आये और कैसे जन्म तप, ज्ञान और निर्वाण हुआ ? फिर उनके अनतदर्शनादि गुणोंका ज्ञान करते हैं, किन्तु पर्यायको छोड़ जब गुण और गुणको छोड़ जब स्वद्रव्य पर लक्ष्य करते हैं आत्माका कल्याण तभी संभव है। सिद्धोका ध्यान करते २ कभी भी आत्माको मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु सिद्धोके द्रव्य गुण पर्यायको जानते जानते जब तक अपने द्रव्य गुण पर्यायको नहीं जानते हैं तब तक कल्याण नहीं।

भगवान्के स्वरूप तक पहुँचनेमें द्रव्यका स्वरूप, पर्यायका स्वरूप जानना आवश्यक है। पर्याय २ तरहकी होती है—एक द्रव्यकी पर्याय दूसरी गुणकी पर्याय। आत्माके प्रदेशोकी जो अवस्थायें हैं उन्हें द्रव्यकी पर्याय कहते हैं, जैसे मनुष्य, देव नारकी वगैरह। तथा आकार रूप परिणामन, प्रदेशवत्त्व गुणका विकार है वह भी द्रव्य पर्याय है। द्रव्यकी गौणकर गुणस्थानमें बाधकर कथन करना गुणपर्याय कहलाती है।

‘गुणके स्थान नाना होते हैं।’ मिथ्यात्वके अन्तःस्थान भी असंख्य होते हैं। सराग दशाके सभी गुणस्थानोंके स्थान असंख्य हैं। जैसे १४ गोडोकी नसैनी होती है और आदमी उस पर चढ़ता जाता है, उसी प्रकार अनेक लोग समझते हैं कि गुणस्थानों पर चढ़ा जाता होगा। साधक जैसा सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें बढ़ता जाता है वही परिणाम गुणस्थान बढ़नेके साधन हैं।

आत्माको कक्षायें, डिग्री या विकासको गुणस्थान कहते हैं। “देह जीव को एक गिने” वही मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसीको मोही जीव, मूढमती अथवा मूर्ख जीव कहते हैं, किन्तु किसीसे यदि मूर्ख कह दिया जाय तो बुरा मानता है और उसीसे कह दिया जाय कि आप तो बड़े मोही मालूम पड़ते हैं तो वह कभी बुरा नहीं मानता है। यह मिथ्यादृष्टि जीव जडबुद्धि, पर्याय-बुद्धिसे अज्ञान-अधकारमे सोया हुआ है, बेहोश है। उसे अपने कल्याणकी भावना भी नहीं उठती है, किन्तु ज्ञानज्योतिके जागृत होनेपर जीव पर्याय को पर्याय रूपसे जानने लगता है। अपनेको अपने रूपसे जानने लगता है।

तेरा ध्रुव साथी ज्ञान गुण है

अरे भाई ! ज्ञानही भविष्यमे साथ देगा। ये सब समागम तो एक दिन छूट जाय। इसलिये ज्ञानी जीव ज्ञानमे जागता है और व्यवहारमे सोता है। किन्तु मिथ्यादृष्टि ज्ञानमेसीता है और व्यवहारमे जागता है। दुःखोका मूल यही गुणस्थान है। इसलिये इस गुणस्थानको छोड़ कर सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहिए।

अब इस ही मिथ्यात्व गुणस्थानका लक्षण कहते हैं—

विपरीताभिनिवेशो मिथ्यात्वम् ॥३॥

विपरीत अभिप्रायको मिथ्यात्व कहते हैं। वि माने २, परीत माने संयुक्त अर्थात् सयोगके अभिप्राय। दोके सम्बन्धकी बुद्धिसे हमेशा पर्यायबुद्धि होती है। जहा २ के संबन्धमे मिली बुद्धि है अथवा एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कुछ करता है, परपदार्थहितकारी, परका परस्वामी है, सयोगी है, परका परसे तादाम्य है, इस प्रकार तरह २ से संबंध रखनेवाले जो भाव हैं वे सब मिथ्यात्व भाव हैं। मिथ्यात्व माने उल्टा, निरुक्त्यर्थ तो यह है परस्पर संबन्धपना, क्योंकि मिथ्या शब्द मिथ् धातुसे बना। आत्माको एक अखंड सत् न मानकर परका संबन्ध मानना विपरीत भाव है। घन कुटुम्ब शरीरको अपना मानना अथवा परभावमें स्वको एकत्व बुद्धि रखना मिथ्यात्व भाव है। ज्ञानी बात दो की करते हैं पर श्रद्धामे दो संयुक्त नहीं। जहा संयुक्त दृष्टि आई और जीव दुःखी हुआ। जहा भ्रम लग गया कि दुःखी हुआ। भ्रमको

भ्रम जाने तो कोई हानि नहीं, किन्तु भ्रमको सत्यार्थ जाने तो मिथ्यात्व है ।

आप बोलता नहीं है आप बोल भी नहीं सकता, हाँ सिर्फ बोलनेका परिणाम बना सकते हो, यह आत्मा न कर सकता है, करनेका परिणामभर कर सकता है । फिर बोलता कैसे है ? पहिले बोलनेके परिणाम किये, इससे इच्छा हुई, इच्छाके निमित्तसे योगोमे हलन चलन हुआ, योगके निमित्तसे शरीर मे वायुका हलन चलन हुआ । शरीरकी वायु चलनेसे जीभ दात ओठ वगैरह चलतेहैं । ऐसे निमित्तसे भाषावर्गणासे वचन निकलते हैं । जिस प्रकार हारमोनियमके जिस स्वर पर हाथ रखेंगे वँसा ही स्वर निकलेगा । इसी प्रकार यह शरीर भी एक हारमोनियम की तरह है । जो भाव किया उसका असर हम पर होता ही है । दूसरोके भावका असर हम पर कुछ भी नहीं होता, किन्तु हमको जो ख्याल आता है उसका असर हम पर होता है ।

अपनेमे भगवान् न दीखा तो समझ लो भगवान् नहीं दीखा

सभी भगवान्के दर्शन करते हैं, किन्तु मिथ्यादृष्टि भगवान्के शरीर या प्रतिमाको देखकर उसे ही भगवान् मानते हैं । वह भगवान् जिसको जानकर स्वयंका भगवान् दिखने लगता है, जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमात्र है उसे वह भगवान् नहीं दिखता है । उसे तो अतिशय सयुक्त समोशरणमे विराजमान मूर्तिरूपमे भगवान् दिखता है । यदि एक बार सच्चा तत्व जान लेवे तो फिर उसे कही भी सच्चा भगवान् दिखने लगेगा । निर्णय और विवेक के बिना जो क्रिया की जाती है वह सब मिथ्या दर्शन है । जिस प्रकार शुरुमें १ वर्तन उलटा रख दिया जाय तो ऊपर सभी वर्तन उलटे रखना पड़ेंगे, इसी प्रकार एक आत्मा के स्वरूप ज्ञान बिना सब क्रियायें मिथ्यात्व है और स्वरूप दृष्टिके बाद सभी सम्यक् हो जाती हैं ।

जिसकी दृष्टि सयुक्त रहती है उसे हर जगह दो या अनेक ही दीखेंगे । दोषीको जिस प्रकार गुणीमे भी दोष ही दोष दिखते हैं अथवा किसी से झगडा हो जाय तो उसमे भी अवगुण ही अवगुण दीखेंगे । इसी प्रकार विपरीत, अभिप्राय वालेको सब विपरीत ही दीखेगा ।

जैसा वस्तुका स्वभाव है बस वैसा मान लो, विपरीत अभिप्राय न रखो, बस सुख ही सुख है ।

देखो कहा भी है—

“चिन्मूरति हगधारीकी मोही रीति लगत है अटा पटी ।” मिथ्यादृष्टिके जो जो कार्य ससार बढ़ानेके साधन है वे सम्यग्दृष्टिके निर्जराके कारण होते हैं । जो दिखानेके लिये धर्म करते है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा । जो गुप्त रहते हुए धर्मकार्य करते हैं वे सब कुछ करते है ।

लोकमे भी खोटे अभिप्रायसे किया उद्यम सफल नहीं होता

खोटा अभिप्राय लेकर जो कुछ भी करोगे, उसमे कभी सफलता नहीं मिल सकती है । जब खोटा भाव आवे, तब चाहे धर्म कार्य करनेका भी भाव उठता हो, किन्तु उस समय वह काम कभी नहीं करना चाहिये । खोटे भावकी समाप्तिके यत्नमे लगना चाहिये । कैसा भी भाव आवे यदि परिणाम अच्छा नहीं तो वह दुःखका ही कारण है । दिखानेको कुछ भी करना छल है । पहिले भाव शुद्ध बनावे तभी धर्मकार्य करे । यदि किसीसे झगडा हो जाय और कोई उस समय बीचमे बोल पड़े तो वे झगडालू पहिले उसीसे निपटते हैं । इसी प्रकार काम करते समय यदि अशुभ भाव उठे तो पहिले उसीसे निपट लेना चाहिये । यदि भूमि स्वच्छ है तो फल मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा ।

मिथ्यात्व मोहनीय कर्मका निमित्त पाकर मिथ्यात्व आता है । जीव ही अपने परिणामसे मिथ्यात्व कर्मको बांधता है । मिथ्यात्वके छूटनेका उपाय एक सम्यग्ज्ञान है । इस लिये हम सम्यग्ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए ।

देखो शुक्ल वाले महान् भद्रपरिणामी जीव भी मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं, किन्तु रातदिन मारा मार करने वाले कृष्णलेश्या वाले सप्तम नरकके जीव भी सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं । पदार्थ जैसा स्वतन्त्र सत्तावाला है उसको वैसा मानना सम्यक्त्व की भूमिका है । देखी घानीमे पिलनेवाला कोई साधु कभी किसीसे राग द्वेष नहीं करता, किसीसे भी वैर विरोध नहीं करता, शान्ति पूर्वक उपमर्ग और परिषह सहन करना है और मोक्षता है कि मैं तो माधु हूँ, मुझे ये सब समतासे सहन करना चाहिये । इसी दृष्टिसे वह मिथ्या दृष्टि बना रहना है

और वे मारकाट करने वाले नारकीय जीव परम कृष्णलेश्यामे रहते हुए भी सम्यग्दृष्टि हैं। उनके ४१ प्रकृतियोंका निरंतर सवर चल रहा है। अखंडको खडरूपमे अथवा सयुक्त दृष्टिसे देखना मिथ्यात्व है।

जिनको अनादिकालसे कभी सम्यग्दर्शन नहीं हुआ उनके अनादि मिथ्यात्व हैं। अनादि मिथ्यादृष्टिके ५ प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिकी सत्ता इसके नहीं होती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो जानेपर ७ प्रकृतियोंकी सत्ता उसके हो जाती है। मिथ्यादृष्टि जीवकरण लब्धिमे आकर अनिवृत्तिके असख्यात भाग व्यतीत होनेपर अंतरकरण करता है। ५ का अंतरकरण होनेपर आगे उस काल उदयमे आसके वे कर्म नहीं रहते। जैसे कोई वकील चाहता है कि मेरी पेशी भादोमे न होकर सावन और कुआरमे हो, तो भादोमे न होनेकी कोशिश करके उसकी मत्ता भादोमे न होने योग्य कर देता है अर्थात् कुछ सावनकी तारीखो और कुछ आश्विनकी तारीखे करा लेता है। तब भादोमे पेशी नहीं पडती। इसी प्रकार उस अन्तर्मुहूर्तमे ५ प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं रहती है। आत्मामे आगे उदयमे आनेवाले कर्मकी सत्ता रहती है। ५ की सत्तावाला अनादि मिथ्यात्वी है। यह मिथ्यात्व गुणस्थान १० प्रकार का होता है (इसका विशेष वर्णन गुणस्थान दर्पणमे देखें) अनादि मिथ्यादृष्टि आज तक भी एक समयमात्रको शांतिकी सास नहीं ले सका।

ससारमे जो जितना प्यारा, लगता है वह उतना ही दुर्गतिका साधन है ऐसा मानो

देखो-सुकुमाल प्यारा, सुकोशल प्यारा था। सुकोशल की मा ही दुश्मन बन गई। उसीके आर्तध्यानसे मरकर शेरनी हुई और सुकोशलका घात किया। श्रद्धा अपनी स्वभावदृष्टिपर रखो, वतमानमे जो अवस्था दिख रही है वह मैं नहीं हूँ। जो हमेशा रहना नहीं, उसमे श्रद्धा क्या करना? जितनी अपनी स्थितियाँ बनती हैं उन सबमे रहने वाला एक मैं हूँ। जब तक यह श्रद्धा नहीं बैठती तब तक यह जीव गरीब है। निमित्तनैमित्तिक सबधमे वे परिणमन अपने आप चलते-रहते हैं।

‘होता, स्वयं जगत् परिणाम। मैं जगका करता क्या कामा।’ समागमके

सद्भाव अथवा असद्भावमे मुझे कुछ हानि लाभ नहीं, विभाव करेगा तो बंधेगा, यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। सभी विभाव अपना परिणामन करके चले जायेंगे क्योंकि ये क्षणिक हैं, किन्तु स्वभावदृष्टि आनेपर ये विभाव दूर हो जाते हैं। एक बार सम्यग्दर्शन होकर छूट जानेपर २ प्रकृतियोंकी सत्ता बढ़ जाती है अर्थात् सादि मिथ्यादृष्टिके ७ प्रकृतियोंकी सत्ता ही जाती है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अनतानत है। उनमे से जिनका पुरुषार्थ चमकनेको होता है वे मिथ्यात्व भावको छोड़कर शिव बन जाते हैं। ऋषियोंकी परंपरासे यह ज्ञान मिला है, इसे पाकर इन समागमोंके सबधसे न खोदो अन्यथा पछताना पड़ेगा।

अब इसी मिथ्यात्वके कालकृत भेदोंको कहते हैं:—

तदनादिवद्भस्यानादि ॥४॥ सम्यक्त्वच्युतस्य सादि ॥५॥

अनादि परंपरासे निरन्तर जिनके मिथ्यात्वभाव अब तक चला आ रहा है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंके तो अनादि मिथ्यात्व होता है और जिन्होंने कभी सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, किन्तु सम्यक्त्व छूट गया ऐसे जीवोंके जो मिथ्यात्व है उसे सादि मिथ्यात्व कहते हैं।

मिथ्यात्व गुणस्थानमे विपरीत अभिप्राय होता है और यह अभिप्राय किसी का अनादिमे व किसीका कुछ ही समयमे चला आ रहा है। जो एक बार सम्यक्त्वसे च्युत हो गया ऐसा सादि मिथ्यादृष्टि मोक्ष अवश्य जायगा। वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र है। यद्यपि यह काल भी इतना है कि वह अवधिज्ञानका विषय नहीं। मिथ्यात्व परिणाम क्षणभंगुर है। प्रत्येक समय का मिथ्यात्व सादि और नान होता है। जिस मिथ्यात्व भावकी परंपरा अविच्छिन्न रहे उसे अनादिमिथ्यात्व कहते हैं। अनतमिथ्यादृष्टि ऐसे भी हैं कि जिनका मिथ्यात्व कभी नहीं छूटेगा। मस्थान विचय धर्मध्यान बड़ा कठिन है, देखो तो मामान्यतया तीन लोककी रचना जिन्हें इसकी खबर नहीं उनका मोह छूटना बड़ा कठिन है। जिनको इस लोकका ज्ञान है उनका मोह अवश्य कम हो जायगा। अनादि नात मिथ्यादृष्टि जिनको अभी तक सम्यक्त्व तो नहीं हुआ, किन्तु आगे होगा। इनके २६ प्रकृतिकी सत्ता है। उसे अभी तक मिथ्यात्व

के टुकड़े करनेका अवसर ही नहीं मिला है। सादि मिथ्यादृष्टिके २८ प्रकृति अथवा २७ या २६ की भी सत्ता रहती है याने २५ कषाय और मिथ्यात्वकी सत्ता रहती है। मोटे रूपसे अनतानुबन्धी ४ और ३ मिथ्यात्वकी सत्ता रहती हैं। किसीके अनतानुबन्धी ४ और २ मिथ्यात्वकी सत्ता किसीके अनतानुबन्धी ४ और १ मिथ्यात्व—इस तरह ५ प्रकृतियोंमें सत्ता रहती है। अनतानुबन्धी कषाय मिथ्यात्वकी बहिन है। ऐसी अवस्था भी होती है कि मिथ्यात्व है, किन्तु अनतानुबन्धी नहीं होती है। अनतानुबन्धीकी विसयोजना करदी और मिथ्यात्व गुणस्थानमें आ गया, ऐसा विसयोजक का मरण नहीं होता है और यह विसयोजना पर्याप्त अवस्थामें ही होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद असयम सहित सम्यग्दर्शन पायेगा या समयसमय अथवा अद्रमत्त गुणस्थानमें आयगा। पहिले गुणस्थानसे ६ वें गुणस्थानमें नहीं आता, सातवें गुणस्थानसे छठा गुणस्थान होगा।

सातिशयमिथ्यादृष्टि जीवका पुरुषार्थ मंहान् होता है

सातिशय मिथ्यादृष्टि जीवकी शक्तिका अन्दाज तो करो कि वह कितना काम मिथ्यात्वमें रहते हुए करता है? अनन्त ससारको घटाकर नाममात्रको^५ शेष रखता है। जैसे किसीका एक लाख रुपयेका कर्जा हो, उसे एक पाई का कर्ज बाकी रहे इतना कान हो जाता है पश्चात् सम्यग्दृष्टिको इतना काम नहीं करना पड़ता है। ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति वाले कर्म अतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती हैं। यदि सम्यग्दर्शन बराबर रहे तो ६६ सागर पर्यन्त क्षयोपशम सम्यक्त्व रहेगा। जिस प्रकार गृहस्थसे त्यागीमें वननेमें या गृह छोड़नेमें बड़ा काम करना पड़ता है। एक बार त्यागी वननेके बाद फिर आगे बढ़नेको उतना काम बाकी नहीं रहता है। यदि एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो गया, वह छूटकर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है।

ऐसा भी होता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता है और मिथ्यात्व भी है। ये कब होता है? जिसने मिथ्यात्व अवस्थामें नरकायुका बन्धकर लिया तो वह नरकमें अवश्य उत्पन्न होगा, किन्तु मरणकालमें उसका सम्यक्त्व छूट जावेगा और नारक अपर्याप्त हो जायगा, इस समय यह जीव तीर्थंकर

प्रकृतिकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि है। पर्याप्तक होते ही अन्तर्मुहूर्त वाद वह वेदक सम्यग्दृष्टि हो जायगा। जिस प्रकार एरण्डके पोल वाली दो डडियोंको बाधको और उसे पानीमें डालकर एक बार जोरसे खींच दो तो सब पानी बाहिर आ जायगा। इसी प्रकार एक बार तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कर लेनेके बाद वह निरंतर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करता रहता है। जिसके तीर्थकर प्रकृति और आहारक शरीर व आहारक आगोपाग—इन तीनोंकी सत्ता हो वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें नहीं आ सकता है।

जिसके आहारक शरीर और आहारक आगोपागकी सत्ता है, पश्चात् वह सम्यक्त्वसे च्युत हो गया और मिथ्यादृष्टि हो गया, वह जब तक आहारिक द्विककी उर्द्वलना नहीं हो जाती है, वह आहारक द्विककी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव है। इसके क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है। इस मिथ्यात्व अग्रहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व ऐसे दो भेद हैं और आगे अनन्त भेद है।

सासादन सम्यक्त्व—सम्क्त्वासादने सासादनसम्यक्त्वम् ॥६॥

सम्यक्त्वकी विराधना होनेपर सासादन सम्यक्त्व होता है। जिस उपशम सम्यक्त्वदृष्टिके अनन्तानुबन्धीके उदय होने पर मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाला मिथ्यात्व तो नहीं आ पाया, किन्तु सम्यक्त्व छूट गया उसके इस बीचके परिणामोको सासादन सम्यक्त्व कहते हैं।

आय आसदयाति इति आसादन—अर्थात् औपशमिक सम्यक्त्वकी आय को नष्ट करदे। इस आसादनके साथ जो हो उसे सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे किसीसे कहा जाय कि तेरा सुख मिट जाय तो उसे खुशी होती है कि सुखका नाम तो लिया पर यह वाक्य खुशीका द्योतक नहीं है। इसी तरह यह सासादन सम्यक्त्वसे छुड़ाकर मिथ्यात्वमें ला पटकतने वाला है, इसलिये दर्षका द्योतक नहीं है।

इसका दूसरा नाम मासन भी है। असनसे सहित अर्थात् सम्यक्त्वकी विराधना जिसके साथ रहे उसे सासन कहते हैं। इसका एक नाम सास्वादन भी हो सकता है। सम्यक्त्वके कुछ बिगड़े स्वाद सहित हो उसे सास्वादन कहते हैं। इसमें पुरुषके वमनमें आये स्वादकी तरह अग्निमें बिगड़ा सम्यक्त्व वा स्वाद रहता है। जैसे कोई पर्वतके शिखर पर से गिर पड़े और जब तक

भूमिमे न आ पडे, ऐसी बीचकी स्थितिकी तरह जो सम्यक्त्वसे गिर जाय और मिथ्यात्वमें न आ पाय ऐसे बीचके परिणाम इस गुणस्थानमे हैं ।। इस गुणस्थानमें चारो गतिके जीव होते हैं, परन्तु इस गुणस्थानसे मरण करके नरकगतिमे उत्पन्न नहीं होता है । हा नरकगतिमे जीव दूसरे गुणस्थानको प्राप्ति अवश्य कर लेते हैं । इस गुणस्थानमे प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्वसे छूटकर आता है ।

द्वितीयोपशमसे छूटा हुआ जीव सासादन गुणस्थानवर्ती देवगतिमे जाता है और प्रथमोपशममे मरण ही नहीं होता । सासादनसम्यक्त्वीके मरणके समय १-२ समय बाकी इस गुणस्थानके रहे तो उसका वह गुणस्थान जन्म होने तक पूर्ण हो जाता है । वे विग्रहगति प्राप्त सासादन कहलाते हैं ।

जो जीव जन्मस्थान तक पहुँचने पर भी सासादन गुणस्थानमें रहे आते और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहिले तक वे अपना गुणस्थान पूर्ण कर लेते है याने पश्चात् मिथ्यात्व गुणस्थानमे आ जाते हैं, उन्हे अपर्याप्ति सासादन कहते हैं ।

इस गुणस्थानका काल अधिक से ६ आवली होता है । सम्यक्त्वसे छूट कर इस गुणस्थानमे किसीके अनतानुबन्धी क्रोधका उदय आता है । किसीके मानका उदय आता है और किसीके मायाका, किसीके लोभका आता है । इस गुणस्थानको मिथ्यात्व बिना मात्र अनतानुबन्धी ही कारण होता है । इस गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक शरीर और आहारक आगोष्णकी सत्ता नहीं होती है अर्थात् इनमे से किसी भी एक को सत्ता हो तो इस गुणस्थानमे जीव नहीं जाता है ।

मोहकर्मकी अपेक्षासे सासादन सम्यक्त्व पारिणामिक भाव है

इस गुणस्थानमे मोहकी आर से पारिणामिकता होनेसे पारिणामिक भाव होते हैं, अर्थात् न दर्शनमोहका उदय है, न क्षय और न क्षयोपशम है और न उपशम है । अत दर्शन मोहकी अपेक्षा पारिणामिक भाव माना गया है । प्रत्येक बात रहस्यमय होती है । इस पारिणामिकताका मर्म पहिचाने बिना कुछ भी गलत मार्ग जाना जा सकता है । अध्यात्मतत्त्व भी गहन पदार्थ है

जैसे एक सेठ मर गया और यह कह गया कि इस शिखरमे रुपया गडे है तो माघ सुदी १५ को निकाल लेना। वह लडका धन शिखर खोदकर निकालने लगा, किन्तु एक वयोवृद्ध ने कहा कि तुम मन्दिर शिखर क्यों बरबाद करते हो ? तब उसने बताया कि मेरे पिताने बताया है कि इस शिखरमे रुपया गडा है सो निकाल लेना। तब उस वयोवृद्ध ने बताया कि माघ सुदी १५ को जहा इस शिखरकी छाया पड़े, वहासे खोदो तो तुम्हे धन मिल सकता है। इस विधिसे उस लडके ने रुपये निकाल लिये। इसी प्रकार जो रहस्यको समझ जाता है वह आत्माका धन पा लेता है, बाकी सब उसकी खोज नहीं कर पाते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वसे गिरकर जो सासादन गुणस्थानमे आगया और यदि वह मरण करे तो देवगतिमे ही जायगा। ११ वें गुणस्थानमे भी मरण लिखा है पर होना नहीं है। उपशात कषाय गुणस्थानके कालके अन्तमें या बीचमे यदि आयुक्ता छय हो जावे तो उसे तुरन्त चौथे गुणस्थानमे गिरना पडता है। इस अनन्तरताके कारण मरण माना गया है। सासादन गुणस्थानमे मरण करके जाँव बादर एवेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय, असेनी पचेन्द्रिय और सैनीपचेन्द्रिय मे उत्पन्न हो सकते हैं।

तृतीन आयुके उदयका नाम मरण है, इस दृष्टिसे जन्म मरण एक ही है। जिस प्रकार आखिरी सयोग और वियोग एक ही है। यद्यपि सासादनमे मिथ्यात्वकी तरह भाव होते हैं, किन्तु इन दोनों गुणस्थानोमे अन्तर जरूर है।

यहां जो पारिणामिक भाव कहे गये है, वे दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा से कहे गये हैं।

सासादनका काल कमसे कम एक जीवकी अपेक्षा एक समय और अधिक से अधिक छ आचली है। सासादनसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही जाता है। डग दूसरे गुणस्थानमे चौथे, पाचवे और छटवेंसे पहुच सकता है। उपशम सम्यक्त्वकी निराधनासे चौथेसे पहुच सकता है। उपशम सम्यक्त्व और सयमासयमकी विराधनासे पाचवेंसे दूसरेमें पहुच जाता है। उपशम सम्यक्त्व और महाव्रतकी विराधना एक साथ होने पर छटवें गुणस्थानसे दूसरेमे पहुच सकता है।

इस गुणस्थानका मक्षिप्त नाम सान भी बताया है। अन याने अनन्तानुबन्धी और स माने सहित अर्थात् अनन्तानुबन्धी उदयसे जो गुणस्थान हो उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं।

अब सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका लक्षण कहते हैं.—

मिश्राभिनिवेशो मिश्रसम्यक्त्वम् ॥७॥

इस गुणस्थानका मतलब है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके मिले हुए परिणाम। अर्थात् समीचीन और असमीचीनभावका मिश्रण। जैसे कोई व्यक्ति सच्चे देवकी श्रद्धा भी करे और अन्य देवोंकी भी श्रद्धा नहीं छोड़ सके, इसमें जैम मिश्रित भाव हैं अथवा दही और गुड़न जैसा मिला हुआ स्वाद आता है उसी तरहका सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका सम्मिलित भाव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। उसमें न दहीका असली स्वाद आता है और न गुड़का सच्चा स्वाद आता है, किन्तु उन दोनोंका मिश्रित स्वाद ही आता है। इसी प्रकार इस गुणस्थानमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका मिश्रित स्वाद आता है।

सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे होता है, परन्तु यह उदय शिथिल रूप है, क्षयोपशमकी तरह है, अतः क्षायोपशमिकभाव है। सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का भी दूसरा नाम मिश्र सम्यक्त्व है। इस गुणस्थानमें यद्यपि यह भी स्थिति रहती है कि मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वज्ञातो स्पष्टकका उदयाभावी क्षय तथा आगामी उदययोग्य इन्हीं स्पष्टकोका उदयाभावरूप उपशम होता है।

सम्यग्मिथ्यात्व का उदय है, किन्तु इस कारणसे क्षायोपशमिक भाव नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्वसे तीसरे गुणस्थानमें आये हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वका उदयाभावीक्षय नहीं पाया जाता है, किन्तु उदयाभाव पाया जाता है। इस तरह क्षायोपशमिक माननेपर सादि मिथ्यादृष्टि जीवके भी मिश्र सम्यक्त्व वा सम्यक् प्रकृतिका उदयाभावीक्षय और उदयाभावरूप उपशम मिथ्यात्वका उदय होनेमें मिथ्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा।

इस गुणस्थानमें यद्यपि अनन्तानुबन्धीके क्षायोपशमकी स्थिति रहती है, किन्तु इस कारणसे भी क्षायोपशमिकता नहीं है, क्योंकि आदिके ४ गुणस्थान दर्शन

मोहके निमित्तसे माने गये हैं। तभी तो दूसरे गुणस्थानको भी औदयिक नहीं कहा गया है। दूसरी बात यह है कि उपशम सम्यक्त्वसे मिश्रमे आये हुए जीव के अनतानुबन्धीका उदयाभावी क्षय नहीं पाया जाता है, मात्र उदयाभाव पाया जाता है।

इस गुणस्थानमें सम्यक्प्रकृतिका उदयक्षय या उसीका उदयाभावरूप उपशम और सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे भी क्षायोपशमिकपना नहीं मानना, क्योंकि उपशम सम्यक्त्वसे मिश्रमे आये हुए जीवके सम्यक् प्रकृतिका उदयाभावीक्षय नहीं पाया जाता मात्र उदयाभावरूप उपशम रहता है।

ऊपर कहे हुए तीनों प्रकारसे क्षायोपशमिकपना का ज्ञान तो अवश्य कर लेना चाहिए, किन्तु इस गुणस्थानमें इस हेतुसे क्षायोपशमिकपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन लक्षणोंमें दोष आते हैं। इनका समझ लेना आवश्यक है।

जिस ओर रुचि हो वह बात सुगम हो जाती है

आप कहते होंगे ये विषय तो कठिन प्रतीत हो रहा है। आपको जो द्रव्य इतनी कठिनाईसे कमाई जाती है वह तो कठिन प्रतीत नहीं होती और अपनी बात जो सरलतासे समझी जा सकती है, वह कठिन प्रतीत होती है। वीरसेनाचार्य ने बताया है कि जिसकी दृष्टि हो वह सभी चीज सरलतासे समझने आ सकती है, जिसकी रुचि नहीं वही कठिनता प्रतीत होती है। शास्त्र वाचते समय अपने यहां ये पद्धति नहीं कि पूछे कि कल क्या सुना था ? यदि ऐसी पद्धति हो तो सभी लोग सरलतासे समझने लग जायें। कठिन इसलिये है कि आपने सुना और चल दिये। आम्नाय स्वाध्याय का अभ्यास नहीं करते हैं। जो सुना हो उसका मनन करना आवश्यक है, यह भी एक स्वाध्यायका भेद है। जिस प्रकार जब मनुष्यमें धन कमानेकी धुन सवार होती है, तब वह न तो दिन गिनता है और न रात गिनता है, निरन्तर उसीका चिन्तन चलता है। इसी प्रकार यदि आत्मकल्याण की धुन सवार हो जाये तो फिर असंभव नहीं कि ये समझमें नहीं आवे। जिस वस्तुकी धुन सवार होती है वह सहज ही प्राप्त हो ही जाती है। हर वस्तुकी सीमा बनालो तो कभी दुखी नहीं हो सकते। धन कमानेकी भी इसी प्रकार सीमा बना लेना चाहिए तो अपने असली लक्ष्य

की ओर भी ध्यान जा सकता है। कुछ समय निकालकर अपनी ओर देवनेमें भी लगाओ। सोचे कि हम दुनियाको समझते हैं, किन्तु अपने आपको न समझा सके तो सब व्यर्थ ही है। बात तो इतनी सी है कि परकी आसक्ति छोड़नी और श्रद्धामें यह दृढ़ निश्चय करना कि हमारे पदार्थोंसे मेरा कुछ भी हित अहित नहीं होता है और न बाह्य सयोगसे मेरा कुछ हानि लाभ होनेका नहीं है। आचार्य वीरसेनको देखो बाल्यावस्थामें ही श्रद्धा जम गई और आत्मकल्याण करनेको चल दिये। सयोग दृष्टिसे कभी भी हित नहीं हो सकता है। उस एक चैतन्य ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि तो तभी आत्माका कल्याण संभव है।

इस गुणस्थानमें जो जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसके पश्चात् मिथ्यादृष्टि होता है, उसमें सम्यक्त्वकी विरोधी सातो प्रकृतियोंकी सत्ता है। उसके वेदकयोग्य कालके भीतर यदि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आ जाय तो वह वेदकयोग्य मिथ्यात्वगत सम्यग्मिथ्यादृष्टि है। इसके मिथ्यात्व, सम्यक् प्रकृति और अनतानुबन्धीका उदयाभावी क्षय तथा उदयाभाव रूप उपशम तथा सम्यग्मिथ्यात्व और अन्य कषायोंका उदय है।

दूसरे द्वितीयोपशम सम्यग्मिथ्यादृष्टि द्वितीयोपशम का काल समाप्त करके यदि सम्यग्मिथ्यात्वका उदय आजाय तो वह द्वितीयोपशमगत सम्यग्मिथ्यादृष्टि है। इसके मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिका उदयाभावरूप उपशम रहता है। द्वितीयोपशम सम्यक्दृष्टि श्रेणिमें तो क्रमशः उतर कर छटवें तक आता है, इसके पश्चात् एकदमसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो जाता है। प्रथमोपशम सम्यग्मिथ्यादृष्टि—जो प्रथमोपशम सम्यक्त्वसे छूटकर तीसरे गुणस्थानमें आते हैं, वे प्रथमोपशमच्युत सम्यग्मिथ्यादृष्टि हैं। इसमें यदि अनतानुबन्धीका प्रशस्तोपशम किया जा तो वहां मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिका उदयाभाव तथा अनतानुबन्धीके अतिरिक्त अन्यकषाय और सम्यग्मिथ्यात्व का उदय रहता है।

वेदक सम्यग्मिथ्यादृष्टि—जो वेदक सम्यक्त्वसे च्युत होकर सम्यग्मिथ्यात्व में आया वह वेदक सम्यग्मिथ्यादृष्टि है। इसके ऊपरकी तरह अनतानुबन्धीका उदयाभावीक्षय तथा उदयाभाव रूप उपशम और सम्यग्मिथ्यात्व और अन्य कषायोंका उदय रहता है।

२८ प्र० की सत्तावाला सम्यग्मिथ्यादृष्टि—मिथ्यात्वसे तीसरे गुणस्थानमे आये हुंए जीव प्रथेवा जो वेदक सम्यक्त्वसे छूटे हुंए मिश्र गुणस्थानमे आते है, वे २८ प्रकृतिकी सत्तावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि है । अनंतानुबन्धीकी विसंयोजना करने वाले द्वितीयोपशम स० से छूटकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुंए वे २४ की सत्ता वाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि है ।

(इस प्रकरणको भी गुणस्थानदर्पणमे विशेषरूपमे देखें) इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका सक्षिप्त दर्पण करके अब अविरत सम्यग्दृष्टि का लक्षण कहते है:—

अविरत सम्यक्त्वम् ॥८॥

जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा ही श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । सुख शांति इसी श्रद्धाके बलपर मिलती है । बाह्यज्ञान कितना भी हो, किन्तु जब तक संस्पर्शज्ञान नहीं होगा तब तक दुखसे पीछा नहीं छूट सकता है । जहां जहां पदार्थोंके मेलको एक माना वही दुखी, क्योंकि उसकी दृष्टि असली वस्तुपर नहीं होती है । द्रव्य ही त्रैकालिक वस्तु है, पर्याय तो प्रति समय परिवर्तनशील है वह सत् वस्तु कहा है ? किन्तु सबको ध्यान उस पर्यायपर ही रहता है और जब वह बदलती जाती है तो सुखी दुखी होता रहता है । जैसी यह पर्याय परिवर्तनशील है उसी प्रकार उनसे होनेवाला सुख दुखभी क्षणिक एवं परिवर्तनशील है । इसलिये निश्चयकी दृष्टिके बिना ये बात कभी नहीं आ सकती है । यदि व्यवहारको आश्रय लिये रहे तो कभी मोह नहीं छूट सकता है । अविरत सम्यग्दृष्टिको जो भ्रम लगा हुआ था वह छूट गया, बस समझी सुखी हो गया । जिस प्रकार एक रस्सीको देखकर सर्प का भ्रम हो गया था, यदि वह भ्रम निकल जाय तो ये तो रस्सी ही है, तो वन फिर वह सुखी ही सुखी है । जहां स्वपर विवेकसे भ्रम निकला और विज्ञान जागा वहां उसके हर कार्यमे कुछ अन्तर अवश्य आ जाता है । उसके यह दृढ श्रद्धा हो जाती है कि सब पदार्थ अपनेमे स्वतंत्र हैं, एक पदार्थका दूसरेसे कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है । मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, समस्त द्रव्य और परभावोंसे अलग हूँ । ऐसी श्रद्धा होने पर तो फिर

दुखका कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता है। जहां जड़ पदार्थोंपर, पर्यायपर अथवा विकारी भावोंपर दृष्टि गई और यह जीव दुखी हुआ।

मंदिरमें भी दर्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उस वीतराग मुद्राका दर्शन करके अपनी वीतरागताकी ओर देखें। अभी तक जहां हम हैं वहां ठीक नहीं हैं, यह क्षेत्र है, जिसे हम देख रहे हैं वह परद्रव्य है, इनसे मेरा कुछ भी हितसाधन नहीं हो सकता है। मंदिरमें आये तो इस भावनासे आये कि यह हमारा कुछ परपराका घमं है इसलिये आये अथवा इसलिये आये कि मेरा परिवार बड़े, मेरा धन बड़े आदि भौतिक स्वार्थके लिये आये। विषय और कपायको पुष्ट करनेको आये, इससे आत्मिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है ?

इस गुणस्थानमें किसी भी प्रकारका समय तो नहीं होता, पर सम्यग्दर्शन होता है। उनमें से सम्यग्दर्शनके प्रकार बतलाते हैं।

स्वामी व भावभेदसे सम्यग्दृष्टिके प्रकार

(१) प्रथम प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि—अनादि मिथ्यादृष्टि अनंतानुबन्धी चार और एक मिथ्यात्व, इन ५ प्रकृतियोंके उपशमसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है।

(२) मिथ्यात्वागत वेदक सम्यग्दृष्टि—२८ प्र० की सत्ता वाले मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व छूट कर सम्यक् प्रकृतिका उदय और शेषका उदयाभावीक्षय तथा उपशम रहे उसको कहते हैं।

(३) सम्प्रगिमिथ्यात्वागत वेदक सम्यग्दृष्टि—सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके पक्षचात् उत्पन्न हुए वेदक सम्यक्त्वको कहते हैं।

(४) द्वितीयोपशमगत वेदक सम्यग्दृष्टि—उपशम श्रेणिसे उतरते हुए जीवके चौथेसे सातवें गुणस्थानमें यदि सम्यक्प्रकृतिका उदय आजाय तो उसे द्वितीयोपशमगत वेदक सम्यग्दृष्टि कहते हैं।

(५) कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि—वेदक सम्यग्दृष्टि जीव सात प्र० का क्षय प्रारंभ करता है तो अनंतानुबन्धीकी विसंयोजनाक्षय करके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व का क्षय करके सम्यक् प्रकृतिका बहुभाग घातकर चुकता है तब से उसे क्षायिक सम्यक्त्व होनेके पहिले तक कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि कहते हैं।

(६) २८ प्रकृतिकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जब सम्यक्की उल्लेखना कर चुके तब उसके २७ प्र० की सत्ता रहती है, उस समय जिसके प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो उसे उल्लेखित सम्यक्मिथ्यात्वागत प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

७—जो सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उल्लेखना कर चुका है, उसके २६ की सत्ता हो गई । उसके पाच प्रकृतिके उपशमसे उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो उसे उल्लेखित मिथ्यात्वागत प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

८—सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानसे आये हुए वेदक सम्यग्दृष्टिको सम्यग्मिथ्यात्वागत वेदक सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

९—२३ वीं सत्तावाला वेदक सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीके क्षयके बाद जब मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय कर देता है तब वह २३ वीं सत्तावाला वेदक सम्यग्दृष्टि है ।

१०—यही जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वका भी क्षय कर देता है तब वह २२ की सत्तावाला वेदक सम्यग्दृष्टि है ।

११—क्षायिक सम्यग्दृष्टि—जब यही जीव सम्यक् प्रकृतिका भी पूर्णक्षय कर देता है तब वह २१ प्रकृतियोंकी सत्तावाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि है ।

१२—द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि—वेदक सम्यग्दृष्टि जब सातो प्रकृतियोंका उपशम कर देता है तब उसे द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि कहते हैं । इसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना ही होती है । अतः यह २४ प्रकृतिकी सत्तावाला है ।

१३—अपर्याप्त द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव—द्वितीयोपशम स० काल में ही मरण हो जावे तो वह केवल देवगतिमें ही उत्पन्न होता है, वह द्वितीयोपशम शरीर पर्याप्ति होनेसे पूर्व नष्ट हो जाता है, उसे अपर्याप्त द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

१४—अपर्याप्त वेदक सम्यग्दृष्टि—वेदक अवस्थामें मरण हो जावे तो उस अपर्याप्त अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता है ।

यह कर्म भूमिक भोग भूमिका मनुष्य, भोग भूमिका तिर्यञ्च और वैमा-

निक देवोमे ही मिलेगा । प्रथम नरकके नारकी भी अपर्याप्त अवस्थामे वेदक सम्यग्दृष्टि रह सकता है ।

१५—अपर्याप्त क्षायिक सम्यग्दृष्टि—क्षायिक सम्यग्दृष्टिका मरण हो तो वह वैमानिक देवोमे ही जन्म लेता है । यदि सम्यक्त्वसे पहिले नरकायु तिर्यंच आयु मनुष्यायु बाध ली हो तो क्रमश पहिले नरक, भोगभूमिया तिर्यंच और भोगभूमिया मनुष्यमे पैदा होगा । यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि नारकी व देंव है तो वह मनुष्यगतिमे ही पैदा होगा । ये जीव अपर्याप्त अवस्थाके बाद भी होते हैं क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही ।

आत्माकी भलाई आत्माके अवलोकनमे ही है

जिसने एक बार स्वभावका अनुभव कर लिया, उस भव्यजीवको उसी समय शांति और सुखका अनुभव होने लगता है । उसकी शांतिमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है । उसे ये अखंड विश्वास हो जाता है कि मे एक चैतन्यस्वरूप, एकाकी, अखंड आत्मा हूँ । मेरा परिणमन मेरे ही द्वारा होता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी परिणमन नहीं करा सकता है । मेरा स्वभाव अन्य सभी द्रव्योसे अलग है । बोलनेका भी विकल्प मेरा नहीं, तब किससे बोलूँ ? जब आत्मश्रद्धा हो जाती है तब उसे अपमान सन्मान, सुख दुःखमे भी हर्ष विषाद नहीं होता । कभी भी विपत्ति आन पड़े तो वह सम्यग्दृष्टि कभी अपनी श्रद्धासे नहीं डिग सकता है । अरे भाई ! यह मनुष्यगति ही ऐसी विशेष महत्त्वपूर्ण गति है कि यहाँ ही मनुष्य हर प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर अपना अच्छा और बुरा कर सकता है । अन्य गतियोमे इस प्रकारका ज्ञान दुर्लभ है और सम्यक् चारित्र्य तो और भी सबसे अधिक दुर्लभ है । यदि यह मनुष्यभव पाया है तो इसका सदुपभोग करो । अभी तक यह भी ज्ञान नहीं हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहासे आया हूँ, कहा जाऊँगा ? इसमें क्या सारभूत है ? और क्या असारभूत है ? जैसा मनमे आया पाचो इन्द्रियोके विषयोमे और कषायमे प्रवृत्ति करना, तो क्या यही मानव जीवनकी सार्थकता है ? कहते होंगे गहरी चर्चा समझमे नहीं आती है और यहा सारी बुद्धिमानी भाग जाती

है, किन्तु व्यवहार घघेमे कितनी बुद्धिमत्ता और चतुराईका परिचय देते हैं, वहा सारी बुद्धिमानी आ जाती है।

देखो यह मोही अज्ञानी जीव रत्नको पाकर कौआके भगानेको व्यर्थ समुद्रमे फेंक रहा है। अमृतको पाकर अपने पैर प्रक्षालन करके उसे व्यर्थ गमा रहा है, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है ?

देखो तो केवल अपना उपयोग बदलना है। अपने उपयोगसे रागद्वेषको हटाना है, यो उपयोगके बदलते ही कल्याण और सुख शांतिका अनुभव होने लगता है। वह अपनी ज्योतिको पा लेता है। एक बार जिस प्रकार धनके पीछे पागल हो उसी प्रकार अपनी खोजको पागल बन जाओ। तुममे वह योग्यता है कि तुम चाहो तो सम्यक्त्वको प्राप्त कर निराकुल सुखको पा सकते हो। लोग दुनियाँको जाननेकी कोशिश तो हर प्रकारसे करते हैं, पर अपनेको नहीं जानते हैं। यह जीव सबको अपने अनुकूल बनाना चाहता है, जबकि वे सब अपने २ स्वभावसे चलते हैं। प्रत्येक द्रव्यका परिणामन अपने २ द्रव्यमे होता है, पर अज्ञानी समझता है कि मैं सबको अनुकूल बना सकता हूँ, पर-द्रव्य मुझे सुख दुःख दे सकता है। मैं परको सुख दुःख दे सकता हूँ आदि विपरीत श्रद्धाके कारण ही दुखी रहता है।

देखो, सुखका उपाय कितना सरल और स्वाश्रित है

किसी भी कालमें किसी भी क्षेत्रमे स्वभावकी ओर मुके कि कल्याण और आनन्दका पथ मिल गया। एक बार अपना प्रकाश पाया, उस अपनी ज्योति को एक बार जनाया कि सारा दुःख भागते नजर आता है। देखो उस मुख को पानेके लिये सिर्फ उपयोग और श्रद्धाको बदलना है। जो वस्तु जैसी है वस उसको वैसी मान लो। इस लोकमे एक एक करके अनन्त जीव, एक एक परमाणु करके अनन्त पुद्गल, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और अस्ख्यात कालद्रव्य हैं। ये सभी द्रव्य अपने आपमे पूर्ण और स्वतन्त्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कुछ नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं होता है। किसीकी अपेक्षा बिना ये सब द्रव्य अपने आप परिणमते रहते हैं। जीव दुःखी होता है तो अपने आपके द्वारा, सुखी होता है तो अपने आपके

द्वारा । बधता है तो अपने द्वारा और मुक्त होना है अपनेसे प्रयत्नसे । पुण्य पाप भी जीव अपने द्वारा करता है और अपने आप उसका फल भोगता है । यदि ये परमाणु पूर्ण द्रव्य न होते तो उनके भी और टुकड़े हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है । इसलिये पुद्गलका एक एक परमाणु अलग अलग द्रव्य है, ये जो स्कन्ध दीख रहे हैं वे द्रव्य नहीं हैं क्योंकि द्रव्य पूर्ण होता है और उसमें जो भी परिणामन होता है वह सम्पूर्ण द्रव्यमें होता है । एक लकड़ीके छोर पर आग लगाई जावे तो पूरा वह काठ नहीं जलता है, किन्तु उसका क्रमसे एक एक हिस्सा ही जलता है । इससे सिद्ध है कि वह लकड़ी एक द्रव्य नहीं, यह आत्मा अनन्त शक्तियोंका एक पिण्ड है । उनमें से दर्शन, ज्ञान श्रद्धा, चारित्र्य, सुख और शक्ति छः शक्तिया प्रमुख हैं । जब हम जीवकी इन भेदों पर दृष्टि जानी है तब उसमें अनेक कल्पनाएँ और विकल्प उठते हैं, किन्तु जब अभेदरूप चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि जाती है तब विकल्पको कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है ।

एक सम्यग्ज्ञान सीख जाओ तो सब ज्ञान आ गया और यदि एक सम्यग्ज्ञान नहीं आया और ससारका सब ज्ञान सीख लो तब भी वह व्यर्थ है । सुआको सिखाओ “तू उड़ मत जाना नलिनी पर मत बैठना, नहीं तो फस जाओगे” सीख गया वह सुआ, परन्तु वह दानोके लोभसे वही नलिनी पर बैठकर लटक जाता है और समझता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है । वहाँ अपनी सीखकी रख लगाता है, किन्तु वैसे यत्न नहीं करता । यदि सब क्रियायें करते रहे और सम्यग्ज्ञान नहीं आया तो क्रोध मान माया लोभमें अन्नर नहीं आ सकता है । इसलिये उस एक सम्यग्ज्ञानको सीख लो तो वही आत्माका हितकारी बाकी सब ज्ञान कार्य व्यर्थ है ।

अविरत सम्यग्दृष्टिकी विजय सम्यक्त्वकी विजय है

जहाँ कोई महाव्रत नहीं, समयमासयम नहीं, ‘कोई भी व्रत नहीं फिर भी जो सम्यग्दृष्टि है । वह अविरत सम्यग्दृष्टि है । श्रावक तीन प्रकारके होते हैं—पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक । इनमें से पाक्षिक श्रावक अविरत होते हैं, जिनके धर्मका पक्ष है उनको पाक्षिक श्रावक कहते हैं । हाँ, नैष्ठिक श्रावक—जिसके व्रत

अथवा कोई प्रतिमा होती है। इस तरह यह ली प्रतिमासे लेकर ११ वीं प्रतिमा तकके श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। साधक श्रावक—व्रती अथवा अव्रती जो भी सल्लेखना पूर्वक मरण करता है वह साधक कहलाता है। सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि अपनेको श्रावक, जैन, मनुष्य, स्त्री, वृद्ध, जवान, बालक कुछ भी कहता है तो भी श्रद्धामे सर्वदा यह ही है कि मैं तो चैतन्यमात्र वस्तु हूँ, ये सब अध्रुव पर्यायें हैं, ऐमा समझता है। आत्माके ये कोई रूप नहीं, इन पर्यायों में निजकी बुद्धि करना महामिथ्यात्व है। ऊपरसे वह ऐसा दिखता है कि मोही जीवसा है, क्योंकि वह घर परिवार और ससारमें रहता है, किन्तु उसकी श्रद्धामे ये कोई भी पदार्थ अपने नहीं हैं। मैं ससारमें सबसे ग्यारा और अकेला हूँ। मेरा कोई अन्य पदार्थ न तो कुछ भी अच्छा बुरा कर सकते हैं और न मैं भी किसीका कुछ भी कर सकता हूँ। वह अपनी शरण अपनेको ही मानता है, समझता है कोई किसीको शरण नहीं है। मनुष्यकी यह कोरी कल्पना है कि यह परिवार पिता पुत्र पति आदि हमारे रक्षक हैं या शरण हैं। मैं तो स्वयं-समर्थ हूँ, मुझे कौन शरण दे सकता है।

पर्याय नाशवान् हैं, इसमें आत्मबुद्धि करके जीव अतुलस्वभावी होकर भी अपने आप गरीब बनते हैं, सच्चा ज्ञान हो जाय तो फिर कभी गरीबी ठहर भी नहीं सकती है।

यदि अब भी आत्मज्ञान नहीं पा सके तो एक दिन अमीर गरीब विद्वान् और मूर्ख एक दिन सभीको मरना है। ये जो पर्याय मिली हैं वह एक दिनको छूटनेको ही है तब इसमें रागबुद्धि क्यों ? ये पर्याय तो पुण्य पापके अनुसार बनती मिटती रहती हैं और हमेशा बनती मिटती रहेगी, किन्तु निज स्वरूपके ज्ञानके बिना निरन्तर ये पर्याय बनती बिगड़ती रहेगी। यदि इस शरीरादि पुद्गलकी पर्यायको अपना न मानकर चैतन्य आत्मस्वरूपको अपना माना तो एक दिन पर्यायमें भी वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप प्रगट हो जायगा।

जिस चीजसे प्रेम करोगे वही तो तुम्हारे पास आयेगी

इस शरीरसे प्रेम करते रहे हो सो अभी तक वही मिलता रहा है और अब अपने चैतन्य आत्मासे प्रेम करोगे तो भविष्यमें जाकर वही पूर्ण स्वच्छ

प्रगट होगा। इसलिये इन बाह्य समागमों में उपयोग न देकर अपनी ज्ञान-राधना में लगे। यदि अपनी ओर नहीं देखा और जीवन भर इसी गोरख-धवे में लगे रहे तो फिर दुखसे पीछा छूट सकना असंभव है और फिर यह मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जायगा। दो भाई थे, उनमें से एक भाई मर गया तो बहुतसे लोग आये और कहने लगे कि इन्होंने अपनी जिन्दगी में बहुत काम किये हैं। तब एक आदमी कहने लगा—वया वया बतायें यार वो कारीनुमा या कर गये।

वी० ए० किया, नौकर हुए, पेन्शन मिली और मर गये। इसी प्रकार सब लोग दुकानदारी सीखी, दुकान पर बैठे, पैसा कमाया, कुटुम्ब बढ़ाया और मर गये। बस इसके अलावा और क्या कर जाते हैं? बताओ इन पदार्थों का आत्मा से क्या संबंध है? पड़ोसी की तरह इस शरीर की खबर लेना पड़े तो उसकी खबर लो पर उसे श्रद्धा में तो समझो कि ये पर है। और यदि शरीर में आत्म बुद्धि रही तो फिर उसकी सेवा करते ही जीवन समाप्त हो जाता है और फिर सन्मान प्रतिष्ठा आदि अनेक कष्ट साथ में लग जाते हैं। वह सुख शांति से दूर भाग जाता है।

पाक्षिक श्रावक कौन ?

जिसे धर्म का पक्ष हो वही पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यद्यपि उसके प्रतिमा और व्रतादि नहीं होते हैं, किन्तु कमसे कम ८ मूलगुण अवश्य होते हैं। जो प्रत्येक पाक्षिक श्रावक को अवश्य पालन करने चाहिये। वे ८ मूलगुण ये हैं—(१) मद्य त्याग, (२) मांस त्याग, (३) मद्युत्थाग, (४) पांच उदम्बर फलोका त्याग, (५) जीवदया (६) जिनेन्द्र दर्शन, (७) पानी छानकर पीना (८) रात्रि-भोजन का त्याग करना। रात्रिभोजन में चाहो तो पानी और दवा की सेवन की छूट रख सकते हो। अधिकतर आदमी को प्यास और बीमार का दुख ही अधिक सता सकता है। इसलिये उसकी छूट रख लेने के बाद तो फिर न कोई शर्कलीफ ही हो सकती, न कोई कठिनाई सता सकती है। पानी छानने का छान्ना गाँडा होना चाहिए, क्योंकि पानी छेद में से नहीं निकलता, किन्तु उसके तत्तु भीज जाने पर उनमें से निकलता है। इसलिये दुहरे छान्ना से पानी अवश्य

छानकर पीना चाहिए। क्योंकि पानीकी एक बूंदमे हजारो जीव होते हैं। इन आठ मूलगुणोका धारण करनेपर ही पाक्षिक श्रावक कहलाता है। देखो मद्य, मांस और मधुका सेवन तो जैन करता ही नहीं है। देवदर्शन की कही बाहिर असुविधा हो तो ध्यानमे अरहत और सिद्धका नकशा खींचकर दर्शन कर सकते हो तथा रात्रि भोजनमे सिर्फ पानी औषधिको छोड़कर कुछ नहीं लेना चाहिए। दवामे भी यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि उसमे मद्य मांस और मधु तो नहीं है। ये श्रावकके व्रत खुशीसे निभ सकते हैं। इसमें कोई भी असुविधा नहीं है, देखो त्यागी व्रती लोगोका बिना पानी पिये ही रात्रि निकल जाती है और कोई तकलीफ नहीं होती है। बाहिर जाने पर अपने साथ लोटा और छन्ना अवश्य रखो। इस प्रकार इन मूलगुणो का अभ्यास कर चुकनेपर फिर अहिंसागुणव्रत का अभ्यास, सत्यागुणव्रत का अभ्यास, अचौर्यागुणव्रत का अभ्यास और ब्रह्मचर्यागुणव्रत तथा परिग्रहके परिमाण करनेका अभ्यास करना चाहिए। किसीकी चुगली निन्दा करना, अपमान करना ये श्रावकको छोड़ देना चाहिए। तभी श्रावक धर्मकी सार्थकता है। जिसके व्रत नहीं हो और सम्यग्दर्शन हो उसे अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं।

आज तीसरी तरहके मूलगुण कहते हैं—मद्य, मांस और मधुका त्याग तथा पाँच उदम्बर फलोका त्याग ये जघन्य दर्जेके मूलगुण है। ये शूद्र आदि उन मनुष्योको हैं जिनमे हिंसादिकी बाहुल्यता थी, किन्तु अब धर्मके विमुख जैनकुली भी कोई हो रहे तो उन्हें ये प्राथमिक मूलगुण बतलाये गये हैं। इस गुणस्थानमें व्रत नहीं होते, किन्तु स्वपर विवेक अवश्य होता है। वह विवेकी जानता है कि एक पदार्थ दूसरेमे मिलता नहीं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थरूप होता नहीं है। यदि ये दोनो हाथ इकट्ठे कर लिये जाय तो बताओ ये सबध किस हाथकी चीज है? बायें हाथकी या दायें हाथकी। एक कल्पना करली है। सम्बन्ध अयथार्थ है।

एक द्रव्यका संबध दूसरेमें हो ही नहीं सकता है

यदि यही सकरका भ्रम निकल जाये तो आकुलता भी निकल जाये। किसीने गाली दी और दूसरेको गुस्सा आ गया तो क्या वह गाली उस दूसरे

आदमीके अंदर धुम गई जो उसे क्रोध करा दिया ? इसकी गाली हमके अन्दर और उसका क्रोध उसके अन्दर ही है, परंतु सिर्फ निमित्तनैमित्तक संबंध है कि एक दूसरेका संबंध पाकर अपने अपने असर पैदा कर लेते हैं। कोईभी किसीपर किसी प्रकारका प्रभाव या असर नहीं डाल सकता है। न एक पदार्थ दूसरेका कुछ भी परिणामन करा सकता है। इसलिये किसीसे भी किसी प्रकार का संबंध बनाना कोरा भ्रम है और दुखका साधन है। इस शरीरमें ही जहां अपना सम्बन्ध बनाया कि बात बातमें दुखके साधन जुट गये। इसे तो जिस प्रकार एक पड़ोसीके घरमें आग लग जावे और इस डरसे कि कहीं मेरे घरमें भी आग न लग जावे उसे बुझानेका भरसक प्रयत्न करता है, इसी प्रकार यह शरीर भी आत्माका एक पड़ोसी है। यदि ये शिथिल हुआ तो हमारे धर्म साधनमें विघ्न न आ पायें, इस दृष्टिसे भोजनपानका प्रबंध करना पड़ता है, किन्तु विवेकीको उसमें ममत्व नहीं है। उसे अपना नहीं मानना है।

करणानुयोगसे देखो तो कर्मका संबंध भी है। कर्मप्रकृतियोंके निमित्तसे आत्माके गुण प्रगट नहीं होने पाते। उनमें से दर्शनमोहकी ३ प्रकृति और अनतानुबन्धीकी ४ प्रकृतियों—इन ७ प्रकृतियोंके असद्भावसे सम्यग्दर्शन होता है। इनका क्षय हो जावे तो क्षणिक सम्यग्दर्शन और उपशम आदि हो तो औपशमिक सम्यग्दर्शन आदि होता है।

प्रथमोपशम सम्यक्त्वके बाद क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। इस प्रथमोपशम सम्यक्त्वको पानेके लिये सबसे प्रथम निर्मल परिणामोकी आवश्यकता होती है। उसके बाद क्षयोपशम, विभुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि को प्राप्त करना। करणलब्धिमें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणको (परिणामोको) पाकर सम्यक्त्व अवश्य प्राप्तकर लेता है। ये तीनों करण कई जगह होते हैं। चारित्र्यमोहनीयका उपशम या क्षय करते समय जो तीन करण होते हैं, उनके नामपर ८ और ९ वा गुणस्थान बना दिये गये हैं।

अपनेको बचाया तो सबसे बचाव हो जायगा

यदि कोई यह सोचे कि ये कर्म हमारे बड़े दुश्मन हैं, हमें बरबाद करते हैं। इसलिये इन कर्मोंका ही नाश करना चाहिए, तभी सुख मिलेगा तो ऐसी

भावनासे कभी भी कर्म दूर नहीं होते हैं। अपने परिणामोको सभालनेसे ही कर्म दूर हो सकते हैं। जिस पर दृष्टि होगी उसीकी संतति बढ़ेगी। कर्म पर दृष्टि रही तो कर्मकी संतति बढ़ेगी और यदि “मैं एक अखण्ड चैतन्य मात्र हूँ” ऐसी दृष्टि अपनी ओर जायगी तो अपने गुणोंकी संतति बढ़ेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ परिणामन नहीं करा सकता है। मैं इस हाथको भी नहीं चला सकता हूँ। कुछ करनेका विचार हुआ, जिससे योगमें कपन हुआ योग में कपन होनेसे शरीरकी वायु चली और वायु चलनेसे ये शरीर अथवा अगो-पाङ्ग चलते हैं। ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है।

मोही जीव सोचता है, मैं ही सबका परिणामन करा रहा हूँ। मेरी इच्छासे सब लोग मेरे अनुकूल परिणामन करते रहते हैं, उनकी ये सोच की स्वप्नमें भी भावना नहीं होती है कि मैं तो प्रभु हूँ, मैं महान् सुख शांतिका भण्डार हूँ। चाहूँ तो अपनेमे उस सुखको प्रगट कर सकता हूँ जो कभी भी नाश नहीं हो सकता है। किन्तु यह मूर्ख प्राणी विकारी परिणामोसे, दूसरे का अनिष्ट सोचकर या करके दूसरेका विचार हुआ बुरा तो नहीं कर पाता, किन्तु अपना पतन अवश्य कर लेता है। क्योंकि दूसरेका अच्छा बुरा उसके आधीन है और हमारा भला बुरा हमारे आधीन है। कोई किसी दूसरेका अच्छा बुरा तो कर ही नहीं सकता है। प्रत्येक द्रव्यका परिणामन स्वतन्त्र होता है। यदि यह सत्यश्रद्धा तुम्हारे हृदयमें बैठ गई तो समझो कि कुछ कल्याण संभव है। अथवा वही सुझा जैसा किस्मा होगा कि उसे बहुत समझाया कि तू इस रस्सी पर मत बैठना, यदि बैठ जाय तो नीचेको मत देखना और यदि नीचेको देखने पर फस भी जाय तो उड़ जाना, पर वह यही समझने लगता है कि तुम्हें किसी ने पकड़ लिया है और जबर्दस्ती पग-धीन बन जाता है। इसी प्रकार मोही जीव भी अपनेको कर्मधीन समझकर संसारके दुःख उठाता रहता है। परपदार्थकी दृष्टिमें समाधि व शांति हो ही नहीं सकती। स्वयं पर पदार्थके विवेक होने पर पङ्की उपेक्षा हो जानेसे सहज ही समाधिभाव हो लेता है। समाधि हमारे सब धार्मिक नाशों का उद्देश्य है। पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि जितने भी कार्य हैं, उन सबका लक्ष्य समाधि-

रूप परिणाम है। सभी जीव समता च हते है किन्तु वह प्राप्त कैसे हो और उस समतासे क्या लाभ है ? इन बातों पर दृष्टिपात नहीं किया, इसका ध्यान ध्यान न होनेसे वह उल्टा आचरण करने लगना है, जिसमे समताका उल्टा तामसभाव पैदा होता है। यही कारण है कि सुख और शांतिकी प्राप्ति नहीं होती है। सुख, शांति पानेके लिये आचार्य पूज्यभाद स्वामी भी जगतके जीवों पर करुणा करके कहते हैं कि यदि तुम सुख और शांति पाना चाहते हो तो अपने आत्मतत्त्वको पहिचाना। बिना आत्मतत्त्वको पहिचाने सुख शांतिका अनुभव नहीं हो सकता है।

इस दुर्लभ नर-देहमे रहकर शाश्वत शांतिका उपाय कर लो हे भव्यो ! तुम्हें यह उत्कृष्ट मनुष्यभव मिला है, इसे पा करके व्यर्थमें मत खोओ। यह मनुष्यपर्यायिका पाना अत्यंत दुर्लभ है। जिस तरहसे चित्तामणिरत्नका पाना अत्यंत मुश्किल है उसी तरहसे यह मनुष्यभव भी पाना अत्यन्त दुर्लभ है। इस चित्तामणिको पा करके व्यर्थमें मत खोओ। जिस तरहसे चित्तामणि बहुत पड़े पुण्योदयसे प्राप्त होता और अगर कोई उसे काकू उड़ानेके प्रयोगमे ला करके फेंक दे तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी ? इसलिये हे भव्यो ? इस नरपर्यायिको पा करके विषयभोगोमे ही मत लगाओ। इससे अपनी आत्माका कल्याण तो करलो।

इस समताका उपाय क्या है ? समताकी दृष्टि करना। देखो सम और समान एकसे अर्थ-वाले शब्द हैं। समके भाव अर्थमे ता प्रत्यय होकर समता बना तो समानके भाव अर्थमे 'ण्य' प्रत्यय होकर सामान्य बना 'तो' अब यही बात प्रसिद्ध हुई कि समता याने सामान्य भावकी दृष्टि करो। लोकमे विशेषका महत्त्व है, किन्तु कल्याणके विषयमें सामान्यका महत्त्व है। लोकमे लोक, कह देते हैं कि अजी यह तो सामान्य बात है, विशेष बात तो यह है। होओ लोकमे भले ही विशेषका महत्त्व होओ, परन्तु यह निश्चित समझो कि विशेषकी दृष्टिसे आलकुलता ही मिलेगी। आकुलतासे वचना हो तो सामान्यतत्त्वको समझो यहां यह ही श्री कुन्दकुन्दाचार्य यही तो दिखा रहे हैं कि ज्ञायकके दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भेद, भेदविकल्प, भेदकथन सब व्यवहारसे समझो, अभूतार्थसे

समझो, भूतार्थसे तो वह केवल निजस्वरूप शुद्ध है। देखो भैया ! जहाँ यह गुण-भेद भी ज्ञानी को पसंद नहीं आता, वहाँ क्यों घनवैभव पसंद आ जायगा

अपनेसे आत्माका नाता मान कल्याणमार्गमें लगे

आजकल देखा जाता है कि जगतके प्राणी धर्म-या भगवान् की पूजा हम लिये करते हैं कि मैं धनसे परिपूर्ण रहूँ, मैं कुटुम्बसे भी स्त्री पुत्रादिकसे सुखी रहूँ। इन बातोंकी पूर्तिके लिये ही उसकी इष्टि धर्मकी ओर रहती है। तथाच जीव जब और आगे बढ़ता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है, वह है जातीयता। वह जिस जातिमें जिस कुलमें पैदा हुआ है वह उसीके अन्दर तक रहता है। उसका क्षेत्र इतना संकुचित हो जाता है कि उसे वास्तविक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता है और असली धर्मके रूपको छोड़कर दूसरा ही रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि विदेशियोंको यह कहनेका अवसर मिला कि भारतका पतन धर्मके कारण हो रहा है। और हो रहा है भारतका, ह्रास किन्तु यह उनकी भूल है। धर्मम कभी किसीका नाश अथवा किसीका पतन नहीं होता है। आज भारतका पतन भारतकी दुर्दशा हो तो पापके कारण है, आत्माके विकार जो रागद्वेषादिक है उनके द्वारा आज भारतकी यह दशा है।

जो कहते हैं कि धर्मसे दुख और अज्ञाति पैदा होती है, उन्होंने धर्मको ही नहीं जाना। इसलिये चाहिए यह है कि निष्पक्ष रूपसे धर्मकी प्राप्ति अथवा धर्मको जानने समझनेमें लग जावें। चाहे वैश्याव हों, क्षत्रिय हों, जैन हो अथवा बौद्ध आदि सब निष्पक्षरूपसे धर्मको जानने उसको समझने लगे जब निष्पक्षरूपसे आप धर्मको देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तवमें वस्तुस्थिति क्या है, धर्म क्या है ? “वस्तुसहायो धम्मो ।” हम और आप हमेशा सुनते आये हैं, किन्तु कभी इस पर भी विचार किया है क्या ? वस्तुका स्वरूप ही धर्म है। जिस वस्तुका जो स्वरूप है वही उस वस्तुका धर्म है। जैसे पानीका धर्म क्या है ? शैतलेता। अग्निका स्वरूप उष्णता है, वही उष्णता अग्निका धर्म है। इसी तरहसे आत्माका स्वरूप दर्शन, ज्ञान, चैतन्य है, वही आत्मा का धर्म है। कहनेका तात्पर्य कहनेका सारांश यह है कि धर्मकी पहिचान

धर्मकी परीक्षा करके आप धर्मको पावें तो आपकी लाभ होगा। तत्त्वों को जानकर तत्त्वोंका निर्णय करके ही जैन धर्मको मानो। यदि रुद्धिबल इस धर्मको मानने कि हमारे बाप दादे परदादे इसे म नते आये हैं, इसलिये मैं भी इसे मानता हूँ। इस तरहसे मानने से इतना अवश्य है कि उसके काम क्रोध लोभ आदि कषायभाव मंद होंगे, कारण कि जैनधर्मकी यह महत्ता है कि उस के स्मरणमात्रसे ही जीवको सुख मिलता है। कषाय भाव मंद अवश्य होंगे, किन्तु इनसे मात्रसे मोक्षमार्ग नहीं चल सकता है। मोक्षमार्ग तो आत्मतत्त्व के परीक्षण करने पर ही चलेगा। मैं स्वतन्त्र एक हूँ, मेरा स्वरूप (आत्मा) का स्वरूप दर्शन ज्ञान चेतन स्वरूप है, जगतके पदार्थोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है, इस तरहके विचार जब आपके जागृत होंगे, आपकी दृष्टि जब इस ओर होगी तब आपकी आत्मामें सुख और शांति का साम्राज्य जागृत होवेगा। इसलिये हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि रागद्वेष, मोह ममताको छोड़कर आत्माका परीक्षण करना चाहिए।

जीवकी सृष्टि भावनाके अनुसार होती है

जगतके जीवोंको अपने शरीरसे बहुत मोह है। वे एक शरीरके बाद दूसरा शरीर, दूसरेके बाद तीसरा शरीर, इस तरह से शरीर पानेको तैयार रहता है। शरीरका उसे लोभ रहता है। यदि इस जीवको लोभ ही है तो कभी ऐसा भी लोभ करे कि हमें तो अब शरीर न मिले, शुद्ध चैतन्यसे मीट रहे, मैं अब शरीर रहकर शाश्वत स्वतन्त्र आत्मीय सहज परम आनंद भोगू। आपका जैसा लक्ष्य, आपकी जैसी भावनायें होगी वैसे ही आप बन जाओगे। जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। आपकी दृष्टि सुन्दर है, पवित्र है तो आप अवश्य ही वैसे बन जावेगे। यदि आपकी दृष्टि सिद्ध बननेकी है तो आप अवश्य ही सिद्ध बन जावेंगे। आवश्यकता है आपके लक्ष्यकी। आत्मा तो एक कल्पवृक्ष है, इससे आप जो माँगेगे वही मिलेगा। आप जैसा बनना चाहे वैसे- इससे वरदान प्राप्त कर लें। सिद्ध बनने के लिये आवश्यक है कि वह सिद्ध भगवान्की आज्ञा माने, उनकी भक्ति करे। भक्ति ऐसी नहीं जैसे कि कोई पुत्र अपने पिताको सबरेसे उठकर नमस्कार करता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता

है, किन्तु पिता जिस बातको कहता है उस बातको नहीं मानता, पिताकी आज्ञा नहीं मानता तो क्या आप उस पुत्रको पिताका भक्त कहेंगे ? नहीं। इसी तरह सिद्ध प्रभूका उठकर पूजन करो, खूब द्रव्य चढाओ, सुबह उठकर खूब स्तुति आदि करो, किन्तु उन्होंने जो उपदेश दिया—जो मार्ग बताया उसे न मानो तो क्या हम सिद्ध प्रभूके भक्त बन सकते हैं ? नहीं। इसलिये हमें चाहिए कि भगवान् जीवसिद्धके उपदेशको मानें, उसपर चलें तभी आत्माका कल्याण हो सकेगा।

भगवान् सिद्धका उपदेश कठिन नहीं है, उनका उपदेश बहुत सीधा सरल सरल है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जगत्के पदार्थ जैसे हैं ? उन्हें उसी प्रकारसे मानो यही सबसे पहला उपदेश है। अब विचार करो कि जगत्के पदार्थ कैसे हैं ? प्रत्येक पदार्थ जिसे हम वस्तु या द्रव्य कहते हैं, वह ध्रुव है, नित्य है। अपने परिणामनसे ही परिणामते हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थके परिणामनसे नहीं परिणामता है। सब अपने द्वारा अपनेमें ही परिणामते हैं। जीव क्रोध करता अपने पर ही करता, प्रेम करता अपने पर ही करता अन्य पर नहीं। अन्य पर प्रेम कर भा तो नहीं सकता है क्योंकि वस्तुकी जो चीज होती है वह उसी तक रहती है उसके बाहर नहीं।

विचार करो—जगत्के पदार्थ मेरेसे भिन्न हैं, मेरा इनसे रंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। मेरे अपने ही परिणामनसे अपनेमें परिणामता हूँ, परमाणुमात्र को परिणामानेमें मैं समर्थ नहीं हूँ। यदि मुझे निमित्तपाकरके वे परिणामन जावें तो यह उन्हींकी शक्ति है। इसलिये विचार करो “कि ममस्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुखज्ञाननिधान ॥ किन्तु आश्रय खोया ज्ञान। बना भिखारी निपट अज्ञान ॥” मेरा स्वरूप सिद्धके समान है। मुझमें अनंतशक्ति अनंतज्ञान अनंत सुख है किन्तु आशा-तृष्णाके वश होकरके मैंने अपने ज्ञानको भुला दिया है। हम संसार से तरते हैं अपनी शक्तिसे, संसारसे पार होते हैं अपने पुरुषार्थसे, किन्तु वहा पर सिद्धप्रभु हमारे पार होनेमें निमित्त हैं। इस तरहसे सिद्धप्रभु का सबसे प्रथम उपदेश यही है कि तुम किसी भी पदार्थको अपना मत समझो। चाहे वह तुम्हारा लड़का हो, चाहे स्त्री हो, घन हो, मकान हो। सबको छोड़

कर अपनेमे यह श्रद्धा जमालो कि मैं तो सबसे भिन्न हूँ, सबसे न्यारा हूँ। जब ऐसी भावना आपमे जागृत हो जावेगी तभी आप सिद्धप्रभूके सच्चे भक्त कहला सकते हो और यदि तुम्हारे इस प्रकारके भाव नहीं हुये तो आप सिद्धके भक्त नहीं कहला सकते हो। पूज्यपाद कुन्दकुन्द स्वामीने जगत्के जीवोंपर कृपा करके करुणा दृष्टि करके कहा 'कि हे भव्यो ! अब हम उस विभक्त आत्माको कहेंगे जिसे हमने बहुत सी युक्तियोंसे जाना है। हम आज जिस प्रभूको पूज रहे हैं हम भी उसीके समान बन सकते हैं। इसके लिये आवश्यकता है स्वानुभव की। वह स्वानुभव कैसे प्राप्त हो ? यह सभी बातें हम आगेके प्रकरणमे कहेंगे।' ओ३म् शांति।'

भूलको भूल समझ लेना सही ज्ञान है

प्राणीको यदि भूल है तो अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम है। भूलको भूल मान लेना भी सम्यग्दर्शन का एक रूपक है। जिसने भूलको भूल नहीं माना वह अधकारमे है, भ्रममे है। भ्रम ही दुःखका कारण है। भ्रमके मिट जानेपर दुःख स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिये सबसे पहले भ्रमको आत्मासे हटाना चाहिए। किन्तु यह खेदकी बात है कि इस जीवने अनादि बार उपदेश सुने, अनादि बार उपदेश दिये, किन्तु फिर भी इस आत्मासे भ्रम नहीं हटा, मोह ममता नहीं हटी। इसका कारण क्या है ? इसका मुख्यकारण है कि हमे जगत्की असारताका बोध नहीं हुआ है। जो कुछ हमे मिला है, हम उसीमे अपनेको रत किये हैं, परंपदार्थोंको ही अपना मानते हैं उन्हीमे ममता बुद्धि किये हैं, वही सब कुछ हमारा है ऐसी हमारी भावनायें हैं। यदि हमारे अन्दरसे मोह ममता भाव निकल जावें तो हमारा कल्याण हो जावे। एक घुड़सवार कही जा रहा था। रास्तेमे उसे एक स्थानपर बहुत भारी भीड़ दिखी। उसने एक व्यक्तिसे पूछा कि भाई यह भीड़ किस लिये लगी है ? ये इतने आदमी कहा जा रहे हैं ? तब उस मनुष्यने बताया कि यहापर एक बहुत बड़े सत बहुत बड़े त्यागी आये हुये हैं जहापर उनका उपदेश हो रहा है उस उपदेशको सुननेके लिये ही यह सारे मनुष्य जा रहे हैं। वह घुड़सवार भी साधुके उपदेश सुनने चला गया। वहा पर विरागताका उपदेश हो रहा था। उपदेशको सुन करके

घुडसवारके हृदयमें, विरागताके भाव जागृत हुये और वह घोडेको वही छूटा छोड़कर दीक्षा धारण करके जगलमें जा बैठा। उसे उस समय सिर्फ अपनी आत्माका ही ध्यान था, न उसे अपने बच्चोंसे मोह था और न घोडेसे। घोडेका कुछ भी हुआ हो, वह तो सबको त्यागकर अपनी आत्मामें लीन हो गया। इस तरहसे वही व्यक्ति ५-६ वर्षके बाद उसी स्थानसे फिर निकला और उसने उसी स्थानपर फिर भीड़ लगी देखी। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यह मनुष्योंकी भीड़ कैसी? उत्तरमें उसने कहा कि यहापर एक साधुजी आये हैं उनके उपदेश सुननेके लिये ही यह सब मनुष्योंका समुदाय है। पहले व्यक्तिसे पूछा कितने समयसे साधुजीके भाषण सुन रहे हो? कहा ४०-५० वर्षसे। तब वह घुडसवार बोला कि तुम लोग ही मल्ल हो। यानी तुम्ही बलवान हो कि वर्षोंसे उपदेश सुन रहे हो, किन्तु फिर भी तुम्हारे हृदयमें जरा भी विरागभाव पैदा नहीं हुये। घन्य है कि, इतने समयसे इतनी टक्करें सहन कर रहे हो, भाषणमें इतनी चपेटें सह रहे हो फिर भी वे असर नहीं करती। मुझे तो एक घंटे उपदेश सुननेसे जगलमें जाना पडा। एक वे हैं कि वर्षोंके उपदेश सुननेसे भी ऐसे भाव पैदा नहीं हुये कि यह ससारके पदार्थ मेरे नहीं हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने परिणमनसे अपनेमें परिणमता हूँ, और जगत्के पदार्थ अपने परिणमनसे अपनेमें परिणमते हैं, कोई किसीके परिणमनसे नहीं परिणमता।

बंधुजन ! हमें अपने स्वरूपको जानना देखना चाहिए ।

बिना आत्मस्वरूपको जाने आत्माका कल्याण नहीं हो सकता है। अ.ज हम और आप यह सब धर्मके विविध आयोजन कर रहे हैं, किन्तु जब तक हमने अपने स्वरूपको नहीं देखा परपदार्थोंसे मोह, राग, द्वेष नहीं छोडा तो इससे हमारी आत्माका सुधार हो नहीं सकता। हमारे आपके जीवनमें अनेक बार अनेक पर्व आये और चले गये, किन्तु जब तक हमने उन पर्वोंसे कुछ नहीं सीखा, उन पर्वोंसे हमने तत्त्व ग्रहण नहीं किये तो हमें उनसे क्या लाभ हुआ? पर्व कहते हैं संस्कृतमें “गांठ” को—पर्व यानी गांठ। हम किसी वस्तुकी सुरक्षित रखनेके लिये उसे किसी कपड़ेमें गांठ बांधकर रखते हैं। इसी तरहसे हमें इन

पर्वोसे तत्त्व ग्रहण करके उन्हें अपने हृदयमें अपनी आत्मामें ग्रहण करना चाहिए। उन्हें रखना चाहिए तभी पर्वो से हमारे जीवनकी सफलता है। अपने चित्तको एकाग्र करो और अपने आत्मस्वरूपमें लीन हो जाओ।

बहुतसे व्यक्ति कहा करते हैं कि हम सामायिक करते हैं, मंदिरमें भगवान् के दर्शन करते हैं, किन्तु हमारा चित्त रहता है दुकानमें और बाह्य आढम्बरोमें। भैया ! तुम्हारा चित्त बाहर जाता है उसे जाने दो। उसे मत रोको, उसे बाहर जाने दो। तुम्हारे इस प्रकार रोकनेसे यह कभी भी नहीं रुकेगा। अपने चित्तको बाहर जाने दो, किन्तु देख जहा कि चित्त लग रहा है उस पदार्थका सच्चा स्वरूप सोचने लगे।

मनुष्यके पतनका कारण है परिग्रह। परिग्रह ही मनुष्यको—प्राणीको दुखी बनाता है। परिग्रहके होते हुये कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। हमारी आपकी तो बात क्या है परिग्रहसे बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी दुखी रहे। परिग्रह का आचार्य उमास्वामीके लक्षण किया है कि 'मूच्छाः परिग्रहः।' मूच्छाका नाम ही परिग्रह है। हा तो यहा प्रकरण था कि परिग्रहसे बड़े बड़े तपस्वी भी दुखी रहे। एक किंवदन्ति है कि एक बार गुड भगवान् के पास गया और बोला कि भगवान् मैं बहुत दुखी हू। मैं खेतमें था तब लोगोंने उखाड़कर त्वचा चीर कर चूस डाला, यदि उनसे बचा तब काटा गया और बादमें कोल्हूमें पेला गया, कोल्हूसे बचा तो रस पिया गया—पीनेसे बचा तो राबखाई गई और राबसे भी बचा तो अब गुडके रूपमें मनुष्य मुझे नहीं छोड़ते हैं। कभी गुडमें भी सड़ गया तो लोग तम्बाकूमें कूटकर पी डालते हैं। इसलिये हे भगवान् ! मेरे ऊपर दया करके मुझे बचाओ, मैं आपकी शरणमें आया हू। तब भगवान् बोले कि तेरा कल्याण इसमें है कि तू यहा से भाग जा वरन् मेरे मुहमें पानी आ गया है तो मैं तुझे खा जाऊंगा कहनेका तात्पर्य कि जहा पर परिग्रह है वहां पर सुख नहीं हो सकता है, परिग्रहसे व्याकुलता बढ़ती है।

आपका सामायिकमें चित्त स्थिर न होकर कही जाता होगा तो कहीं जाता होगा किसी परपदार्थमें परिग्रहमें। सो आप उसी परिग्रहका ठीक ठीक विचार करने लगे, चित्त हट जायगा इस सत्यविधानसे। जबदंस्ती चित्त क्या दब कर

रहेगा उसे सम्यग्ज्ञानके द्वारा वैराग्यमे वासित होने दो। यह उपाय तुम्हे हितकर होगा। अहो भैया ! परिग्रह पर पदार्थ दुःखी नहीं करता, किन्तु वह पदार्थ जिस विकल्पका विषय बन रहा वह विकल्प मूर्च्छा भाव दुःखी करता है।

ब्राह्म परिग्रह मूर्च्छाकी निशानी हैं

एक साधु थे, वे जगलमे रहते थे उनके। पास दो लक्ष्मणी थी। एक दिन साधुजीकी लगोटी एक चूहेने काट डाली। साधुजी टी लंगोटीकी देख करके विचार करने लगे कि यह तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने एक विल्ली पाली— विल्ली भूखी रहने लगी सो उसके लिये एक गाय पाली— गायके लिये घास चारेका प्रवण नहीं, सो स्वयं ही घास आदि लेने काटने जाने लगे। इस तरह जब कुछ दिन व्यतीत हुये तो एक दिन साधुजी को विचार आया कि देखो एक लगोटीकी रक्षाके लिये कितना आडम्बर बढ़ाना पडा। साधुजी हमेशा उन्ही कामोमे लगे रहते। कहनेका तात्पर्य है कि जीव परिग्रहसे कभी भी सुखी नहीं बन सकता है। आप देखो जितने भी बड़े २ राजा चक्रवर्ती हुये हैं उन सभी ने इस परिग्रहका त्याग किया। यदि इसमे राज्य धन भोगविलासकी सामग्रीमे सुख होता तो वे क्यों इसे छोड़ते ? यथार्थतासे देखा जावे तो जगतके प्राणियोको अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्यारी है। जब किसी धनी पर कष्ट पडता है तो वह धनको छोड़ करके अपनी रक्षामे तत्पर रहता है। कोई कुटुम्ब परिवार पर कष्ट पडता है तो वह कुटुम्ब परिवारको छोड़ करके अपनी रक्षा करता है। साधुपुरुषोको देखो उनके शरीर पर कष्ट पडने पर वे शरीरको छोड़ करके अपनी आत्माकी रक्षा करते हैं, आत्माका ही ध्याय करते हैं। शरीरसे मोह ममता छोड़ देते हैं। मोह रागद्वेष ही दुःखके मूल कारण हैं। इन्ही रागद्वेषोसे जीव दुःखी होता है और मोही जीव अज्ञानीजीव मानता है कि भगवान् हमे सुख और दुःख देता है, किन्तु भैया ! ऐसा सोचना समझना मिथ्या है। भगवान् किसीसे रूष्ट नहीं होता और न किसीसे प्रसन्न होता है।

सदाचारका जीवन पर बहुत प्रभाव पडता है

मनुष्यको सुख चाहनेके लिये सदाचार बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचर्य एक तप है। ब्रह्मचर्यसे सुख और शांति मिलती है। विषयभोगोमे सुख और

शांति नहीं मिलनी। यदि उनमें सुख होता तो जीवको निरन्तर उन्हीमें लगे रहना चाहिए, किन्तु देखा जाता है कि भोगी मनुष्यको भी काम-वासनासे विराम लेना पड़ता है। इस तरहसे हम देखते हैं कि विषयभोगीमें आनन्द नहीं, आनन्द है उनके छोड़नेमें। सुखका अनुभव भोजन करने में नहीं होता, किन्तु जब भोजन करके निपट जाते हैं उस समय जो आनन्द आता है वह खानेमें नहीं आता। कहनेका मतलब कि त्यागमें ही सुख मिलता है। आप देखते हैं कि आज लोगवाग बीड़ी सिग्रेट तम्बाकू आदि नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि, इनसे इनका त्याग नहीं होगा। अगर कभी तिर्यङ्गगति प्राप्त की तो वहा तो बीड़ी छूट जावेगी, वहा पर सभी कुछ दुःखोंको सहना पड़ता है। अतः हे भव्यजीवो! आप जितना प्रेम जितना मोह परपदार्थोंसे करते हो उतना मोह उतना प्रेम धर्मसे करो तो तुम्हारा कल्याण हो जावे। इसलिये धर्मके ऊपर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो और अगर अपनी भी आवश्यकता पड़े तो स्वयंको बलिदान कर दो। धर्मसे ही आत्माका कल्याण होगा।

पूज्यपाद स्वामी महान् शास्त्रज्ञ, उच्चकोटिके तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्हीने जैनेन्द्र व्याकरण बनाया, जिसके मुकाबिलेका आज ससारमें अन्य कोई व्याकरण नहीं है, बहुतसे लोग कहते हैं कि व्याकरणका जन्म तो पाणिनीय ने किया है। किन्तु ऐसा सोचना कोरा भ्रम है। सबसे पहले व्याकरणका जन्म पूज्यपाद स्वामीने किया और वह इतने सुन्दर ढंगसे कि उतना सुन्दर रूप अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता। व्याकरण शास्त्रके अतिरिक्त पूज्यपाद स्वामीकी गति प्रत्येक विषयमें थी—ज्योतिष, छन्द, साहित्य, न्याय, धर्म, आयुर्वेद आदि विषयोंमें आपकी तीव्रगति थी। आध्यात्मशास्त्रोंमें तो आपकी अद्भुतगति थी।

जीवके अध्यात्मदृष्टिसे भेद

पूज्य स्वामी पूज्यपादजी ने कहा है कि जगत्के जीव तीन श्रेणियोंमें विभक्त हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। कोई जीव बहिरात्मा है, कोई अन्तरात्मा है और कोई परमात्मा है। यह सब वहीं लोगोंका वर्णन

चल रहा है। अब यहा पर यह भी देखना है कि बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इनका क्या स्वरूप है ?

बहिरात्मा उसे कहते हैं जो बाह्य वस्तुओको—घन, मकान, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मानता है। जो बाह्य वस्तुओको ही अपना माने वही बहिरात्मा है और जो अपनेको स्वभावमात्र मानता है सो अन्तरात्मा है और। जो स्वभावका अवलम्बन करके सिर्फ स्वभाव मात्र रह गया है, जो अठरह दोषो से रहित है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वह परमात्मा है।

समस्तमता बलम्बियोने अपने २ शास्त्रोमे यही समझने और जाननेकी कोशिश की है कि आत्मा क्या है ? उसको भली भाँति समझ जावे। सभी ने आत्माको समझनेकी पूर्ण कोशिशकी है। हमे आत्माको समझनेके लिये चार वाते भी लेनी हैं।

बहिरात्मा—अन्तरात्मा—परमात्मा ये तीन तत्त्व शक्ति या व्यक्तिकी अपेक्षा पर सभी प्राणीयोमे पाये जाते है, प्रत्येक जीवमे यह शक्ति है कि वह आत्मासे परमात्मा बन सकता है। सिर्फ इस ओर जरासी दृष्टि देनेका काम है।

यदि जीव—अनादिसे बहिरात्मा है। कोई बीचमें अन्तरात्मा होकर भी बहिरात्मा हुए हैं बहिरात्मापनेमे ही यह अपनेको आनंदित और सुखी मानता है और मानता आया है। इसे अपने स्वरूपका बोध नहीं हुआ। आपने अभी इन तीनोंके लक्षण सुने, अब आपको यह ज्ञान हो गया होगा कि इन तीनोंमे कौनसी अवस्था श्रेष्ठ है और कौनसी खराब है ? बहिरात्मा अवस्थामें—सुख, शांति और आनंद नहीं मिलता। घन स्त्री विषयभोगोका जो सुख मिलता है वह सुख नहीं, वह सुखाभास है। बहिरात्मा अवस्थासे मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। मोक्षमार्गके लिये एक अद्वैतको देखते चलो। परको मत देखो। जहा परको देखा वही मिथ्यात्व बुद्धि है। संसारमे जीवको कष्ट देने में सबसे प्रधान कारण है मिथ्यात्व और सुखका सबसे अच्छा कारण है सम्यक्त्व। हा तो यहां मोक्षमार्गके लिये अद्वैतको देखना चाहिए। अद्वैत बुद्धि दो तरहकी है—एक तो प्रत्येक अद्वैत बुद्धि और सर्व अद्वैत बुद्धि।

वस्तुज्ञान, पदार्थज्ञान प्रत्येक अद्वैत बुद्धिसे होता है, क्योंकि वस्तुका नक्षण किया है कि जो अखंड हो जिनका दूसरा टुकड़ा न हो उसे वस्तु कहने हैं। अतः वस्तुस्वरूपसे याने प्रत्येक अद्वैत बुद्धिसे जीवका स्वरूप समझना चाहिए। हा तो यहाँ मोक्षमार्गकी बात चल रही थी कि मोक्षमार्ग कैसे चले ? परमात्मा कैसे बने ? परमात्मा बननेके लिये हमें सबसे पहले बहिरात्मा, उसके बाद अन्तरात्मा और सबसे बादमें परमात्मा बनना होगा।

ध्रुवनिजस्वरूपको देखो

जगतके सभी प्राणी ध्रुव बनना चाहते हैं। उनके विचार हमेशा यही रहते हैं कि मैं हमेशा एकसा रहूँ। धनमें ज्ञानमें सुखमें किसी भी बातमें लेलो। आप किसी व्यक्तिसे कहे कि हम तुम्हें सात दिनके लिये राज्य देते हैं और इसके बादमें तुम्हें जंगलमें रीते हाथ (बिना कुछ दिये) भाग देंगे तो क्या वह व्यक्ति राजा बननेको तैयार होगा ? नहीं, वह कभी भी राज्य स्वीकार नहीं करेगा। राज्यके बदलेमें वह एक छोटी सी दुकान लेना स्वीकार कर सकता है, जो कि हमेशा उसके पास रहे। कहनेका तात्पर्य यह है कि वह चाहता है कि मैं हमेशा एकसा रहूँ।

साइंस भी यही बतता है कि प्रत्येक पदार्थ ध्रुव है, नित्य है। साइंस वाले मानते हैं कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होते। आप देखो यह अगुली टेढ़ी गोल आदि दस अवस्थाओंमें गई याने यह अगुली सीधी भी है, टेढ़ी भी होती है आदि ये दस अवस्थायें एक अगुलीकी होती हैं। इसमें हम आपसे यह पूछते हैं कि हमें तो आप वह अगुली बताओ जो कि इन दसोंमें गई तब आप वह अगुली जो कि दस अवस्थाओंमें गई आप उसे ज्ञानसे जान सकते हो, ज्ञानसे उसे देख सकते हो, किन्तु आँखके द्वारा आप उसे नहीं देख सकते हैं। जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा—ये तीनों अवस्थायें मनुष्यकी हैं। वह एक मनुष्य इन तीनों अवस्थाओंमें है। यदि ऐसा न होवे तो आपसे यदि हम पुरुष लानेको कहें तो आप क्या लावेंगे ? या तो आप बालक लावेंगे अथवा जवान आदि। तो मनुष्यत्व बालकमें भी है और जवानमें भी। यदि बालक ही मनुष्य है तो बालकत्वके समाप्त होने पर मनुष्यत्व नष्ट हो जाना

चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। मनुष्य तो वही है कि जो इन तीनों अवस्थाओं में रहता है। आपसे यदि शुद्ध आदमी जानेको कहा जाय तो आप बालक जवान बूढ़ा कोई भी दिखाओगे किन्तु जो शुद्ध मनुष्य है वह तो ज्ञानगम्य है, उसी तरहसे आपका आत्मा भी ज्ञानगम्य है। आत्मा आँखसे नहीं दिखती, उसे हम अपने ज्ञानसे देख सकते हैं।

आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होगा। स्वानुभव आत्माके ज्वित्तनसे होगा। अपनी आँख बन्द करके अपनेको देखो, विचार करो कि आत्मा तो ज्ञान-स्वरूप है, चैतन्यरूप है, इस मेरी आत्मामे अनंत शक्तियाँ हैं, किन्तु वे अलग अलग नहीं हैं। एक शक्तिमे समस्त शक्तियाँ रहती हैं, एक गुणमे समस्त गुण रहते हैं, जैसे ज्ञानगुणमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ज्ञान गुण सूक्ष्म भी है, उसमें अगुरुलघुत्व प्रमेयत्व आदि सभी गुण मौजूद हैं। अतः स्वानुभवको पाने के लिये यह निर्णय करो कि मे सबसे भिन्न हूँ, मैं जगतके पदार्थोंसे अलग हूँ, मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं तो एक स्वतन्त्र हूँ। जब तुम इस तरह की भेदपरक व्यवस्था अपने अन्दर कर लोगे तब तुम्हें सुख और शान्ति मिलेगी। अगर आपने समस्त बाह्य पदार्थोंकी व्यवस्थाकी और स्वयंकी व्यवस्था नहीं की तो सब व्यर्थ है।

अपनी तो व्यवस्था कर लो

एक बाबू साहब व्यवस्था कार्य करनेमें बहुत ही चतुर थे। एक दिन उन्होंने अपने कमरेकी व्यवस्था की। जो वस्तु जहाँ रखनी चाहिए वहीपर रखी और उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। घड़ीके स्थानपर लिख दिया, घड़ी और पुस्तकके स्थानपर पुस्तक। इस तरह प्रत्येक चीजकी व्यवस्थित रूपसे करते करते रात्रि हो गई। पूरे दिन काम करनेसे कुछ थकान और कुछ नींद महसूस हुई। पासमे ही पलंग पड़ा था सो वे बाबू साहब उस पलंगपर लेट गये। पलंगपर लेटते समय बाबू साहबने पलंगकी पाटीपर लिख दिया कि मैं यानी इसके ऊपर मैं। सुबह बाबू साहब उठे और इस उत्कण्ठासे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई, कमरेको देखने लगे। सभी चीजें अपने अपने स्थानपर व्यवस्थित रूपसे हैं। ऐसा देख करके बहुत प्रसन्न हुये, किन्तु यकायक उनकी दृष्टि खाटकी

पाटीपर गई। खाटपर लिखा था 'मैं'। बाबू साहब खाटके ऊपर मैं को ढूँढ़ने लगे किन्तु यह मैं नहीं मिला इस तरहसे बाबूसाहब बहुत चिन्तामें पड़ गये। इधर उधर घूमनेके बाद जब "मैं" कहीं नहीं मिला तब घबड़ाकर अपने नौकर को आवाज लगाई—अरे मनुआ मैं खो गया ! आवाज सुनकर नौकर दौड़ा आया। बाबूजीकी बातें सुनकर नौकरको हंसी आ रही थी, तब बाबू साहब बोले कि देख मनुआ, अगर तुझे मैं मिला हो तो बता दे। नौकर बोला—आप इस समय नहा धोकर भोजन कीजिये, उसके बाद आपको "मैं" बता दूंगा। बाबूसाहब नहा धोकर भोजन करके पलग पर आलेटे। तब नौकर ने कहा कि बाबूजी देखो आपका "मैं" अब मिला है या नहीं ? बाबू साहबने पलगपर हाथ फेरकर देखा तब बोले कि मेरा "मैं" मिल गया। तो कहनेका मतलब कि सबकी व्यवस्थाकी, किन्तु यदि अपनी स्वयंकी व्यवस्था नहीं की तो सब व्यवस्था बेकार है। ऐसी व्यवस्थासे कोई लाभ नहीं है। हाँ यदि आप स्वयंकी व्यवस्था कर लें और परपदार्थोंकी व्यवस्था न कर पावें तो उसमें हानि नहीं है। इससे हमें सबसे पहले स्वयंकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्वयंकी व्यवस्था करनेके लिये वहिरात्म-अवस्थाको छोड़ करके अतरात्मा बनना होगा। अन्तरात्मा बनने के लिये पहले वस्तुका ज्ञान करना होगा कि वस्तु कितनी होती है ? वस्तु वह है जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके। जो किसी अन्यमें मिल ही न सके, जो स्वयंके परिणामनसे स्वयंमें ही परिणमता हो। आप यह विश्वास रखो कि जगत्की कोई भी चीज दूसरेकी परिणमनसे नहीं परिणमती है, किन्तु जगत्के जीव परवस्तुओंको ही अपना मानता है। अपनेने अहबुद्धि करता है।

जब तक अहबुद्धि रहती है तब तक भगवान्का ज्ञान नहीं होता है नकटेकी कथा है। जिसका सार है कि नाकके रहनेपर भगवान्के दर्शन नहीं होते, यह हम पिछले दिनोंमें कह चुके हैं। यहाँ पर इस कथासे यह साराश निकलता है कि जब तक नाक-यानी घमड़ रहता है तब तक भगवान्के दर्शन नहीं होते। भगवान्के दर्शन तो वहाँ होंगे जहाँ पर पवित्रता और भगवान्में श्रद्धा होगी। भगवान्के दर्शन करनेके लिये जैसा भगवान्का स्वरूप है उसी तरहसे अपना स्वरूप उपयोगमें बनाओ और भगवान्के ध्यानमें बैठ जाओ।

भगवान् के दर्शन होंगे, भगवान् दिखेगा स्वयंकी महान्तसे स्वयंके परिश्रमसे। स्वयंके पुरुषार्थसे भगवान् ऊँचे महलोंमें मकानोंमें नहीं दिखेगा, किन्तु वह गरीबों की दूटी हुई झोपड़ियों में भी रहनेवाले शुद्ध हृदयमें पवित्र हृदयमें दिखेगा, जहाँ छल कपट मान क्रोध रागद्वेष नहीं होंगे वहीपर भगवान् के दर्शन होंगे।

इसलिये अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें तो (भगवान्) परमात्मा बनना है। परमात्मा बननेके लिये पहले बहिरात्मा फिर अन्तरात्मा और अंतमें परमात्मा बनते हैं। समस्त देहधारियोंमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माये तीन शक्तियाँ चली पाई हैं। हमें अन्तरात्मा बनना है सो वह अन्तरात्मा कैसे बने ? इसके बारेमें कुछ कहते हैं—

अन्तरात्मा कौन है ?

अन्तः माने स्वयंका निरपेक्ष स्वरूप, उसे जो आत्मा मानता है वह अन्तरात्मा कहालाता है। अन्तः स्वरूप तब समझा जाता है जब अन्तः वाह्य स्वरूपका अन्तर जानकर वाह्यसे उपेक्षित हो जावे। एतदर्थ भेद विज्ञानकी भावनाकी आवश्यकता है। ज्ञानसे समस्त तत्त्व जाने जा सकते हैं। आत्माका अन्तः स्वरूप नेत्र इन्द्रियसे नहीं देख पाते हैं, किन्तु वह तो ज्ञानगम्य है। इस लिये अपने ज्ञानसे अपनी आत्माको देखो। कोई कहे कि हममें ज्ञान नहीं है सो भैया, ज्ञान तो सभीमें है। ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम सभीमें है। दो दो चार-चार कंपनियोंका कार्यभार संभाल सकते हो, बड़ेसे बड़ा काम कर सकते हो; उसी ज्ञानको उसी दिमागको अपनी आत्माकी और लगाओ, ज्ञान अपनी आत्माको देखो कल्याण होगा। लक्षण पहिचाने बिना तो भूलका दुःख सहना ही होगा।

एक बुढ़िया थी। उसका एक छोटा लड़का था। जिसका नाम रलिया था। एक दिन बुढ़िया लड़केसे बोली कि बेटा ! बाजार चले जाओ और वहाँसे शाक ले आओ और लड़का बोला कि अम्मा ! मैं कहाँ खो गया तो ? बुढ़िया बोली- नहीं खोबेगा। बुढ़ियाने एक कच्चे सूतका धागा उसके हाथ पर बाँध दिया और कहा कि बेटा ! इसे देखते रहना, फिर नह भूलेगा और सीधा घर आ जावेगा। लड़का पैसा और पैला लेकरके बाजार गया। वहाँपर बहुत भीड़ थी,

धक्के लगनेसे उसके हाथका धागा टूट गया। तब वह लड़का रोने लगा कि मैं भूल गया मैं भूल गया। आदमी देखकर हसने लगे, उसे समझावें कि भैया! तू भूला नहीं है रोता क्यों है? किन्तु लड़केके हृदय में तो यही ज्ञान भरा था कि धागा देखते आना घर आजावेगा। लड़का रोता रोता घर आया और बोला कि मां मैंने कहा था कि तू मुझे बाजार मत भेज मैं खोजाऊंगा। मां बोली कि तू नहीं खोया है अभी मिल जावेगा, सो जा। लड़का सो गया माने वही धागा फिरसे उसके हाथमें बांध दिया, और जब लड़का उठा तब बुढ़िया बोली कि देख तू मिला या नहीं। लड़का बोला—हां मां मैं मिल गया, मैं मिल गया। तो कहनेका तात्पर्य है कि आपका जो चैतन्यभाव है वह आपके पास है तो आप कभी भी खो नहीं सकते? अपने को चैतन्यभावसे देखो तो आप अपने स्थानपर आजाओगे। शान्ति दुनियामे सबसे बड़ी चीज है। एक कपड़ा बेचने वाला था। उसकी औरत बहुत क्रोधी थी। वह हमेशा अपने पतिसे झगडा किया करती थी। एक दिन वह कपड़ा बेचनेवाला अपने अच्छे अच्छे कपडे पहिन कर बाजार जाने लगा तो उसकी औरत ने घर का सारा धौनधान जूठना अपने पतिके ऊपर उडेल दिया। पति बोला कि देवि जी! गरजी तो बहुत थी, किन्तु वरसी आज ही हो। इस उत्तरको सुनकरके पति पतिके चरणोमे आगिरी और क्षमा मागी इसलिये आइयो क्रोधपरिणामोको छोड़करके शान्ति धारण करो, शान्ति से तुम्हें वातावरण अच्छा प्राप्त होगी। शान्तिसे सुखकी प्राप्ति होगी।

जगतमे जितने भी दुःख हैं वे सब ममताके कारण हैं।

ममतासे जीवकी पिटाई होती है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, उस समय तक, जब तक कि उसे ममता नहीं सताती, वह बहुत ही सुख और शान्ति से रहता है। और जब लड़कीकी शादी आदि हो जाता है उसी समयसे उसे ममता लग जाती है और वह दुःखी अशांत हो जाती है। इसलिये जो सुखी बनना चाहता है उसे चाहिए कि इस ममताको छोड़ दे। अहबुद्धिके द्वारा जीवको बहुत दुःख होता है। मैं यह हूँ—प्रमुक्त हूँ, ऐसा विचार करना ही दुःख का कारण है। “मैं” से ही पिटाईका दुःख होता है। “मैं” इसका एक उदाहरण है। उससे क्या निष्कर्ष निकालता है उसे देखना है।

एक वच्चा था, वह बहुत ही चालाक था। एक दिन वह एक दीने में गुलाबजामुन लेकर जा रहा था। रास्ते में एक नदी पर उसे एक घोबी मिला। घोबीका एक छोटा सा वच्चा भी था। वह लडका वहीं खड़े होकरके अपने गुलाबजामुन खाने लगा और एक गुलाबजामुन घोबीके लडकेको भी दिया। घोबीके लडकेको वह गुलाबजामुन बहुत मीठा लगा और वह अपने-पितासे हठ पकड़ गया कि मुझे तो गुलाबजामुन ही दो। घोबी बोला कि भाई ये कहाँ पर मिलेंगी? पहला लडका बोला कि पासके बगीचे में बहुत लगे हैं। घोबी बोला—कि हम इस लडकीको। रसगुल्ले खिला लावें तबतक तुम हमारे यह कपड़े और बरतन लोटा आदि देखना। जाते समय घोबीने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लडका बोला—कल परसो। घोबी अपने लडकेको गुलाबजामुन खिलाने गया। इधर यह लडका कुछ कपड़े और घोबीका लोटा डोर लेकर वहाँसे चल दिया। बगीचे में उसे कहीं भी रसगुल्ले नहीं मिले। मिलें भी कहाँसे? बगीचे में रसगुल्ले हो तो मिलें। निराश होकरके घोबी वहाँसे लौट आया। वहाँ पर आकर देखा तो कपड़े बरतन नहीं हैं और वह लडका भी नहीं है। तब घोबी रोने लगा कि कलपरसो मेरे कपड़े बरतन ले गया। आदमी उसे भूखें कहें कि कलपरसो तेरे कपड़े ले गया और तू अभी रोता है। हालांकि वह घोबी उसी समय रोया था, वह तो लडकेका नाम बताकर कहे कि कलपरसो मेरे कपड़े ले गया, किन्तु आदमी उसका अर्थ है दूसरा समझें। चलते चलते वह लडका एक जंगलके पास पहुँचा। उधर एक घुडसवार आ रहा था वह व्याससे विह्वल था। उसने लडके के हाथ में लोटा डोर देखकर कहा कि बच्चे यह लोटा डोर थोड़ी देरको हमें देदो, हम पानी पी आवें। हमारा यह घोडा यही पर है सो तुम इसे देखते रहना। लडका बोला—दादा लो। मैं कब मना करता हूँ। घुडसवार घोडेको छोड़ पानी पीने चला। चलनेसे पहले उसने लडकेसे उसका नाम पूछा। लडका बोला मेरा नाम है—कज्ज देने में। घुडसवार चला गया। इधर यह लडका उस घोडे पर बैठकर घोडा भगाकर चला गया। घुडसवार वहाँ आया तब वह रोने लगा कि “कज्ज देने में” मेरा घोडा ले गया। आदमी उसे भी भूखें कहें कि तेरे कज्ज देने में कोई घोडा ले गया तो तू क्यों रोता है?

चलते चलते एक पांवमें उस लड़केको रात हो गई। उसने सोचा कि चलो कहीं रात बितावें। ऐसा विचार करके वह एक रुई धुनने वालेके यहाँ गया। रुई धुनने वाला घर घर था नहीं, कहीं बाहर गया था। घरपर सिर्फ स्त्री थी। लड़का बहुत ही विनयसे बोला कि माता जो रात हो गई है इसलिये एक रात को अपने यहाँ ठहरने दो; सुबह उठकरके चला जाऊंगा। लड़का सुन्दर और भोला था, इसलिये स्त्रीको वह अच्छा लगता था। रुई धुननेके अपने यहाँ उसे ठहरने दिया। उसने नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम बताया—तू ही तो था। फिर लड़का पासकी दुकानसे आटा धो लाया और बोला कि सुबह मैं आपका हिसाब कर दूंगा। दुकानदारने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा "मैं था"। लड़केने रातको रोटा बनाकर खा पीकर और धीन धान रुई पर डालकर सो गया। रातको चार पाँच बजे उठकर रुईको इधर उधर बिखेर करके चलता बना। सुबह हुआ। इतनेमें ही रुई धुनिया आ पहुँचा और रुई को इधर उधर बिखरी व मैली देखकर औरतसे बोला कि इसे किसने बिखेरी है? औरत बोली कि तू ही तो था। रुई धुनियाको गुस्सा आया कि मैं जो तीन चार दिनसे घर पर नहीं हूँ और ये कहती है कि तू ही तो था। इस क्रोध में डन्ढा उठाकर उसे पीटने लगा। बिचारी औरतको क्या मालूम? वह तो उस लड़केका नाम बता रही थी। जब पीटने और रोनेका हल्ला बाहर वाले दुकानदार ने सुना तब वह भाया और बोला कि भाई? इसका कोई कसूर नहीं है, इसे क्यों पीटते हो, इसने कुछ भी नी नहीं बिगाड़ा है, किन्तु वह तो मैं था। रुई धुनिया ने औरतको छोड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। इस तरह से इस जगत्में जो परपदार्थोंको अपना मानता है वही दुःखी रहता है। यह परपदार्थ हमारे नहीं हैं इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये इन्हें त्यागना चाहिए, क्योंकि जिनकी इनसे ममता है उसीको पिटाई होती है। उसे दुःख क्लेश होते हैं। अतः सुखको चाहने वालोंको चाहिए कि इस ममता को छोड़ दें।

बिबेकियों ने ममता मिटानेमें ही सुखका निर्णय किया है

जैसे आप देखो जगत्में जितने भी दार्शनिक मनुष्य हैं वे सभी ममताको

मिटानेके लिये प्रयत्न करते हैं सोचते हैं। नास्तिक आस्तिक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, जैन, बौद्ध नैयायिक सभी ने यही चाहा है कि यह ममता मिटे। ममता मिटनेका अथवा मिटानेका बड़े २ ऋषि महर्षियोंने उपाय बताया है कि अपनी आत्माका चितवन करो। अपने स्वरूपको देखो, अपने स्वभावकी दृष्टि करो। आत्मासे विकल्पोंका नाश करो। जीवका (आत्माका) स्वभाव शुद्ध है। आत्माके स्वभावमें विकल्प नहीं है, विकार नहीं है। यदि स्वभावमें ही विकार पैदा हो जावे तो उनका मिटाना कठिन हो जावेगा। स्वभाव दृष्टिसे ही मोक्ष होता है। निमित्तदृष्टि संसारका कारण है और स्वभावदृष्टि मोक्षका कारण है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है कि निमित्तदृष्टिसे मुख मोड़ लें, अध्रुव दृष्टिसे मुख मोड़ें, निमित्त और पर्याय दृष्टिसे मुख मोड़े इनसे मुंह मोड़नेका उपाय सरल है। जैसे किसी कपटी मित्रसे मित्रता छोड़नेके लिये उससे बोलना छोड़ दे, लो मित्रता मिटी। उसी तरहसे इनकी ओर दृष्टि हीन देवे अपने आप इनसे बुद्धि ममत्त्व हट जावेगा। भैया ! यह मनुष्यभव बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुआ है। इस भवमें संयमकी बहुत महत्ता है। इसके बराबर संयम और किसी गतिमें नहीं होता है। तिर्यचगतिमें कुछ थोड़ासा संयम होता है, किन्तु पुरुषोंको, मनुष्योंको तो समस्तसंयम प्राप्त होता है। उत्कृष्टसे उत्कृष्ट संयम मनुष्यगतिमें ही है। यही मनुष्यगतिका विशेषता है। आत्माका स्वभाव समस्त जगतके पदार्थोंसे भिन्न है। ये जो छोटे छोटे ज्ञान होते हैं, संकल्प विकल्पोंसे रहित हैं। वह एक आत्मा मनुष्य नारकी तिर्यचदेव इन सभीमें जानेवाली आत्मा एक है। एक एक आत्मा अलग अलग है। जैसे एक अंगुलीकी कितनी दशार्थ होती है, किन्तु उन दशाश्रोंमें रहनेवाली एक अंगुली अंगुलीकी सभी दशाश्रोंमें जाती रहती है, किन्तु वह अंगुली जो सभीमें गई उसे हम आंखकी दृष्टिसे नहीं देख सकते, किन्तु ज्ञान नेत्र ही देख सकते।

विद्या ही हम सबका भूषण और हितमूल है

आजकल जितने भी बड़े आदमी दिखते हैं, जो देश, समाज और घरका काम कर रहे हैं, जो आज देशके नेता बने हुये हैं, वे भी तुम्हारे समान पहले

वच्चे थे। उन्होंने विद्याप्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाई और देश, समाज के कामको अपने हाथोंमें लिया और उसे सम्भाला। कुछ समय बाद यही काम तुम्हारे ऊपर आनेवाला है, इसलिये आप लोगोंका कर्तव्य है कि अच्छी तरहसे विद्याभ्यास करो, और अपनी उन्नति बढ़ाओ। बात तो यह है कि अपनेको सदा विद्यार्थी मानते रहो और, विद्याभ्यासका उद्देश्य कभी भी न छोड़ो।

विद्यार्थियोंको सबसे पहले "विनय" की आवश्यकता है, क्योंकि विनय पूर्वक ही विद्या आती है। जहाँ अभिमान द्वेषकाय भाव रहेंगे वहाँ पर विद्या पूर्णरूपेण अपना स्थान नहीं ले पाती। देखो, विद्यार्थी यदि विनयी नम्र और मिष्टभाषी है तो वह गुरुके लिये प्रसन्नताकी वस्तु है और वह जितना चाहे गुरुसे परिश्रम करवा सकता है। इसलिये यदि तुम चाहते हो कि हम सुखी बनें तो आप लोगोंको सबसे पहले विनयी बनना चाहिए। "विद्या" तुम्हारी तभी सार्थक होगी जब तुम विनयी बनोगे। नीतिकारों ने बताया है—विद्या ददाति विनयं—विनयं ददाति पात्रताम्।

विद्या पढ़नेसे विनय आती है और विनयसे आती है पात्रता। तुममें जब विनय होगी तभी तुम विद्या पढ़ने के पात्र बन सकते हो। जिस तरहसे सिहनी का दूध स्वर्णके पात्रमें ठहरता है, उसी तरहसे विद्या भी पात्रको ही आती है। इसलिये आप लोगोंको विनयी बनना आवश्यक है। जिसे विद्या पानी हो उस गुरुकी जितनी सेवा शुश्रूता भक्ति करोगे उतनी ही अच्छी विद्या तुम प्राप्त कर सकते हो। गुरु शिष्यका व्यवहार पिता पुत्रवत् होना चाहिए। शिष्य गुरुकी सेवा पिताके समान करे। गुरुको अपना पिता माने और गुरुका कर्तव्य है कि शिष्यके प्रति पुत्रवत् भाव रखे। विद्यार्थी को ४ बातोंपर पूर्णतया ध्यान देना चाहिए यदि वह सुखी बनना चाहता है।

(१) सबसे मीठे वचन बोले। इससे सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं और सभी उसे चाहते हैं।

(२) गुरु-भक्ति करो।

(३) माता पिता गुरुकी सेवा भक्ति और विनय करो।

(४) अपने काम समयपर करो । जिसने समयकी कीमत नहीं पहिचानी वह विद्यार्थी कभी भी जीवनके महत्वको नहीं समझ सकता है । समयकी कीमत पहिचानो, समय निकल जानेपर वह समय लाखों रुपये खर्च करनेपर भी वापिस नहीं होता है । समयपर काम करनेसे सभी काम ठीक रहते हैं । पढ़ने के समय पढ़ो, खेलनेके समय खेलो । ऐसा मत करो कि पढ़नेका समय है और तुम कैरम आदि खेल खेलने बैठ गये । यह भादत सबसे बुरी है, यह विद्यार्थीके पतनका कारण है । इसलिये प्रत्येक काम समय समयपर करो । यह प्रसन्नता और स्वास्थ्यके लिये उत्तम है । एक बात और है वह है सदाचार ।

अपने आचार विचार शुद्ध रखो । खाना अच्छा शुद्ध पवित्र खाओ । अन्याय मत करो । भ्रमस्थ मत खाओ । इनसे आत्मा पतित होती है, इस लिये इनका त्याग करो । खानपान पर सबसे अधिक ध्यान दो । प्रशुद्ध खाना बाजार के सड़े गले पदार्थ अडे मछली आदिक वस्तुयें उपयोगमें मत लाओ । मादिक पदार्थ बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि नशीले पदार्थोंसे दूर रहो । पानी छानकर पिओ ।

आचार विचार जीवनके उत्थानका प्रधान साधन है । खान पान शुद्ध रहता, विचार शुद्ध रहते तो हमारे आपकी आत्मा शुद्ध बनती है । इसलिये हमें सबसे पहले अपने आचार विचारोंको शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिये । क्योंकि सदाचार ही जीवन है । न्यायपूर्ण जीवन रहा तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जायेगी ।

परमार्थ भाषासे अलग नहीं फिर भी भिन्न है

जन्तुमें वास्तविक वस्तु, परमार्थभूत वस्तु क्या है ? परीक्षा करनेसे ज्ञत होता है कि परमार्थभूत वस्तु प्रत्येक जगह पर विद्यमान है । वह परमार्थ क्या है ? भाषा का कारणभूत सत्त्व । भाषासे अलग परमार्थ कोई वस्तु नहीं है, किन्तु स्वरूप भिन्न है । भाषासे अलग ब्रह्मवा यों कहिये कि भाषाके बिना परमार्थ नहीं और परमार्थके बिना भाषा नहीं । इन दोनोंका आपसमें अविभाज्य सम्बन्ध है । फिर भी जो भाषा है सो परमार्थ नहीं और जो परमार्थ है सो भाषा नहीं । एक वस्तुकी है ब्रह्मवा नहीं है । किसी एकरूप भाव लेने पर आपत्ति पैदा हो

जाती है। अतः किसी भी वस्तु पदार्थका निर्णय करनेके लिये सत्य उपाय स्याद्वाद है। स्याद्वादके द्वारा निर्णय किये गये पदार्थोंमें शंका करनेकी गुंजाइश ही नहीं रहती है। स्याद्वाद का कथन अथवा उससे पदार्थोंका निर्णय करनेके पूर्व यह मान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि स्याद्वादका अर्थ क्या है ? स्याद्वादका सीधा और सरल अर्थ यह है। स्याद्वादका अर्थ है—कथंचित् व वादका अर्थ है कहना यानी वस्तु है और नहीं भी है। वाद याने कहना याने वस्तुको ऐसा कहना कि वह है और नहीं भी है। इसीका नाम स्याद्वाद है। स्याद्वादसे वस्तुका यथार्थज्ञान हो जाता है। मानलो कि हमें पुस्तकका ज्ञान करना है तो हम उसे कहते हैं। पुस्तक है। इसका लाल रंग है, मोटे मोटे २ पृष्ठ हैं आदि। क्या यह पुस्तक धार्मिक है ? नहीं। पुस्तक धार्मिक नहीं है, किन्तु उसमें वह तो जड़ है पुस्तकमें जड़में धार्मिकता कैसे ? किन्तु अगर आप स्याद्वाद की दृष्टि डालकर किसी बातपर विचार करें तो आपको विचार उत्पन्न होगा कि सभी भगड़े निमट गये। स्यद्वादके बिना वस्तुका यथार्थज्ञान नहीं हो सकता है। जगत्में स्याद्वादके बिना जीवोंका निवास नहीं है। जो स्याद्वादके विरोधी हैं वे भी स्याद्वादके आश्रयसे ही जी रहे हैं।

स्याद्वादकी दृष्टिसे एक ही मनुष्य पिता है, पुत्र है, मामा है, भतीजा है, चाचा है आदि। कहनेका मतलब कि स्याद्वादके आश्रयसे ही यह सब कुछ है। वस्तुको यथार्थदृष्टिसे यदि देखा जावे, उसका परीक्षण किया जावे तो जीवका कल्याण अवश्यभावी है। कल्याण हो सकता है। बिना इसके जीवका कल्याण नहीं हो सकता है। मायाके बिना परमार्थ नहीं, परमार्थके बिना माया नहीं। जो देखता है सो परमार्थ नहीं, किन्तु जो देखता है उसकी दृष्टि हटाओ तो परमार्थ है। इसका स्पष्ट भाव क्या है ? जगत्में जितने भी द्रव्य, पदार्थ होते हैं वे सामान्य विशेषात्मक होते हैं। हम मनुष्य कबसे हैं और कब तक हैं ? हम इस जन्मसे मरण तक मनुष्य हैं। मनुष्यकी तीन अवस्थाएँ हैं—बालक, जवान, बूढ़ा, किन्तु जो बालक आदि हैं वह मनुष्य नहीं और जो मनुष्य है वह बालक, जवान, बूढ़ा नहीं याने बालक मनुष्य नहीं और मनुष्य बालक नहीं। किन्तु मनुष्य तो वह है जो कि इन तीनों अवस्थाओंमें एक है, वही मनुष्य है।

वह मनुष्य हम ज्ञानसे देख सकते हैं, वह ज्ञानगम्य है, इन्द्रियगम्य नहीं। फिर भी बालकके बिना मनुष्य नहीं और मनुष्यके बिना बालक नहीं। इसी प्रकार आत्मा, परमाणु आदि द्रव्योंका विचार करो। जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके यानी जो न दिखने वाला परमाणु है वही द्रव्य है। फिर भी वह किसी न किसी आकारमें रहता है। उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं वही परमाणुकी माया है।

आत्मामें देखो कि परमाय क्या है और माया क्या है

इस देहके अन्दर रूप, रस, गंध, स्पर्श से रहित ज्ञान ही जिसका समस्त कलेवर है ऐसा आत्मा है। वह आत्मा अनादिसे नाना तरहकी पर्यायोंमें रहा। कभी मनुष्य हुआ, कभी नियँच हुआ—इस तरहसे नाना प्रकारके दुखोंको भोगता रहा। आत्मा सिर्फ पर्याय ही पर्याय नहीं है। आत्मामें मुख्यतया तीन गुण हैं—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य। इन तीन गुणोंमें से दो का तो विकार होता है, दर्शन और चारित्र्य। ज्ञानका विकार नहीं होता है। ज्ञान तो दर्शन और चारित्र्यके बीचमें फँसा है। दर्शन और चारित्र्यमें जिस तरहसे विकार होता है ज्ञान उसे ओर झुकने लगता है, किन्तु ज्ञान स्वयं विकार रूप नहीं परिणमता है। ज्ञान अपने ज्ञानरूप ही रहता है किन्तु दर्शन (श्रद्धा) और चारित्र्य इन दोनों में ही विकार भाव पैदा होते हैं। दुनियामें ऊँचे ऊँचे विद्वान् पंडित नेता हैं। अनेक शास्त्रोंको जिसने पढ़ा है ऐसे भी विद्वान् हैं समाजमें उनका नाम है, किन्तु स्याद्वादके बिना जाने समझे वे दुःखी हैं। ऊँचे २ शास्त्रोंको पढ़नेपर उनका ज्ञान होनेपर भी बिना स्याद्वाद के वे दुःखी हैं। ऐसे स्याद्वादको हमें समझना चाहिए। वस्तु तत्त्वका निर्णय बिना स्याद्वादके नहीं हो सकता है। आप किसी की मत मानो, अपने आप इसपर विचार विमर्श करो और सीखो। आप किसी की मान भी कैसे सकते हैं? आप जो कुछ मानते हैं सो सब अपनी ही मानते हैं। प्रत्यक्ष देख लो—हम आपसे कोई बात कहें और आप उसे एकदम मान लो तब जानें कि हाँ, आप लोग हमारी बात मानते हो, किन्तु आप अथवा और कोई व्यक्ति तब तक किसी की बात नहीं मानता जब तक कि उसके हृदयमें वह बात अच्छी न लगे। याने जब तक वह आपके जाननेमें नहीं आजाती तब तक आप उस बातको माननेको तैयार नहीं होते हैं। इसका

अर्थ यह होता है कि आप अपनी ही बात मानते हैं दूसरोंकी नहीं । प्रत्येक बात प्रत्येक शब्द वड़े ध्यानसे सुनना चाहिए । अगर उसमें से एक शब्द भी छूट जावे याने हम नहीं सुन पावें उस हालतमें बहुत अनर्थ हो जाते हैं ।

परमार्थ व व्यवहार—दोनोंमें पूर्वापरका ज्ञान प्रयोजनिक है

पदार्थ वर्तमानसे पहिले भी अनादिसे है व वर्तमानके बाद भी अनन्तकाल तक रहेगा—ऐसा पूर्वापर सहित वर्तमानको समझने से अन्वित द्रव्यका ज्ञान होता है । बहिरात्मा वर्तमान परिणामनमें ही तन्मय होते हैं उन्हें इस अन्वित द्रव्यका परिचय कैसे हो ? व्यवहारमें भी तो पूर्वापर सम्बन्ध आपेक्षिक होता है ।

एक मुसलमान कही पर उपदेश दे रहा था । आदमियोंसे कह रहा था कि जब नापाक हो तब नमाज नहीं पढ़ना । उस मुसलमान का पुत्र कहीं ऊपर चढ़ रहा था—उसके कानोंमें ये शब्द पड़े, उसने सुने कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए । इसके पहलेका “जब नापाक हो” इतना शब्द न सुन पाया । घर आकर जब दोनों मिले तब पुत्र बोला कि पिताजी आपने नमाज पढ़नेको मना किया है इसलिये आजसे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा । तब पिताने कहा—मैंने कब कहा ? लड़का बोला—आज ही तो आप कह रहे थे उपदेश देते समय । तब मौलवी बोला कि मैंने तो यह कहा था कि नापाक होनेपर नमाज मत पढ़ो । यही शब्द कभी भूलके रूपमें परिणत होते हैं । रुत्यवादी युधिष्ठिरने एक बार ऐसा ही भूल किया था । युद्धमें जब युधिष्ठिर आदि हारने लगे, गुरु द्रोणाचार्य भयकर-युद्ध कर रहे थे, विजयका ठिकाना नहीं दिखता था । इधर अश्वत्थामा नामक हाथी अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर मर गया । तब युधिष्ठिरने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया और घीरेसे कह दिया हाथी । द्रोणाचार्य इस हाथी शब्दको न सुन सके । उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र ही मर गया है । उन्हें दुख हुआ और युद्धसे चले गये । कहनेका तात्पर्य इतना है कि जब तक परकी ओर दृष्टि रहती है, परपदार्थोंको अपना मानता है तभी तक यह भूल रागद्वेष रहते हैं और जब दृष्टि अपनी आत्माकी ओर लगती है तब ज्ञान होता है कि ये राग द्वेष छल कपट माया किसके लिये ? ये पर पदार्थ तो मेरे हैं नहीं, इनसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं, फिर ये भ्रल कपट किसके लिये करे ? ऐसा सोच

विचार करके वह उन सभीको त्याग देता है। सभी उसे वास्तविक सुखकी प्राप्ति होती है।

पुण्यसे सुख नहीं मिलता

आप देखो रामचन्द्र, हनुमान इनके पुण्यने इन्हें क्या सुख दिया ? जन्म से लेकरके अन्त तक दुःख ही दुःख रहा। हनुमानको कोई हवाका पुत्र कहते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। हनुमान पवनंजय राजाका और अंजना रानीका पुत्र है। पवनंजयकी सगाई जब अंजनासे हुई तब पवनंजय अपनेको न रोक सका और अंजनाको देखने रातके समय वहाँसे अंजनाके महलोको गया। वहाँ पर अंजनाकी सखियाँ अंजनासे कह रही थीं कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, सो कोई कहे फलाने देशका अमुक राजा तुम्हारे योग्य था, कोई कहे अमुक राजा तुम्हारे लिये योग्य था। इन बातोंको सुनकरके पवनंजय ने सोचा कि यह मुझे चाहती नहीं है। इसलिये मैं अब इससे शादी नहीं करूंगा, किन्तु वाद में विचार किया कि यदि मैंने शादि नहीं की तो क्या इसे कष्ट दे सकूंगा ? आदि करूंगा किन्तु उससे बोलचाल नहीं करूंगा। शादि हो गई, अंजनाको एक अलग महलमें ठहरा दिया गया। पवनंजय २२ वर्ष तक अंजनाके पास नहीं गया। एक बार पवनंजय रावणकी सहायतार्थ लड़ने जा रहा था। रास्ते में कैम्प लगाये गये। रातको एक चकवा चकवीका जोड़ा बिछुड जाने से दोनों बहुत दुःखी हो रहे थे, इस दृश्यको पवनंजयने देखा और विचार किया कि मैं अंजनी स्त्रीके पास २२ वर्षसे नहीं गया, उसे कितना दुःख होता होगा। उसी रात पवनंजय अंजनाके महलोंमें गया, एक रात वहाँ रहा। सुबह होते जब वह वहाँसे आने लगा तब अंजनाने कहीं कि नाथ ! कहा मेरे गर्भ रह गया हो तो। इसलिये साथ माता-पितासे कहते जावें कि आज रातमें महलोमें ठहरा था। पवनंजयने कहा—कैसे कह दूँ ? अच्छा तुम मेरी अंगूठी लेनी। अंगूठी देकर वह चला गया। १ वर्षसे भी ज्यादा टाइम युद्धमें लग गया। इसर अंजनाका गर्भ बढ़ा, सासने विचार किया कि यह व्यभिचारिणी है और उसे घरसे निकाल दिया। जंगलमें हनुमान पैदा हुये। कहनेका मतलब कि पुण्यने शुरूसे ले करके अन्त तक दुःख ही दुःख दिये और जब इन्होंने संसारकी

‘मायाको’ छोड़ करके मुख्य दीक्षा धारण की उ। समय उन्हें वास्तविक सुख आनन्द प्राप्त हुआ।

रामचन्द्रजी इतने सुन्दर थे कि उन्हें देवकर स्त्रियां विह्वल हो जाती थीं, साधु-प्रवक्ष्यामें श्री-रामचन्द्रजी ने तब यही कहा कि मैं हमेशा जंगलमें ही रहूंगा। भैया ! जगतके समस्त पक्षोंको छोड़कर के अपना आत्म कल्याण करना ही श्रेयस्कर है। इसीमें लाभ है। इसलिये-सब ओरसे दृष्टि हटाकर अपनी आत्माकी ओर लगाओ, स्वानुभवसे ही कल्याण ही सकेगा।

॥ सराग सन्यादृष्टिके उपास्य परमात्मा व अन्तरात्मा

वन्धुजन ! कुछ बोलूँ उसके पहिले इच्छा है कि सब मंत्रोंमें श्रेष्ठ मंत्र जो णमोकार मंत्र है और जो चत्तार दहक है उनके धारमें कुछ प्रकाश डालूँ। इसका अपरनाम पञ्चतमस्कारमंत्र भी है। क्योंकि इसमें पञ्चपरमोष्ठियोंको नमस्कार किया है। नमस्कार जो किया गया है वह परम विशुद्ध निर्मल आत्माओको किया गया है और उन्हीं परम विशुद्ध आत्माओका इस णमोकारमन्त्रमें वर्णन है।

णमोकारमन्त्र जपा और तरीकेसे जाता है ; और बोला और तरीकेसे जाता है। बोला जाता है आर्याछन्दसे। जैसे—णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवभक्कायाण णमो लोयेसव्वसाहूण। यह क्रम अपने का है। इसमें जो लोये शब्द अन्तमें पड़ा है वह लोये शब्द प्रत्येकके साथ जोड़ना चाहिए। जैसे णमो अरिहताण यानी अरिहन्तोंको नमस्कार हो। यहाँ लोये शब्द और अधिक लगाना चाहिए। अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए—लोकके समस्त अरहन्तोंको नमस्कार हो। लोकके समस्त सिद्धोंको नमस्कार हो। लोकके समस्त आचार्योंको नमस्कार हो। लोकके के समस्त उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकके समस्त साधुओंको नमस्कार हो। यह (पढ़ने) उच्चारण करनेकी पद्धति हुई। णमोकारमन्त्र अपनेकी पद्धति और तरहकी होती है। तीन श्वासोच्छ्वास में पूरा णमोकारमन्त्र जपा जाता है। जैसे णमोकारमन्त्र कई तरहसे बोला जा सकता है। उसके बोलनेके १८४३२ भेद हैं। यानी भेद-प्रभेदोंद्वारा णमोकारमन्त्र इतनी तरहसे बोला जा सकता है। फिर भी जो वर्तमान रूप प्रचलित है हम और आपको उसी रूपसे णमो-

कारमंत्र बोलना चाहिये। इस मंत्रमे एक खास बात यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष नाम विशेषको नमस्कार नहीं किया गया है। आदिनाथ, पार्वनाथ, महावीर इन्हे भी इस मंत्रमे नमस्कार नहीं किया है तब यहाँ प्रश्न होता है कि जब भगवान्को नमस्कार नहीं किया है तो किसे नमस्कार किया है ? इस मंत्रमे परम विशुद्ध निर्मल आत्माको जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं उसे नमस्कार किया है। परमात्माको ही हम भगवान् कहते हैं। भगवान्का कोई नाम नहीं होता है। किन्तु नाम निक्षेप चलनेके लिये भगवान्को नाम विशेषसे पुकारते हैं, वास्तवमे भगवान्का कोई नाम नहीं होता है। जो जिस अवस्थासे या जिस नामसे मुक्तिको प्राप्त करता है उसे हम उसी नामसे पुकारने लगते हैं। जैसे रामचन्द्रजी ने रामके नामसे मुक्ति पाई यानी तपस्याके पूर्व उनका नाम राम था सो लोग उन्हें भगवान् रामके नाम से पुकारने लगे। वास्तवमे ऐसा होता नहीं है। तब होता क्या है ? मुक्ति प्राप्त होनेके बाद भगवान् राम नहीं और जो राम हैं वे भगवान् नहीं। भगवान् तो उसका नाम है जो परम विशुद्ध, निर्मल, एक आत्मा स्वरूप है वही भगवान् है। इस मंत्रमें शुद्ध आत्माको व जो शुद्ध आत्मा होनेके प्रयत्नमे सफल हो रहे हैं उनको नमस्कार किया है। जो यत्नोंमे लगे हैं वे हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु, एगोकार मंत्रमें जो सबसे पहले अरहंतको रखा है उसका कारण यह है कि वे जगत्के हितके अपूर्व निमित्त हैं, लोकोपकारी हैं, और वाकमें सिद्ध, किन्तु आपको यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि पांचोमे से सबसे प्रथम कौनसी अवस्था होती है ?

सबसे पहले साधु व्रतता है तथा उन साधुओंमे जो विशेष चारित्रवान् ज्ञानवान् होते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। और जो ११ अग १४ पूर्वके पाठी होते हैं जगत्के समस्त सृष्टियोंसे विशेष ज्ञानवान् होते हैं। जिसकी बातका कोई खड नहीं न कर सके उसे उपाध्याय कहते हैं। और जिसे केवल ज्ञानकी प्राप्ति हो गई है तथा जिसने चार घातिया कर्मोंको नाश कर दिया है ऐसी उस महात्माको अरहत् कहते हैं तथा जिसने आठो कर्मोंको नष्ट कर दिया है, मनोयोग, व्रतयोग, कामयोग इन तीन योगोंमे से एक भी योग जिस

के नहीं है तथा जो सिद्धशिलामें विराजमान है उन्हें सिद्धप्रभू कहते हैं। इस तरहसे यह एमोकारमन्त्रका क्रम है।

अवचत्तारि दडकके बारेमें कहते हैं

चत्तारि मंगलं लोके चार वस्तुयें ही मंगल हैं। वे चार-ये हैं भरहता-मंगल यानी भरहत मंगलस्वरूप हैं। यहा यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि मंगल किसे कहते हैं? मंगल शब्द, कल्याणका पर्यायवाची है यानी मंगल शब्दका अर्थ होता है कि कि जगतमें चार वस्तुयें ही कल्याणकारी हैं, कल्याण करनेवाली हैं। भरहत कल्याणके करने वाले हैं। सिद्धामंगल—सिद्ध मंगलस्वरूप हैं यानी सिद्ध भगवान् कल्याण करने वाले हैं। साहूमंगल—साधु (मुनि) ये (मंगल) कल्याणके करने वाले हैं। केवलपण्णत्तो धम्मोमंगल—केवल भगवान्के द्वारा कहा गया जो धर्म है वह कल्याणका करने वाला है।

अब कहते हैं कि चत्तारि लोगुत्तमा—लोकमें चार चीजें ही उत्तम हैं। भरहता लोगुत्तमा—लोकमें भरहत प्रभू उत्तम हैं। सिद्ध लोगुत्तमा—लोकमें (संसार) सिद्धप्रभू उत्तम हैं। साहूलोगुत्तमा—लोकमें साधु (मुनि) उत्तम हैं। केवलपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा—जगतमें केवलभगवान्के द्वारा कहा गया धर्म लोकमें उत्तम है। इस तरहसे यह एमोकारमन्त्र और चत्तारि दडकका वर्णन हुआ।

अपनी आत्माका भी तो कीर्तन करो

अभी अभी जो आत्मकीर्तन बोला गया है उससे हमें क्या शिक्षा लेनी है? स्वभाव दृष्टिसे जीवका उद्धार होता है। इसलिये प्रत्येक जीवको अपनी आत्माकी ओर अपनी दृष्टि लगानी चाहिए।

विचार करें—ह, स्वतन्त्र निश्चल निष्काम—मैं स्वतन्त्र हूँ, निश्चल हूँ, और निष्काम हूँ। ज्ञातादृष्टा आत्मराम—मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं स्वयंको जानने वाला हूँ और स्वयंको देखने वाला हूँ। मेरा जो चैतन्य स्वभाव है वह चैतन्य ही रहेगा, स्वभाव दृष्टिसे देखनेपर विचार होते हैं कि—मैं वह हूँ, जो हूँ भगवान्। जो मैं हूँ, वह है भगवान्। क्या विचार करता है—मैं वह हूँ, जो

भगवान् हैं, यानी मेरे स्वरूप और भगवान् के स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। मेरी आत्मा भी भगवान् की आत्माके सदृश है। इसलिये जो मैं हूँ, सो भगवान् है और जो भगवान् हैं सो मैं हूँ। किन्तु अन्तर सिर्फ इतना है कि भगवान् विराग हैं। उनकी आत्मासे रागद्वेष मोहादिक दूर हो चुके हैं और हमारी आत्मा अभी राग द्वेषादिकसे सम्बन्धित है। यह अन्तर सिर्फ ऊपरमे है, पर्यायगत है। यहाँ पर राग द्वेष मोहादिकका फैलाव है। इस तरहकी बुद्धिमें आत्माका मुख्य लक्षण उपयोग अथवा ज्ञान है—यह निश्चय करना। आगे कहा है कि 'ममस्वरूप है सिद्धसमान'। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ॥' मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान् के ही सदृश है। मुझमें भी अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त सुख प्राप्त करनेकी क्षमता है, किन्तु हुआ क्या—'आश्रय खोया ज्ञान'। आशा (तृष्णा) के वशीभूत होकरके अपनी आत्माके ज्ञानको खो दिया है और अब आत्मज्ञानको खोकर के निरा मूर्ख अज्ञानी बन करके दुखोको भोग रहा हूँ।

आगे कहते हैं—'सुख दुख दाता कोई न जान। मोहराय रूप दुखकी खान ॥' सुख और दुखका देने वाला अन्य कोई नहीं है, किन्तु मोह राग द्वेष—ये ही दुख की खान है। इन्हींके द्वारा दुःख मिलता है। इसलिये निजको निज मानो, परको पर जानो। परंपदार्थोंको अपना मत मानो। उन्हें पर समझ करके त्याग दो, उनसे कोई सम्बन्ध मत रखो और दर्शन ज्ञान चारित्र्य चैतन्य ये भी तुम्हारे आत्मा हैं, गुण हैं उन्हें ही अपना मानो तो दुखका नाम भी नहीं आ सकता है। जिन, शिव, ईश्वर ब्रह्मा बुद्ध आदिक जितने भी नाम हैं सब एक ही इस निज भगवान् के हैं। रागद्वेषको छोड़ करके हम एक ही निज स्थानपर पहुँचे। 'होता स्वयं जगत् परिणाम'। मैं जगका करता क्या काम ॥ इसलिये परकृत परिणामोंको दूर करके अपनेमें ही लवलीन होना चाहिए। उसीमें परम सुख है, आनंद है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिए। सभी ठीक होगा।

सम्पत्त्वके बिना आपतित, विपदायें

जिस सम्पत्त्वके बिना आत्माकी बहिरात्मत्व की स्थिति हो जाती है, आज उस बहिरात्मकी अंतरंग स्थितिको बताते हैं। बहिरात्मा इन्द्रियोंके संयोगसे

तथा आत्मज्ञानसे विमुक्त होकरके महात्मा धनर्थ करता है। आत्मज्ञानसे विमुक्त होकरके बहिरात्मा अपनी देहको ही धारणास्थाने समझता है निश्चित करता है। उसकी अपनी देह होती नहीं है, किन्तु आपकी अज्ञानके लिये वहना पड़ा है। हाँ तो बहिरात्मा इन्द्रिय ज्ञानसे जानता है। इन्द्रियोंमें किन पदार्थोंका ज्ञान होता है? मूर्तीक पदार्थोंका। मूर्तीक पदार्थोंका ज्ञान करके यह जीव उन्हीं पदार्थोंको अपना मानता है, अपनी धारणाकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता, इसी लिये वह आत्मज्ञानसे विमुक्त है। कदाचित् आत्मज्ञानका अवसर भी मिले, किन्तु विषयोंकी लोलुपतामें फँसे होनेसे वह उस आत्मज्ञानसे बँचन रहता है। यही कारण है कि यह जीव आत्मज्ञान पराङ्मुखः। आत्मज्ञानसे विमुक्त रहता है। यहाँ हमें विचार करना है कि हम आँखोंसे क्या-क्या देखते हैं? बहुतसे मनुष्योंका कथन है—विचार है कि आँखोंसे हम रूपको जानते हैं, किन्तु ऐसा सोचना अथवा पहना ठीक नहीं है। आँख रूपको नहीं जानती और न आँख रूपको जान सकती है। आँखका काम रूपको जानना नहीं है। आँख तो ज्ञानकी उत्पत्तिमें एक निमित्त है; ज्ञान वास्तवमें पदार्थको जानता है। तत्त्वार्थसूत्रमें कहा भी है—अर्थस्य चक्षुरिन्द्रिय रूपको नहीं जानती, किन्तु वह तो पदार्थको ही जानती है? जाननेमें न गुण आवेंगे और न पर्याय। यदि गुण और पर्याय जाननेमें आजावें तो वह सत् हो जावेंगे। वे भी द्रव्य हो जावेंगे तब आत्ममें दोष उपस्थित हो जावेगा।

आत्मवैभव अवागोचर है

आत्मा ज्ञानसे जाननेमें तो आरहा है, किन्तु वचनोसे कहनेमें नहीं आरहा है—ऐसा अवागोचर आत्मा हमारा आपका—हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, नारकी आदि जीवोंका एक है। अखंड है। इसी लिये यह द्रव्य है। द्रव्यका लक्षण हम पहले बता चुके हैं कि जिसका कभी खंड न हो—दूसरा हिस्सा न हो, उसे द्रव्य कहते हैं।

आत्मा हमेशा किन्हीं न किन्हीं वर्तमान पर्यायरूप रहता है। उसमें कभी 'तीनों कालोंकी पर्याय नहीं आती है, उन पर्यायोंसे गुजरता है। 'जहाँ' ऐसा कहा गया है कि 'द्वय तीनों कालोंकी पर्यायरूप है, उसके 'कहने का मतलब सिर्फ

इतना है कि द्रव्य को कभी नाश नहीं होता है। वह तीनो कालो—भूत भविष्य वर्तमान तक रहता है। फिर भी हमारा ऐसा कहना असत्य नहीं होगा कि आत्मा अनंतपर्यायोका समूह रूप एक ही है। प्रत्येक गुणके प्रयुक्ति होते हैं, इस दृष्टिसे एक समयमें भी अनंत पर्यायोका समूह आत्मा है। पर्यायके दो भेद हैं—

पहला—परिणामनरूप और दूसरा भेदरूप जितने मात्र परिणामन हैं वे भेद तो हैं, किन्तु जितने मात्र भेद हैं वे परिणामन मात्र नहीं। इसी तरहसे जितने मात्र गुण हैं वे धर्म तो कहलाते हैं—किन्तु सारे धर्मगुण नहीं होते हैं। इसीका खुलासा करते हैं। धर्म किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं ?

जिसमें अगुणलघुत्व परिणामन हो उसे कहते हैं गुण और जिसमें अगुण लघुत्व परिणामन न हो उसे कहते हैं धर्म। पर्यायके दो भेद हैं जैसा कि हम ऊपर कहे चुके हैं कि पहला परिणामन और दूसरा भेद। हां तो जहां हम भेद की दृष्टिसे बर्णन कर रहे हैं।

एक आत्मा अखंड तत्त्वमें जब हम व्यवहारनयका आश्रय करते हैं तब हमें उसमें अनंत शक्तियां समझमें आती हैं यानी एक आत्मामें अनंतशक्तियां हैं ऐसा व्यवहारनयके आश्रयसे सिद्ध होता है। व्यवहारनयसे यह सिद्ध हो चुका कि अनंतशक्तियोंका समूह यह एक आत्मा है। अनंतशक्तियां हैं, किन्तु वे बिखरी नहीं है। एक गुणमें सारे गुण मौजूद हैं। जब हम एक शक्ति अथवा एक गुण पर दृष्टि डालते हैं तब हमें पता चलता है कि इस एक गुणमें अनंतगुण मौजूद हैं। जैसे हमने एक ज्ञान गुण लिया। ज्ञानगुण कैसा है ? ज्ञान गुण जाननेमात्र है। ठीक है किन्तु इतना तो बताओ कि ज्ञानगुण जाननेमात्र तो है किन्तु वह ज्ञानअस्तित्वात्त्व भी है या नहीं ? हा ज्ञान अस्तित्वमय भी है। यदि इकार करते कि ज्ञानका अस्तित्व नहीं है तो एक विपत्ति आती है। अभावरूप हो जाता है। अच्छा अब विचार करो—निर्णय करो कि वह ज्ञान स्थूल है अथवा सूक्ष्म। यदि उसे स्थूल मानते हो तो ज्ञान जड़ होता है तब ज्ञान सूक्ष्म ठहरा। अच्छा यह बताओ कि ज्ञानके अगुणलघुत्व अवगाहनत्व है। या नहीं ? है एक ज्ञान—गुण असम माना है, किन्तु यह देखो कि उसमें तो सभी गुणोंका

अगर आप इसमें से एक गुणको भी अलग कर दें—न्यारा कर दें तो सभी गुण बिखर जावें और वही भारी विपत्ति पैदा हो जावे ।

अब आप उस एकमें देखो कि उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं—कितने विलास है कितने रस है आदि । एक (आत्मा)में अनंत पर्यायें हैं । एक पर्यायमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं । एक अविभाग प्रतिच्छेदमें अनंत विलास है और एक विलासमें अनंतरस हैं । इस तरहसे अनंत पर्यायों और अनंत शक्तियोंका समूह वह एक अखंड आत्मा है ।

अनुपम वैभवशील भी आत्मा मोहवश व्यवहार-विमूढ हो रहा है

ऐसा अनुल वह आत्मा अपने ज्ञानसे परांगमुख होकरके इन्द्रियोकी सहायता से जिसे देखता उसे ही अपना मानकर उसीमें रत हो गया । इसी कारणसे यह मोही जीव अनादि कालसे दुःखोको भोग रहा है । मोही जीव (बहिरात्मा) बाह्य पदार्थोंको घन मकान स्त्री पुत्र नौकर चाकरको अपना मानता है और अपनेकी सबका स्वामी मानता है और जब तक यह अहमपना ममत्व बुद्धि जीवमें रहेगी तब तक वह सुखी नहीं बन सकता है । मोही जीवको दिनमें दस बार भूख लगती है, दस बार प्यास लगती है । इसका कारण है कि उसे अपने शरीरसे ही मोह है । जिस दिन शरीरसे मोह छूट जायगा उस दिन सभी बातें छूट जावेंगी । अपनी भूलको भूल मान लेने पर जीव दुःखी नहीं होता है । इस लिये जीवको अपनी भूलें देखना चाहिए । विषय-वासनाओंसे बचकर रहना चाहिए । इन्द्रियोंके विषयोंमें सुख नहीं है, किन्तु जो विषयभोगोंमें सुख और आनंदमानते हैं उनसे हमारा इतना कहना है कि विषयभोगोंमें ही सुख है तो फिर आप उनसे विराम क्यों लेते हैं ? सुख नाम तो उसका है जिसमें विरामकी आवश्यकता न पड़े । आप देखो भोजन करनेमें यदि सुख है तो फिर भोजन पेट भरनेके बाद छोड़ क्यों देते हैं ? पेट भरनेके पश्चात् चाहे जैसा उत्तमसे उत्तम भोजन हो, किन्तु उसे भी खानेकी इच्छा नहीं होता है । इससे साबित होता है कि विषयभोगोंमें आनंद नहीं है, किन्तु उनसे अलग होनेमें ही आनंद है सुख है । इसलिये आप लोगोंको चाहिए कि इन विषयभोगोंसे दूर रहे ।

चारों गतियोंका वर्णन करते समय परम पूज्यआचार्य, पूज्यवाद स्वामी जी ने सबसे पहले मनुष्यको लिया है क्योंकि सब गतियोंमें उत्कृष्ट गति मनुष्यगति है। इस गतिसे बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है। उत्तमगति, उत्तम कुल और उत्तम धर्मको प्राप्त करके भी अगर इस मनुष्यने अपना कल्याण नहीं किया तो इससे बढ़कर भूर्खता और क्या होगी ?

मनुष्योंके लिये दो धर्मोंको बताया है—मानवधर्म और आत्मधर्म। इनमें से मानवधर्मसे तो पुण्यका बन्ध होता है और आत्मधर्मसे निर्जरा होती है। मैं मनुष्यगतिमें पैदा हुआ हूँ, और मैंने जैन कुल जैनधर्म प्राप्त किया है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं हिंसा भूट-चोरी कुशील परिग्रह—इन पांच पापोंका त्याग करूँ। मानवधर्ममें मौलिक सदाचारकी अत्यन्त आवश्यकता है। अन्याय और अभक्ष्यका त्याग, रात्रि भोजनका त्याग, पानी छानकर पीना, अष्टमूलगुणोंका पालन इन बातोंके बिना मौलिक सदाचार नहीं बन सकता अथवा यों कहो इनमें से एककी कमीसे मौलिक सदाचार अधूरा रहता है तो मानवधर्मसे पुण्यका बन्ध होता है।

मैं चैतन्य मात्र हूँ, ध्रुव हूँ, परदार्योंसे मेरा कोई संवध नहीं है—न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ। खंडेलवाल परिवार आदि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सबसे भिन्न एक ज्ञायकस्वरूप हूँ, ऐसा विचार करना आत्मधर्म है। इस कालधर्मसे निर्जरा होती है। इसलिये भैया ! आत्माको जानो। आत्मज्ञान में लगे वही श्रेयस्कर है। आत्मतत्त्व के बिना जाने जीवका कारण नहीं हो सकता है। इसलिये आत्मज्ञानमें जुट जाना चाहिए।

आत्म वैभव

सम्यग्दर्शन आत्माका वैभव है। इस जीव ने संसार में सब कुछ तो पाया पर एक आत्माका ज्ञान नहीं पाया। सबको तो जाना, पर उस जानने वालेको नहीं जाना। अन्तरमें जो ज्ञानज्योति चमक रही है उसे जाने बिना सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है। आनन्द धन उस अपने सुखको देखा भी नहीं और दुनियांमें सुख दूढ़ता फिरता है। सुखकी कुंजी खुदके पास है, जब भी उसे दूढ़ देनेकी कोशिश करेगा तभी शांति प्राप्त हो सकती है।

धर्म समझने लगे हैं। मलघट इस शरीरकी भी कभी शुद्धि हो सकती है अन्तरंत तो क्रोध आदि कपाय करके मलिन कर रहे हैं और कहते हैं कि शुद्धि करली है। अन्तरंगकी शुद्धि होनेपर फिर ये क्रोध आदि कपाय कभी नहीं आ सकती हैं। धर्मकी जागृति होने पर, आत्मामें-तुरन्त सुख शान्ति मिलती है। लोग कहते हैं धर्मका फल भगले भवमें मिलेगा। किन्तु जो तत्काल शान्ति नहीं दे सकता वह धर्म कभी नहीं हो सकता है, यह धर्म जिसे मिल गया, वह तत्काल सुखी बन गया।

प्रविरत सम्यग्दृष्टिके व्रत नहीं होते, किन्तु दृढ़ आत्मश्रद्धा होती है। उसके ही बल पर वह अनन्त ससारको छेदकर अत्यल्प संसारमें उसे घुमना पड़ता है। वेदक सम्यग्दृष्टि—जो बल मलिन भगाढ दोषोंका वेदन (प्रनुभव) करे। क्योंकि उसके सम्यग्प्रकृतिका उदय रहता है और वह प्रकृति समुद्रमें लहरकी तरह उठती रहती है जिसमें मुखमुद्रा स्पष्ट नहीं दीख पाती। हल्के, भकोरे की तरह वह इन दोषोंको उत्पन्न करती रहती है। मिथ्यात्व तो कीचड़की तरह है, और सम्यग्मिथ्यात्व गंदले पानीकी तरह है और सम्यक्प्रकृति लहर की तरह है।

यद्यपि क्षयोपशम सम्यक्त्वमें बल मलिन भगाढ दोष आते रहते हैं, किन्तु वह क्षायिक सम्यग्दर्शनको उत्पन्न कर सकता है।

२३ प्रकृतियोंकी सख्यावाला वेदक सम्यग्दृष्टि—अनंतानुबन्धीके क्षयके बाद जब मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय कर देता है तब वह २३ की सत्तावाला वेदक सम्यग्दृष्टि कहलाता है।

जब सम्यग्मिथ्यात्वका भी क्षय कर देता है तब वह जीव २२ प्रकृतिकी सत्तावाला वेदक सम्यग्दृष्टि कहलाता है। यही जीव जब सम्यग्प्रकृतिका भी पूर्णक्षय कर देता है तब वह क्षायिक सम्यग्दृष्टि कहलाता है। इसके २१ प्रकृतियोंकी सत्ता है।

वेदक सम्यग्दृष्टि जीव जब सात प्रकृतियोंका उपशम कर देता है तब उसे द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि कहते हैं। इसके अनंतानुबन्धीकी विसंयोजना है। अतः यह २४ प्रकृतिकी सत्तावाला है। यदि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके ही-कालमें

मरण हो जावे तो वह केवल देवगतिमें ही उत्पन्न होता है । वह द्वितीयोपक्षम शरीरपर्याप्ति होनेसे पहिले नष्ट हो जाता है, ऐसे जीवको अपर्याप्त द्वितीयोपक्षम सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

यदि वेदक सम्यक्त्वमे मरण हो जावे तो वेदक सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्थामे भी रह सकता है । यह जीव कर्मभूमिया या भोगभूमि या मनुष्य भोग भूमिया तिर्यञ्च और वैमानिक देवोमे ही मिलेगा । प्रथम नरकके नारकियोंमें भी वेदक सम्यग्दृष्टि अपर्याप्त अवस्थामे रह सकता है । वह वेदक अपर्याप्त अवस्थाके बाद भी बना रह सकता है ।

यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि का मरण हो तो वह वैमानिक देवोमें ही जन्म लेता है । किन्तु सम्यक्त्वसे पहिले नरकायु, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु बांध ली हो तो वह क्रमसे पहिले नरकमें नारक भोगभूमि का तिर्यञ्च और भोग भूमि का मनुष्य होगा । यदि क्षायिक स० जीव—नारकी अथवा देव है तो वह मनुष्य-गतिमें ही उत्पन्न होगा । ये जीव अपर्याप्त अवस्थाके पश्चात् भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं । क्षायिक स० कभी छूटता नहीं है ।

शान्तिमार्ग ओझल न होनेसे अविरत सम्यग्दृष्टि भी निराकुल है ।

सम्यक्त्व हो जाने पर यावत् ब्रत नहीं है तावत् भी वह अनाकुल है क्योंकि जिस चारित्र्यपथ पर जाना है वह चारित्र्यपथ उससे ओझल नहीं है । जैसे—कोई मुसाफिर रास्तेमें चला जा रहा था और चलते चलते उसे शाम हो गई । अघेरी रातमें अपना रास्ता भूल गया और यहाँ वहाँ भटक गया । वह अधिक आगे नहीं बढ़ा और वही विश्राम करने लगा, इतनेमें बिजली चमक उठी । इतनेमें ही उसे अपनी राह दिख गई । उस थोड़ेसे प्रकाशमें ही वह अपने रास्तेसे परिचित होगया । यद्यपि अघेरी रात वह बिता रहा है, किन्तु बिह्वलता नहीं है । यही दशा अविरत सम्यग्दृष्टिकी होती है । वह अपना मार्ग भूला था, उसे ज्ञात होगया । समयपर न आये तब तक भी प्रकाश मिल गया, वस सुखी हो गया । मैं आनंद और ज्ञानघनसे परिपूर्ण हूँ । मेरे अपने उस धनको प्राप्त करनेके लिये किसी अन्य पदार्थके आश्रयकी आवश्यकता नहीं है इस शरीरकी लो पड़ोसी की तरह थोड़ी देखभालके नामपर व्यवस्था करना पड़ती है । वह

फिर किंकर्तव्यविमूढ हो अपने को भूलता नहीं है। उसको अपना रास्ता मिल जाता है। वह विपरीत दिशामें नहीं बढ़ता जाता है। वहाँ ससारमें रहता है, किन्तु उसकी दृष्टि मोक्षमें रहती है। वह निरन्तर मोक्षमार्गमें बढ़ता चला जाता है। वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि—या क्षायिक सम्यग्दृष्टि अथवा उपशम सम्यग्दृष्टि भी अपना ससार छोड़ करके मोक्षके आनन्दके समीप पहुँच जाता है। उसे शाश्वत सुखके दर्शन हो जाते हैं। उसमें स्थायित्व लानेकी कला निरन्तर होती रहती है।

(चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यग्दृष्टिकी क्या स्थितिया होती हैं? इसे गुणस्थानदर्पणमें पढ़ें।)

चतुर्थ गुणस्थानका वर्णन करके अब पञ्चम गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं—

अंशतो विरतौ देशविरतिः ॥६॥

सम्यग्दृष्टि पुरुषके एकदेश विरति होनेपर उसके देशविरति गुणस्थान होता है। सम्यक्त्वके होते ही स्वरूपाचरण होगया था। अविरत सम्यक्त्वमें स्वरूपाचरण प्रतीतिको मुख्यतासे था, अब एकदेश आचरणमें स्वरूपाचरणकी वृद्धि हुई है। अप्रत्याख्यातावरण कषायके क्षयोपशमसे अप्रत्याख्यान अर्थात् देशसंयम भाव हुआ है। इस जीवकी अहिंसागुणवत्तत्त्व प्रवृत्ति होने लगती है। वह अम-जीवकी सकल्पी हिंसाका पूर्ण त्यागी हो जाता है—विरोधी, उद्यमी, आरम्भी हिंसा कदाचित् हो प्रहे उसमें खेद मानता है। स्थावर जीवके देहका अप्रयोजन उपयोग नहीं करता है। स्थावर जीव हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वतस्पतिकाय। ये सूक्ष्म व स्थूलके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं। इनमें से सूक्ष्मका तो उपयोग किया ही नहीं जा सकता। स्थूलमें भी स्थूल धूल का उपयोग होता है। बिना प्रयोजन यह देशविरत आवाक उनका आघात नहीं करता है। हिंसा चार प्रकारकी होती है—सकल्पी, विरोधी, उद्यमी, आरम्भी। सकल्प (इरादा) पूर्वक किसीका घात करना सकल्पी हिंसा है। किसी दुष्ट सेनी पञ्चेन्द्रिय जीवके द्वारा आक्रमण होनेपर धर्म व प्राण आदिके रक्षाके अर्थ जो प्रत्याक्रमण हो जाता है, उसमें जो आक्रमण का घात हो जाता है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। व्यापार, कृषि आदि आजीविकाके साधन करते हुए

मावधानी रखनेपर भी जो हिंसा हो जाती है उसे उद्यमी हिंसा कहते हैं। रसोई, पानी आदि आरम्भमें सावधानी रखनेपर भी जो हिंसा हो जाती है उसे आरम्भी हिंसा कहते हैं। इन चार प्रकारकी हिंसाओं में से सकलपि हिंसाका तो पूर्ण त्याग अवकके रहती ही है, किन्तु उसे देशविरतके उत्तरोत्तर परिणामों की निर्मलता होनेपर विरोधी, उद्यमी व आरम्भी हिंसाका भी त्याग हो जाता है। इसीकी शुद्धि तारतम्यताके कारण आवकके ११ दर्जे हो जाते हैं जिन्हे ११ प्रतिमार्ग कहते हैं।

देशविरत आवकके इन ग्यारह प्रतिमार्गोंमें यथायोग्य १-२ आदि ११ तक हो जाते हैं। इन ग्यारह प्रतिमार्गोंके ये नाम हैं—(१) दर्शन प्रतिमा, (२) व्रत प्रतिमा, (३) सामायिक प्रतिमा, (४) प्रोषण प्रतिमा, (५) सचित्तत्याग प्रतिमा, (६) रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा, (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा, (८) आरम्भत्याग प्रतिमा, (९) परिग्रहत्याग प्रतिमा, (१०) अनुमतित्याग प्रतिमा, (११) उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा।

सम्यक्त्वके साथ अष्टमूलगुणका निरतिचार पालन करने व सप्तव्यसनके त्याग करनेको दर्शनप्रतिमा कहते हैं। अष्टमूलगुण ये हैं—(१) मांसत्याग, (२) मधुत्याग, (३) मदिरात्याग, (४) पञ्चउदुम्बरत्याग, (५) देवभक्ति, (६) रात्रिभोजनत्याग, (७) जीवदया, (८) जलगालन। मांसत्यागका अतिचार अमर्यादित वस्तु खाना है। मधुत्यागका अतिचार केतकादि पुष्पको भक्षण है। मदिरात्यागका अतिचार तम्बाखू आदिको खाने या पीने है। पञ्चउदुम्बरत्याग का अतिचार अनजान फल व अनन्तकाय वनस्पतिका भक्षण है। देवभक्तिका अतिचार देवदर्शनादिकी उपेक्षा है। रात्रिभोजन त्यागका अतिचार रात्रिमें कोई चीज बनाना या सूर्योदय-सूर्यास्त होते समय ही खान पीने करना है। जीवदया का अतिचार असावधानी है। जलगालनका अतिचार पतले छन्नासे छानना, इकहरे छन्नासे छानना, विधिवत् जीवानों न करना आदि है। इन सब अतिचारोंका भी इस प्रतिमामें त्याग हो जाता है। सप्तव्यसनका पूर्णत्याग हो जाता है।

व्रत प्रतिमामें—(१) अहिंसायुव्रत, (२) सत्यायुव्रत, (३)

(४) ब्रह्मचर्याणुव्रत, (५) परिग्रहपरिमाणानुव्रत, (६) दिग्व्रत, (७) देशव्रत, (८) अनर्थदण्डव्रत, (९) सामायिक, (१०) भोगोपभोगपरिमाणव्रत, (११) प्रोषधोपवास, (१२) अतिथिसविभागव्रत—इन ११ व्रतोंका पालन होता है। एकदेश अहिंसाका पालन करना अहिंसाणुव्रत है। परपीडक, अहित, मिथ्या-भाषण न करना सत्याणुव्रत है। चोरी न करना अचौर्याणुव्रत है। स्वस्त्रीके सिवाय क्षेप स्त्रियोंसे कामरागका भाव भी न करना ब्रह्मचर्याणुव्रत है। परिग्रह का परिमाण करके उससे अधिक रखनेका भाव भी न करना सो परिग्रह परिमाणानुव्रत है। आजन्म गमनागमनकी सीमा करके उससे बाहर कोई व्यवसाय न करना सो दिग्व्रत है। दिग्व्रतकी मर्यादाके भीतर भी और सूक्ष्म सीमा कोलमर्यादा रख डरना, सो देशव्रत है। बिना प्रयोजन स्थावरका घात न करना, कुत्ता बिल्ली आदि न पालना, कुकथा न सुनना, पापोपदेश न देना, दूसरेका अनिष्ट न सोचना सो अनर्थदण्डव्रत है। सुबह दुपहर शाम सामायिक करना सो सामायिकव्रत है। खाने पीनेकी चीजों व वरततेकी चीजोंका परिमाण कर लेना भोगोपभोग परिमाण है। अष्टमी चतुर्दशीको विधिवत् उपवास करके धर्मध्यानमें विशेष लगना सो प्रोषधोपवास है। प्रतिदिन साधु सन्तोको आहार देकर या प्रती. करके आहार करना व अन्य प्रकार सेवा करना सो अतिथिसविभाग है।

सामायिक प्रतिमामें तीनों समय निरतिचार सामायिक की प्रतिज्ञा हो जाती है। इसका पूर्ण विवरण सामायिक पाठ वगैरह अन्योसे जानना। प्रोषध प्रतिमामें अष्टमी व चतुर्दशीको अपनी शक्ति न छिपाकर उपवास रखकर धर्मसाधनमें लगना होता है, इसमें असावधानी आदिके कोई अतिचार न लगे। सच्चित्त्याग प्रतिमामें-अक्षय भी फल सच्चित्त नहीं खाना है। रात्रिभोजन त्याग प्रतिमामें-रात्रिमें दूसरेको खिलाता भी नहीं है न खिलानेको कहता है। ब्रह्मचर्य-प्रतिमामें पूर्णब्रह्मचर्य हो जाता है। आरम्भत्यागप्रतिमामें अर्थाजिनका त्याग हो जाता है। परिग्रहत्याग प्रतिमामें आवश्यक वस्त्र, वर्तनके अतिरिक्त सब परिग्रह का त्याग हो जाता है। अनुमतित्याग प्रतिमामें किसी भी आरम्भ व गृहकार्यकी अनुमति नहीं देता। उद्दिष्टत्याग प्रतिमामें केवल उसके

लिये बनाये हुए भोजनको नहीं खाता है। इस प्रकार परिणामकी विशुद्धि बढ़ने पर हिंसाका सूक्ष्म रूपसे भी त्याग हो जाता है। हे सर्वत्र स्वरूपाचारणवृद्धि का परिणाम।

आवकका भी धर्मप्रवृत्तिमें बड़ा उत्तरदायित्व है। आवककी छः आवश्यक वृत्तियाँ प्रतिदिन होती हैं—(१) देवपूजा, (२) गुरुकी उपासना, (३) स्वाध्याय, (४) संयम, (५) तप, (६) दान। जिस स्थानमें आवक बसता है वहाँ के आसवासका वातावरण भी बड़ा विशुद्ध हो जाता है। आवक उदारता के कारण प्रायः सभी पड़ोसी, आमवासी आदिकोकी प्रिय होता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ न होनेसे एकदेशविरति होती है। यह देशविरत इन कषायोंमें भी रहता है तो उसका संस्कार १२ दिनसे अधिक रहता ही नहीं है।

देशविरत आवकके सर्वविरत होनेकी भावना बनी रहती है। वह प्राप्त समागमकी विडम्बना समझता है, इससे संयोगमें विमोहित नहीं होता। यही कारण है कि वह प्रसन्न (निर्मल) रहता है जिससे कर्मोंकी निर्जरा होती रहती है। देशविरति जब उत्पन्न होती है तब तो पहिले अधःकरण व अपूर्वकरण नामक दो प्रकारके विशिष्ट परिणाम होते हैं जिससे अपूर्वकरण परिणामके अन्तर्गत् ही देशविरति गुणस्थान उत्पन्न हो जाता है। इस समय उसके अन्तर्मुहूर्त तकर्ता असख्यातगुणी गुणश्रेणीकी पद्धतिसे निर्जरा चलती है पश्चात् यथायोग्य निर्जरा चलती रहती है।

देखो—मोक्षमार्गिका प्रवर्तन अन्तरङ्गमें सर्वत्र एकसा है अर्थात् वह अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभावको कारणरूपसे उपादान करके स्वभावके ऊपर प्रवेश करते हुए तत्तद्योग्य ज्ञानरूपसे परिणामते हैं। यही बात यहाँ भी है। इस मोक्षमार्ग प्रक्रियासे परिणामते हुए इस देशविरत आवकके पूर्वबद्ध कर्मके विपाकमें जो मन वचन, कायकी प्रवृत्ति होती है जिससे देशविरतिका भाव प्रकट होता है।

देशविरत आवकके असह्यगत भावस्थान होते हैं। उन्हें ही संक्षिप्त करके

११ प्रतिमा भागवत उपदेशमें प्रकट हुई । प्रतिमा नाम प्रतिज्ञाका है । उत्तम कर्तव्यकी भावना बार बार रहनेके कारण ऐसा अन्तरङ्गमें उग्राह होता है कि उसकी प्रतिज्ञा ही हो जाती है । यह भी हुई प्रतिज्ञाको हृदयासे निभाता है । जब ही इसके प्रत्याख्यानान्तरणता क्षयोपशम होता है तब सर्वविरत हो जाता है । अब उसी सर्वविरतका स्वरूप कहा जाता है ।

सर्वतः प्रमादे च प्रमत्तविरतः ॥१०॥

जो पापोंसे सर्वदेशविरत है, किन्तु जब तक प्रमाद है वह प्रमत्तविरत कहलाता है । यहा पूर्वसूत्रसे "विरतो" इस शब्दकी अनुवृत्ति ली जाती है । जिससे यह तात्पर्य बना कि "सर्वतः विरतो प्रमादे च प्रमत्तविरतः ।" प्रमाद यहां निर्विकल्प ममाधिभावमें वापक कपायके होनेको कहते हैं । यही मोक्ष-मार्गका प्रमाद है । यह प्रमाद सज्ज्वलन कपायके तीव्र उदयसे होता है ।

कपायें १६ बताई गई हैं—(१४) अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ (५-८) अप्रत्याख्यानान्तरण क्रोध मान माया लोभ, (९-१२) प्रत्याख्यानान्तरण क्रोध मान माया लोभ, (१३-१६) सज्ज्वलन क्रोध मान माया लोभ । अनन्तानुबन्धी कपायमें सम्यक्त्व प्रकट नहीं होता है । अनन्तानुबन्धीका अर्थ है जो अनन्त (मिथ्यात्व) को बनाये रखे । अप्रत्याख्यानान्तरण कपायमें देशसंयम (सयमासंयम) प्रकट नहीं होता । अप्रत्याख्यानान्तरणका अर्थ है—अ=थोडा प्रत्याख्यान=त्याग या संयम, उसके जो आवरण करे । देशसंयम थोडा त्याग रूप है । प्रत्याख्यानान्तरण कपायमें सकलसंयम प्रकट नहीं होता । प्रत्याख्यानान्तरणका अर्थ है—प्रत्यख्यान=सकलत्याग=सकलसंयम उसके जो आवरण करे वह प्रत्याख्यानान्तरण है । सकलसंयम अर्थात् महाव्रती मुनिके अनन्तानुबन्धीका तो उपनम या क्षय या क्षयोपशम होता है जैसा कि सम्यक्त्व हुआ हो और अप्रत्याख्यानान्तरण व प्रत्याख्यानान्तरणका क्षयोपशम रहता है, परन्तु सज्ज्वलन कपाय बनी रहती है । सज्ज्वलनका अर्थ है जो संयमके साथ साथ भी रह सके अर्थात् जो सम्यक् प्रकारसे जले या जलाये याने ऐसी कपाय वर्तें जो सम्यक्भाव संयमभावका नाश न कर सके । इस सज्ज्वलन कपायका जब तीव्र उदय होता है तब प्रमाद होता है । इस छटवें गुणस्थानमें

जीव सर्वविरत है और साथ ही उसके प्रमाद लगा है इससे इसको प्रमत्त-विरत कहते हैं ।

सकलसयमी मुनिके २८ मूलगुण होते हैं—५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रिय-विजय, ६ आवश्यक, ७ स्फुट गुण । महाव्रत ५ ये हैं—(१) अहिंसामहाव्रत, (२) सत्यमहाव्रत, (३) अचौर्य महाव्रत, (४) ब्रह्मचर्य महाव्रत, (५) परिग्रह-त्याग महाव्रत । समिति ५ ये हैं—(१) ईर्ष्या समिति, (२) भाषासमिति, (३) ऐषणासमिति, (४) आदाननिक्षेपण समिति, (५) प्रतिष्ठापना समिति । इन्द्रियविजय ५ ये हैं—(१) स्पर्शनेन्द्रियविजय, (२) रसनेन्द्रिय विजय, (३) घ्राणेन्द्रियविजय, (४) चक्षुरिन्द्रियविजय, (५) श्रोत्रेन्द्रियविजय । आवश्यक ६ ये हैं—(१) समता, (२) वन्दना, (३) स्तवन, (४) प्रतिक्रमण, (५) स्वाध्याय, (६) कायोत्सर्ग । स्फुटमूलगुण ७ ये हैं—(१) स्नानत्याग, (२) भूमिशयन, (३) वस्त्रत्याग, (४) केशलुञ्च, (५) एकाशन, (६) दतमञ्जन-त्याग (७) स्थिताहार । इन सबके संक्षेप स्वरूप इस प्रकार हैं—

(१) अहिंसा महाव्रत—सब प्रकारकी हिंसाका मनवचकाय, कृत क्रान्ति अनुभोदनासे त्याग होना ।

(२) सत्यमहाव्रत—सत्य, हितकारी वचन ही बोलना, असत्यका त्याग ।

(३) अचौर्य महाव्रत—चोरीका सूक्ष्म रूपसे, अन्तर्जल्पसे भी त्याग ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन ।

(५) परिग्रहत्याग महाव्रत—परिग्रहका पूर्णत्याग । केवल शुद्धिके लिये कमडल, जीव दयाके लिये पिच्छिका व स्वाध्यायके लिये कोई शास्त्र ही रहत है । सो ये शुद्धि दया व ज्ञानके उपकरण हैं । इनमें भी मूर्च्छा नहीं है ।

(६) ईर्ष्यासमिति—दिनेमें, अच्छे कामके लिये, अच्छे भावसहित चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना जिसमें जीव बाधा न हो ।

(७) भाषासमिति—हित मित प्रिय वचन बोलना ।

(८) ऐषणा समिति—अन्तराय टालकर निर्दोष उत्तम सदाचारी श्रावक के यहां आहार लेनेकी चर्या करना ।

(९) आदाननिक्षेपण समिति—पीछी, कमडल आदि देखकर धरना देखकर उठाना जिसमें जीवबाधा न हो ।

(१०) प्रतिष्ठापना समिति—निर्जन्तु निर्वाध जमीन पर ही भल मुत्र आदि करना ।

(११) स्पर्शनेन्द्रियविजय—स्पर्शनइन्द्रियको वशमें करना ।

(१२) रसनेन्द्रियविजय—रसना (फिह्वा) इन्द्रियको वशमें करना ।

(१३) घ्राणेन्द्रिय विजय—घ्राणइन्द्रियको वशमें करना ।

(१४) चक्षुरिन्द्रियविजय—चक्षुइन्द्रियको वशमें करना ।

(१५) श्रोत्रेन्द्रिय विजय—श्रोत्रेन्द्रियको वशमें करना ।

(१६) समता—रागद्वेपरहित, समतापरिणाम होना ।

(१७) वन्दना—परमात्मदेवकी वन्दना करना ।

(१८) स्तवन—परमात्मदेवका स्तवन करना ।

(१९) प्रतिक्रमण—लगे हुए दोषोंका प्रायश्चित्त, पश्चात्ताप करना ।

(२०) स्वाध्याय—सत् शास्त्रोका स्वाध्याय करना, उपदेश करना ।

(२१) कायोत्सर्ग—शरीरसे भी समत्व छोड़ना ।

(२२) स्नानत्याग—देहस्नान न होनेसे व जीवदयाके भावसे स्नानका त्याग रहना ।

(२३) भूमिशयन—भूमि पर सोना भर्थात् पलंग गद्दी आदिका उपयोग न करना ।

(२४) वस्त्रत्याग—कोई भी वस्त्र न रखना, नग्न रहना ।

(२५) केशलुञ्च—केशोंका दो माहमें, तीन माहमें या चार माहमें लोञ्च करना, छुरा कैंची मशीन आदिसे केश न बनवाना ।

(२६) एकाशन—दिनमें एक बार निर्दोष व अल्प आहार लेना ।

(२७) दन्तमञ्जनत्याग—दन्तमञ्जन करनेका त्याग ।

(२८) स्थिताहार—खड़े खड़े भोजन करना ताकि प्रमादके योग्य अधिक आहार न हो सके व अधिक समय, बरबाद न हो तथा जब तक शरीर चल सकता तब तकही इसकी प्रवृत्तिकी सीमा रहे ।

साधु पुरुष निर्दोषचर्या करते हैं, किन्तु किसी भी प्रवृत्तिमें आसक्त नहीं हो जाते । उनके सदा आत्मस्वरूपका भाव रहता है, कार्यसमयसार व कारण

समयसारकी भक्ति बनी रहती है। वे आत्मस्वरूपका विचार करते रहते हैं।

॥ आत्मामे अनन्त गुण हैं याने अनन्त शक्तिया हैं। ॥ जाननेकी शक्ति है यह हुई ज्ञानशक्ति। देखनेकी शक्ति है यह हुई दर्शत शक्ति। आनन्द भोगनेकी शक्ति है यह हुई आनन्दशक्ति। सब गुणोंको अपनेमे रखनेकी शक्ति है यह हुई वीर्यशक्ति। श्रद्धा करनेकी शक्ति है यह हुई श्रद्धान शक्ति। जितनी जिनकी शक्तियां होती हैं उनका अलग अलग परिणमन होता है। कोई चीज पड़ी रहे उसकी अवस्था जरूर होगी। जो अवस्था है उसीका नाम पर्याय है। आत्माके जितने गुण हैं उन सबकी कोई न कोई पर्याय अवश्य है। उन सब गुणोंमे से तीन गुण मुख्य हैं—(१) श्रद्धान, (२) ज्ञान और (३) चारित्र गुण। सम्यग्दर्शन श्रद्धा गुणकी पर्याय है। सम्यग्ज्ञान ज्ञान (जानने) गुणकी पर्याय है। सम्यक् चारित्र आचरण (चारित्र) गुणकी पर्याय है। जब श्रद्धा गुणका विपरीत परिणमन होता है तब वह मिथ्यात्व कहलाता है। हम अपनी परिणतिसे परिणमते हैं, आप अपनी परिणतिसे। कोई पदार्थ किसीका स्वामी नहीं है, परन्तु उसे अपना मानना इसको मिथ्यात्व कहते हैं। शरीर और आत्मा मिलकर भी एक हुआ हो सो बताओ। शरीरको छोड़कर आत्मा चला जाता है। क्यों चला जाता है कि आत्मा जुदा है। दूधमें जो घृतकण दोखते हैं वह क्या एकमेकरूप हैं? यदि एकमेकरूप होते तो दूधसे जो घी नहीं निकलता, सो बात है नहीं, इसीसे घीके कण जुदे निकल आते हैं। इसी प्रकार शरीरमे, कार्माण वर्गणामे जीव मिला है, उसे विवेकदृष्टिसे जुदा कर दिया जाता है। आनन्द पा लेना सरल है, किन्तु दुःख पा लेना सरल नहीं है। आनन्द पानेमे किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। दुःखके लिये अनेक आडम्बर चाहना पड़ते हैं, दश झुंझटें करें तो दुःख मिले, उनकी चाह ही पूर्व मे दुःख बढ़ाने वाली है, तब उनका इकट्ठा करना तो दुःखका ही काम रहा। एक बहिर्दृष्टि हटेगी तब सुख मिलेगा। प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है, वह स्वयं परिणमता है। हम आपके बारेमे कल्पना करके दुःखी हो इसमे हमारा ही भाव कारण है। मेरे दुःखी होनेमे मेरा ही भाव कारण है। आपके दुःख मे आपका भाव कारण है। भगवान्‌के गुणोंके बारेमे सोचा तब आनन्द आया

बहु आनन्द भगवान्ने दिया कि स्वयं आया ? इसी तरह परपदार्थमें अनेक कल्पनामें करके दुःख मान रखा है। आनन्दके कारणमें हम ही उपादान है। दुःखके कारणमें परपदार्थ निमित्त आ जाते हैं। नाविक नाव चलाता है। यदि उसका लक्ष्य न हो कि किनारे पहुँचना है तो वह भले ही कभी इस तरफ ले जायगा, कभी उस तरफ ले जायगा, परन्तु तटके समीप पहुँचना असंभव रहेगा। हम भी सदैव कार्यमें व्यस्त रहते हैं तथा योगी भी कार्य करते हैं पर उन दोनों कार्यमें अन्तर महान् है। किन्तु अन्तरात्माओंकी बात देखें तो दोनों एक काम कर रहे हैं। गृहस्थधर्म और मुनिधर्ममें अन्तर चौथे व पञ्चम के प्रारम्भ कालमें जितना था सो पञ्चमकालमें उतना नहीं है याने जब मुक्त हो सकते थे, मुनि व श्रेणि चढ सकते थे। फिर भी प्रारम्भ परिग्रह जहाँ कम हो गये वहाँ निर्मलताको सहारा मिल गया। यही मुनि धर्मकी महत्ता है। परम निर्मलताका कार्य। भरतचक्रवर्ती ने किया, यही कार्य, अन्य योगियो ने किया। चौथे गुणस्थानवर्ती जीवके सम्यक्त्व हो सकता है। फिर स्वरूपाचरणकी वृद्धिमें गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। परिणामीके निर्मलताकी जाँच गुणस्थानसे होती है। कौन कितना आगे बढ़ गया इसके लिये गुणस्थान है। मेरी परिणति भुम्पर ही निर्भर है। एकक्षेत्रावगाही शरीर और आत्माका संबंध होने पर भी शरीर आत्माका नहीं, आत्मा शरीरका नहीं। जब शरीर अपना नहीं तब स्त्री पुत्रको अपना क्यों मान रहा सो जान नहीं पड़ना। इतना ही नहीं अचेतन पदार्थको भी अपना अपना कहते हैं। मेरी घड़ी, मेरा चश्मा, मेरा मकान, मेरे जेवर, मेरे बर्तन इत्यादि कल्पनायें करके अन्य पदार्थको अपना कहते हैं। जिस तरह परपदार्थको अपना कहते हैं, उसी तरह कोई कहे तुम घड़ीके, तुम मकानके तुम बर्तनके हो तो अपना अपनेमान सम्भोग और बोध सबल पड़ेगा। फिर भी अगर देखा जाय तो जब हम अन्य पदार्थको अपना बताते हैं तब अन्य पदार्थके दास ही तो हमें हुए। अचेतन पदार्थ बोलना नहीं इसलिये कल्पनायें करके अपना बनाते हैं। यहाँ चेतना है सो कल्पनायें करते जाते हैं। परमे भमता बुद्धि न रखना इसीका नाम सम्यक्त्वका परिचय है। आत्मा आत्मामें ही परिणमन करता है। व्यवहारिक मुनियोके दो भेद होने

हैं। (१) प्रमत्तविरत (२) अप्रमत्तविरत। आहार विहार करना, शिक्षा देना, उपदेश करना प्रमत्तविरत योगीके काम है, वह दया करके शिष्यको भी पढायेगा, दण्ड भी अपने शिष्योंको देगा, दुनियाके उपकार करनेकी भी सोचेगा। चौथे गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थान तक मुख्यतया व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। इसका कारण यह कि यहां तक बुद्धिपूर्वक राग हो सकता है। इस राग के होनेसे मुख्यतया शुभोपयोग होता है, उससे भिन्न साध्यसाधनभाव भी होता है अर्थात् इस मुनिके सहज निर्मलताके शुद्ध अशके साथ रागसहित श्रद्धान, ज्ञान व व्रतकी वृत्ति होती है। निश्चयतः मोक्षमार्ग तो शुद्ध अश है। सो निश्चय मोक्षमार्ग भी इनके है।

प्रमादाभावेऽप्रमत्तविरतः ॥११॥

जिस मुनिको सब तरहसे विरक्ति है, रचमात्र भी प्रमाद नहीं रहा है, केवल अपने आत्मतत्त्वको निहारनेमें सजग है ऐसा मुनि अप्रमत्तविरत कहलाता है। मैं किसी वस्तुका ध्यान कर रहा हूँ, उसके अच्छे बुरे परिणामको सोच रहा हूँ, इसके विपरीत योगियोमें आत्माकी एकाग्र तल्लिनता है। आत्माका अभ्यास बार बार करे। परवस्तुके बारेमें बार २ विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि चल बैठती है। आत्माके बारेमें विचार करें तो सम्यक्त्व बुद्धि हो जाय। परपदार्थको जान चुके कि इसमें कोई हित नहीं है, फिर भी उसीमें प्रवृत्त हो रहे हैं। इसे विवेक नहीं कहेंगे। जैसा कि एक सेठ जी छ माहसे भैंसके मीनो की सुन्दरता पर मोहित थे और उन्हें अपने माथेमें लगानेके लिये भैंसके गले में मुह डालकर अपना शरीर विदीर्ण कर लिया। जब अन्यने कहा कि सोच कर काय नहीं किया तब भी सगव उत्तर देतेहैं—इस पर मैं छ माहसे विचार कर रहा था। इसी तरह संसारके पदार्थोंके बारेमें बार बार विचार करनेसे उनके प्रति ममता बढ़ रही है, तिस पर भी यह कहता है कि मैं खूब विचार कर कर रहा हूँ, पर वह आत्महित करनेकी समर्थ नहीं। अगर संसारके सुखोंमें सार होता तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती इन्हे त्यागते क्यों? परग्रह या परिग्रह के ये विकल्प बहुत बड़े प्रमाद हैं। ये तो अप्रमत्तविरतके होते ही नहीं, किन्तु मन वचन कायकी चेष्टाका भी राग इसके नहीं है।

एक सेठ था। धनका इतना मोह करनेवाला कि—अपने वच्चोंको तिजोड़ी की चाबी नहीं देता। बहुत समझया कि पिता जी अब तो आप वृद्ध हो गये, आत्महितके कुछ कार्य कीजिए, पर उनके मनमें एक भी नहीं भिद सकी। जब मरनेका समय समीप आया तो सब पुत्रोंको बुलाया और कहने लगा, अमुक कोठा तुम सभालना, अमुक धन तुम लेना, अमुक जायदाद तुम लेना, यह चाबी ले लो, तब सब वच्चे बोले नहीं पिता जी ! अब तो आप ही यह सब चाबी व धन वगैरह लेते जाइये। मोहकी प्रवलसा थी जो चाबी पूर्वमें वच्चोंको नहीं दी थी, पर साथमें आखिरमें एक गार्ड भी नहीं जानी थी। मरते-समय ही इकदम ऐसेमें आत्मकल्याण हो जाना असंभव है। आत्माका, सुख शुद्ध संस्कार है। मेरी तो सम्मति यह है कि कमसे कम जीवनमें एक ही बार चार छ. माहका समय निकाल कर निर्द्वन्द्वता पूर्वक धर्म, ध्यानमें समय व्यतीत किया जावे। अरे सोच लेवो ७० वर्षकी उम्र थी, उसमें छ माहकी धर्म ध्यान के लिए घटाकर ६१।१ वर्षकी ही समझ लेवो। रागद्वेष खूब करो पर जो बात सच्ची है उसे तो समझो। सोचो ज्ञान दर्शनमय ही चेतन है। ज्ञान तो हमारा असाधारण गुण है। परकी परिणतिसे मेरी परिणति नहीं। मैं अपनी सत्तामें अपनी जगह हूँ। द्रव्य गुण पर्यायकी जमीन व्यवस्था है उसके अनुसार ज्ञान होंवे। द्रव्य गुणस्वरूपसे समझनेकी आवश्यकता है। सर्वार्थ-सिद्धिके देव ३३ सागर चर्याये करते रहते हैं, पर उनकी चर्याये समाप्त नहीं होती। लेकिन यहा १ घंटा भी किसी ने शास्त्र सुना तो अपनेको आकुल व्याकुल प्रतीत करने लगता है।

देखो अप्रमत्त दशा सात वें से लेकर १४ वें गुणस्थान तक है, परन्तु ८ वें आदि गुणस्थानोंमें होने वाली विशेषतासे रहित अप्रमत्त दशाको अप्रमत्तविरत गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थानमें बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, शुद्ध उपयोगकी वृद्धि है। शुद्ध ज्ञायकभावके आश्रय अद्वान ज्ञान चारित्र्यकी परिणति हो रही है। अतः यहासे निश्चयमोक्षमार्गकी मुख्यता है। अप्रमत्तविरत मुनिके प्रमाद नहीं रहा। प्रमाद छटे गुणस्थान तक ही संभव हैं। प्रमाद १५ होते हैं—स्त्रीकथा, राष्ट्रकथा, भोजनकथा, राजकथा—ये चार तो बिकथायें और प्रमाद-

योग्य क्रोध, मातृ, माया, लोभ—ये चार कषायें और पांच इन्द्रियविषय तथा निद्रा एवं स्नेह । इनके भग ८० हो जाते हैं । ये कोई प्रमाद अप्रमत्तविरत मुनिमें नहीं है, वह तो मोक्षमार्ग में सावधान है, निरालस है ।

जब जीवके तत्त्वज्ञान दृढ़ हो जाना है तब अपनी सत्ता भिन्न मालूम होने लगती है । परपदार्थोंसे सत्ता भिन्न मालूम पड़ने लगती है । प्रमादरहित अवस्था जीवको आनन्द उपजावने वाली है । जीवको दुःख कहीं बाहर से नहीं आता, हम केवल कल्पना करके दुःखी होते रहते हैं । यदि बाहरसे दुःख आता रहता तो बड़ा व्याकुल हो जाता । परपदार्थ से दुःख होता है पर स्वयंकी कल्पनामें होता है तथा परपदार्थकी कल्पनासे ही सुखी होता है । यह केवल अर्थको सहारा मानकर अपना हिताहित सोचता है । परपदार्थमें ऐसा है नहीं । जब अपनी कल्पना निजानन्दमय हो जाती है तो सच्चा सुखी हो जाता है ।

बड़े बड़े महापुरुष रामचन्द्र जी, बलभद्रजी हो गये हैं । इन्होंने परपदार्थोंसे अपना हित कुछ नहीं कर पाया निज ध्रुवस्वभावके आश्रयसे ही कल्याण पाया, पूर्वसंचित कर्म भी नहीं टाल सके । जब द्वारिका भस्म हो रही थी उस समय श्री नारायणने अपने माता-पिताको रथमें बैठाकर बाहर निकालनेकी सोची । रथमें बैठाकर लेजाना चाहते हैं, किन्तु रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसे हाथोंसे उठा लिया । रथमें घोंडे नहीं चल पाये तो स्वयं रथमें जुत गये । आगे चले तो फाटक बन्द हो गये, नारायणजीने फाटक तोड़ना शुरू किया सब प्रयत्न व्यर्थ गये, निराश हो गये । कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात होता है; यह सब दैवी माया है । इसमें कोई भी प्रयत्न किया जाय सफल नहीं होगा, केवल बलभद्र और नारायण बचेंगे । यह सब देखकर माता पिताको वही जलता छोड़ जाते हैं और दोनों महापुरुष बाहर चल देते हैं । महल जल रहा है, स्त्री, बच्चे माता-पिता, कुटुम्बी, पशु आदि सारा वैभव जल रहा है, पर उसे बचानेमें समर्थ नहीं हो सके तथा अपने प्राणोंकी रक्षा कर लेना ही उस समय श्रेयस्कर प्रतीत हुआ । यह है “विधिकी विडम्बना” जिसे कोई भी टालने में समर्थ नहीं हुआ । इससे ज्ञात होता है । कि विधिका विधान अटल होकर ही रहता है, परन्तु तत्त्वज्ञानसे विधि विधान भी टल जाता है । जबल सेठने श्रीपालकी

समुद्रमें गिरा दिया । गिराया इसलिए कि यह समुद्रमें गिरनेसे निकल नहीं पायगा तथा समुद्रमें ही समाप्त हो जायगा । किन्तु वह भुजंगसे तैरकर समुद्र के बाहर आगये और उसी समय श्रीपालका राजकन्यासे विवाह हो जाता है, साथ ही आधा राज्य भी मिलता है । उदय ठीक रहे तो विरोधीके द्वारा उपाय करना निष्फल जाता है । पुण्यकर्म भी निर्मल परिणामसे मिलता है । सोमासती के पतिने उसे मारनेका निश्चय किया । इसके लिए उसके पतिने घड़ेमें सर्प बन्द करके घड़ेको उठा लानेको कहा और वह उठानेको गई तो सोमाके पुण्यके प्रभावसे सर्प फूलोका हार बन जाता है । यह सब किया गया सोमाकी जीवन लीला समाप्त करनेको, पर उसका फल कुछ और ही मिलता है ।

अभी कुछ वर्षों के पूर्वका ही दृष्टान्त है । श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी जब गृहत्यागी नहीं थे उस समय वरुणासागरमें कुछ लड़के गिल्ली उड़ा खेल रहे थे । वर्णीजीके मनमें भी खेलने जैसे क्षणिक प्रवृत्ति जागी और डंडा उठाकर गिल्ली में मारा । गिल्ली छूटते ही एक लड़काके सिरमें लग गई तथा खूनकी धारा प्रवाहित होने लगी । इतनेमें पता चलता है कि वह लड़का तो उस लड़के माँ का है जो गावभरमें दोहने एवं सिरजोरी करनेमें होशियार है, तब फिर यहाँ तो सरासर सिर फूट गया । चिरोजावाईजी भी वहाँ पर ही थी, उनके पास खबर पहुँचती है, तब वह कहने लगी—वह अभी हाले आकर हम दोनोंकी जान लेनेको तैयार हो जायगी । कुछ क्षणों बाद ही उस बच्चेकी माँ हाथ जोड़कर माता चिरोजावाईजी के पास आती है और बोलती है—हे माता जी ! आपके चिरजीव गणेशप्रसाद जी ने बड़ा ही अच्छा किया, हमारे लड़केको आधाबोशी रोग था, प्रतिदिन आधासिर जोरोसे दब करता रहता था । आज उन्होंने गिल्ली छुवा दी तो उसका खराब खून निकल गया और वह रोग अच्छा हो गया । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कोई सोचे हम किसीका भला बुरा कर देंगे, यह भविष्य नहीं रही तो वह सब एक तरफ पड़ा रहेगा और जो होना है सो होता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता । जितेन्द्रदेवकी पूजा करना कही है, पूजाके साथमें भगवान् का उपदेश भी तो हृदयमें उतारी । पहले मिथ्यात्व तो छोड़ो । यहाँ जितेन्द्रदेवकी पूजनकी और अवसर आनेपर कुगुरु

कुदेव बनना भी कर जावे, सब उसीको समान कहा दिया, वह मिथ्यात्व नहीं है और क्या है ? मिथ्यात्वके भी दो भेद हैं—(१) दूरीतमिथ्यात्व (२) समुहीत मिथ्यात्व । दूरीत कुदेव और कुरातकी दितन करना यह दूरीतमिथ्यात्व है । कुरातकी (बिचक) बीनारी हो गई तो सीतला देवी पर जल ढाल देना, पूजन कर देना—इन प्रकारसे मनुष्य कहते हैं और कर भी देते हैं, यह सब समुहीत-मिथ्यात्व है । काश्चित्, सहज निजवैतन्यस्वभावका परिचय न अनुभव न होनेके कारण उनसे विमुख रह कर परपदार्थमें आत्मत्व व आत्मीयत्वबुद्धि करना तो समुहीत मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वको छोड़कर निज शुद्ध शायकस्वभावकी उपासना, अनुभूतिके द्वारा निर्मलता प्रकट करो । फिर इसी शुद्ध अंशकी वृद्धिमें विरक्त होकर सर्व उपाधिपरिग्रहे निवृत्त होकर बुद्धिपूर्वक रागविकल्परहित भवान् ज्ञान आचरणकी वृत्ति हो वह अग्रमत्त विरक्तभाव है ।

थोड़ी आरति सार्ई और मिथ्यात्वको ओर झुक गये यही संसारअमलता बर्द्धक है । जहाँ मिथ्यात्व नहीं वहाँ जीव अपने आपकी ओर मुड़ता है । तैसा आनन्द भगवान्के प्राप्त है वैसा ही आनन्द इस जीवको निजानुभवसे मिला सकता है । इतना अंतर है यहाँ आनन्द अनन्त है और यहाँ उसका एक अंश है । धन दौलतमें जो मान रखा है इसमें सुख है । लेकिन वह निजका आनन्द पूर्णतया स्वाधीन है तथा इससे विपरीत है । आत्मापर कभीका इतना भैल चढ़ गया एव इतना विवश है कि वह उस आनन्दको समझता ही नहीं । विषय कषायकी चर्चा दड़ी सुहावनी लगती है, पर अपनेमें जो आनन्द प्रियमान है उसकी चर्चामात्र करना ही श्रेयस्कर समझते हैं । प्राणिमोको चाहिए यह कि उस प्रमादरहित अवस्थाकी भावना करना चाहिए तथा उसका अपनेको बनानेकी चेष्टा होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त अन्य श्रेयोमार्ग क्या है ? जैसे पुत्र पौत्रके लिये धन इकट्ठा करते हैं । उनको गारटसे बचानेके लिए खुद कष्ट उठानेमें बाँझ नहीं समझता, इसी तरह यह उद्देश्य बना लिया जावे, मैं कब निर्विकल्प अवस्थाको प्राप्त करता हूँ । मनमें यह बात बैठ जावे, पूर्णतया उत्तर जावे कि परपदार्थ पर है, वह मेरा निजका कुछ लाभ नहीं, यहाँ मैं उन्हीका लोभ करता रहूँ ? जिसके पीछे इनने शत्रु लग

कुछ न कुछ चुरा लेते हैं। इन आठ कर्मरूपी शत्रुओंने (निमित्त) मेरा कितना ज्ञानघन नहीं चुराया, फिर भी मैं मूढ़ उन्हें अपनी अन्नरङ्गकी निधि बना देता रहूँ। भीतरके दुश्मन रागद्वेष अपना कार्य बराबर चालू रखते हैं। उन शत्रुओं से कथो न बचा जाय ? यह मुझे मालूम ही नहीं हो पा रहा कि यह नरजन्म दुर्लभतासे मिला है। आजकल भी ऐसे उदाहरण हैं कि जो २५, ३० लाख तक की जायदाद छोड़ कर साधु हो गये तो उन्हें भी तो कोई बात अच्छी लगी होगी। अन्यथा क्या पड़ी थी जो इतना वैभव छोड़कर भिक्षावृत्तिसे भोजन लेकर सतोषकर लेवें। अभीकी बान है एक वैष्णव नवयुवक बोला "हम आपके साथ रहकर आत्मकल्याण करना चाहते हैं, घरकी जायदाद एवं हिस्सेसे मुझे कोई सरोकार नहीं। उसने जैनधर्मका अच्छा ज्ञान कर लिया है। वह प्रतिदिन मन्दिर आता, स्वाध्याय करता, छात्रोंको भी जैनधर्म पढ़ाता। धर्मके बारेमें प्रतिदिन नई नई रुचि पैदा करता जाता है। हाड मांस वाले स्त्री पुत्रके शरीर इनके साथ रमने से क्या फायदा है तथा क्या कारण है इनसे मोह करता है। जो आत्मा पुत्ररूपमें आगया, अगर वह तुम्हारे यहा जन्म न लेकर अन्यत्र पैदा होता तो क्या उससे मोह करते या तुम्हारा वहाँ मोह जाता।

भैया ! यह कैसे खेल हैं। कैसा कुतुहल है ? ज्ञानमय आत्मा है उसकी सुघ भूले हुए हैं। आत्मा ज्ञानमय है इसलिए ज्ञान बढ़ाने के बिना आत्माको सुधारका मार्ग नहीं मिलेगा। जितना सयय धन कमानमें लगाते हो उसका सोलहवा हिस्सा अच्छे ढंगसे धर्मध्यान करनेमें तो लगाओ, कितना आनन्द आता है। जैसे बड़ा विधान (पूजन) करके या जिनेन्द्रदेवके पञ्चकल्याणक कराके मनुष्य इन्द्र बनना चाहते हैं या भगवान्‌के माता पिता बनना चाहते हैं तो इस कार्यमें अपने को बड़ा समझकर आनन्दकी अनुभूति करते हैं, समय वह १०, १५ दिनको ही क्यों न मिलजाय, परन्तु तत्त्वज्ञान न हो तो अन्तमें क्या हाथ रहता है ? उसी तरह बिना पैसा खर्च करे ही सही लेकिन सर्व कार्योंसे निश्चिन्त होकर ४-६ माह धर्म ध्यानमें तो विताओ तब क्या आनन्द आता है ? धनमें जो आनन्द मान रहे हैं वह भी ज्ञानसे ही मिलता है। अपने आपके विलासको समझे अपनी ही नगरीमें बसे, फिर उस अनुभवको देखे। ३०-३०

एक ४० वर्ष तक धर्मध्यान करते हो जाते हैं, पर अपने आपको अपनी निजात्म की नगरीमें नहीं आने देते। जैसे सुआ पिंजड़ेमें बन्द रहता है वह उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, ललितोके सहारे लटका रहता है चावल चुगकर वही आनन्द मानता है, यही दगा हम ससारी जीवोकी हो रही है। तोतेको पिंजड़े ने पकड़ नहीं लिया है, तोते ने ही मान रखा है कि पिंजड़ा-मुझे छोड़ता नहीं। भाई ! कहना सुनना व्यर्थ है जब तक अन्तरङ्गमें तात्त्विक बात नहीं जमती। मन्दिरमें बिनती पढ़ते समय कहेंगे, “आत्मके अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय।” किन्तु मनसे कुछ और ही सोच रहे हैं। सोचेंगे आज अमुक इन्द्रिय सम्बन्धी अमुक विषय मिलना चाहिए या मानादि कपायके वशीभूत होकर अपनेको पैसेमें, रूपमें, विद्यामें, धर्म ध्यानमें बड़ा समझ रहे होंगे।

एक समय कुछ चित्रकार राजदरबारमें आये। वह राजासे कहने लगे ‘मैं बढिया चित्र बना लेता, मैं सबसे बढिया चित्र बना लेता’ आदि। अपनी अपनी दोकी हाकने लगे। राजाने उन दोनो चित्रकारोको एक बड़े कमरेमें चित्र बनाने को कहा। बीचमें पर्दा डाल दिया तथा सबसे श्रेष्ठ चित्र बनाने वालेको इनाम देनेको कहा। तब एक चित्रकारने २५ तरहके रंग लाकर ६ माहमें बहुत बढिया चित्र बनाया। इसके विपरीत दूसरे चित्रकारने चित्र न बनाकर दीवाल को ही घिसना शुरू किया और उसे वह ६ माह तक बराबर घिसता रहा, जिस से दीवाल काचके समान स्वच्छ चमकने लगी। ६ माह पूर्ण होनेपर राजासे चित्रोकी परीक्षा कराई गई तो जिसने अनेक प्रकारके रंग भरके चित्र बनाया था उसका देना गया। बादमें घिसी हुई दीवाल देखी तो उसमें दूसरे चित्रकारका बना चित्र भलक रहा था। तब ऐसी दीवालका चित्र उत्तम माना गया और उसे इनाम मिली। उसी तरह अपनी आत्माको घोटना पड़ेगा। आत्माको जानके द्वारा घोटते घोटते निर्मलता आ जायगी, वह निर्मलता सच्चे सुखकी जननी होगी। प्रति दिन २४ घंटेमें ५ मिनट इस तरह निकाले जावें कि सांसारिक पदार्थ मनमें ही न आने पावें तो उस समय जो आनन्द आवेगा वह वचनोंके अगोचर होगा। तब यह भी ज्ञान लेंगे कि जैन धर्ममें सच्ची शिक्षा ग्रहणकी

है। एक सैकड़ भी यह स्थिति पैदा कर ली जाय तो वह ईश्वरका सुख फलक जायगा। उस सैकड़की कीमत सैकड़ों एव सहस्रो घंटोंके धर्म ध्यानसे भी नहीं आकी जा सकती। विवाह करने के लिए महीनो और वर्षोंसे तैयारी करते हैं। लेकिन विवाह तो पूर्ण छटवी भावर तक भी हुआ नहीं माना जाता है, वह सातवी भावरमे पूर्ण होता है और उसमे केवल १ मिनटसे लेकर ५ मिनट तक लग सकते हैं तभी विवाह होना पूर्ण कहलाता है। उसीका महत्त्व है जिसके वास्ते तैयारीमें कितना समय नहीं लगाना पड़ता। उसी तरह ध्यानकी सच्ची अवस्था भले १ सैकड़ या १ मिनटको होवे पर उसके लिए भी तैयारी महीनो एव वर्षोंसे करना होगी तब वह कला हस्तगत हो सकेगी। उद्यम किया और लगन कुछ भी न होवे तो ठोस लाभ क्या मिलेगा? पूजन करना चाहिए इससे करते हैं शास्त्र सुनना चाहिए, इससे सुनते हैं तो उससे क्या लाभ मिला? किन्तु भगवान् जैसे गुणोंको अपने में बनानेका विचार होना चाहिए। शास्त्र समाप्त हुआ तो स्तुति प्रसन्नतासे इसलिए पढ़ते हैं कि शास्त्रजीकी जो व्यधि चल रही थी वह पूर्ण हो गई। इस तरह मोचने वाले कई मनुष्य मिल जावेंगे। जबकि उन्हें सोचना चाहिए, पूर्वाचार्योंने आत्मकल्याणकी क्या हितकारी बात लिखी है? उसपर हमें भी चलनेका प्रयत्न करना चाहिए। बच्चा शुरूसे पढ़कर एम. ए. पास कर लेता है तो क्या उसने अ आ इ ई नहीं पढ़ी थी? अ, आ से शुरू करके धीरे, एम ए की डिग्री हासिल कर लेता है तो शुरूसे संस्कार व यत्न उसने कैसे बनाये थे इसलिए वह इस पदवीका अधिकारी हुआ। इसी तरह मनुष्य जन्मरूपी दुर्लभ रत्न खोया जा रहा है, उसे सभालना किसी तरहसे हो सकता है तो धर्मरूपी रत्नको पूर्णतया अपने में उतार लेवे या उसी रूप बना लेवे। अन्यथा कही यह नरजन्म चला गया, इतना साहस बल बुद्धि न रही तो फिर क्या करेगा? विवेकरूपी अमृतका पान करनेका उपदेश सारग्राही है। वह विरलोको लभ्य होता है। अतएव यह अपने जीवनके अङ्ग हो जावें तो हमने सब कुछ पा लिया और इन्हें छोड़कर करोड़ोंकी सम्पत्ति भी मिली तो कुछ भी नहीं पाया। अहो वह क्षण धन्य है जिस क्षण अप्रमत्तदशामे ६ का अभव होता, निज ज्ञायकवस्त्वमे उपयुक्त हो- उपयोग, एकाकार-हो

जाता है। योगिगण समस्त परद्रव्योसे विरत हो इसी समाधिका आनन्द अनुभवते रहते हैं।

स द्वेधा ॥१२॥ स्वस्थानसातिशयभेदात् ॥१३॥

वह अप्रमत्तविरत दो प्रकारका है— (१) स्वस्थान अप्रमत्तविरत, (२) सातिशय अप्रमत्तविरत। इनका शब्दार्थ यह है कि जो अप्रमत्त विरत अपने स्थानमें ही रहे वह तो स्वस्थान अप्रमत्तविरत है और जो अप्रमत्तविरत अतिशयसहित हो वह सातिशय अप्रमत्तविरत कहलाता है।

अब इन्हीं दोनों अप्रमत्तविरतोंके स्वरूपको कहते हैं—

प्रमत्ताप्रमत्तपरिवृत्तौ स्वस्थानी ॥१४॥

सातिशयोऽधःकरणस्थः ॥१५॥

प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत इन गुणस्थानोंमें जो मुनि आते जाते रहते हैं। ऐसे मुनि जब जब अप्रमत्तविरत गुणस्थानमें होते हैं वे स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलाते हैं। जिन अप्रमत्तविरत मुनियोंके परिणाम इतने उत्कृष्ट हो गये हैं कि वे ऊपरके गुणस्थानमें चढ़नेके सम्मुख हैं अर्थात् अधःकरण परिणाममें स्थित होते हैं, वे सातिशय अप्रमत्तविरत कहलाते हैं।

प्रमत्तविरत गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त और उससे भी आधाकाल (जो कि अन्तर्मुहूर्त है) अप्रमत्तविरत गुणस्थानका होता है। इससे अधिक कालतक उस गुणस्थानमें नहीं रहते, किन्तु ये मुनि प्रमत्तविरतसे अप्रमत्तविरतमें पहुँचकर अप्रमत्तविरतसे प्रसत्तविरतमें आकर फिर अप्रमत्तविरतमें पहुँचकर फिर प्रमत्तविरतमें आकर इस प्रकार असंख्यतः परिवर्तन इन्हीं दोनों गुणस्थान में करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस तरहके अप्रमत्तविरत मुनि स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलाते हैं। यदि कोई आठवें गुणस्थानसे गिरकर अप्रमत्तविरत गुणस्थानमें आता है और आकर इसी गुणस्थानमें मरण हो जाता है, छठवें गुणस्थानमें नहीं आ पाता है ऐसा अप्रमत्तविरत भी स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलाता है। तात्पर्य यह है कि स्वस्थान अप्रमत्तविरत आठवें गुणस्थानमें नहीं चढ़ सकता। जो अप्रमत्तविरत ८ वें गुणस्थानमें चढ़ सकता है

उसको सातिशय अप्रमत्तविरत कहते हैं। अध करण इस विशुद्ध परिणामका इसलिये नाम है कि अधःकरणमे चढे हुए जीवोके परिणाम अपनेसे कुछ नीचे समयके अधःकरणवालोसे मिल जाते हैं।

(चौदहो गुणस्थानोका वर्णन गुणस्थानदर्पणमे किया है सो कुछ विशेष जानकारीके लिये गुणस्थानदर्पण नामक पुस्तकमें देखना चाहिये।)

भैया ! आत्माकी भलाई निर्मलतामे है। प्रथम व महान् निर्मलता तो यह है कि देहमे अपनी ऐक्य प्रतिपत्ति व रुचि न हो। यह शरीर तो प्रकट असार व अपवित्र नजर आता है, इसमे क्या रुचि करना। शरीरमे आत्मबुद्धिके कारण ही तो सन्मान, अपमान, सुख, दुःख आदि विकल्प चलते हैं।

अगर इस हाँड मासके पुतलेकी इज्जत हो गई तो वह कब स्थायी रह सकेगी ? हमरा आयु काल समाप्त हो जायगा, उसका भी आयुक्रम समाप्त हो जायगा। फिर दूसरी बात एककी दृष्टिमे हमारे जो गुण मालूम पडते हैं वही दूसरेकी दृष्टिके अवगुण प्रतीत होते हैं तो खुल्लमखुल्ला निन्दा करता है। निन्दा करने वाला महात्माओ, मुनियों, खुल्लके ऐलको, धर्मभक्तों, नेताओं सेठो, मजिस्ट्रेटो, दानवीरो आदि किसीकी निन्दा करनेमे नहीं चूकता। तब यह कैसे मान ले कि आपकी इज्जत, आवभगत सबमे सफल हुई। जो कहा है “भिन्नरुचिर्ही लोकः” इसमे कोई सन्देहको जगह नहीं जब सच्चाज्ञान जग जाता है तब आत्मरुचि जागृत होती है। सत्रिकी अति रुचि होवे तो उसके ही गुणोमे मन लगे, दुर्गुण भी उसकी दृष्टिमे गुणकी उपमाको प्राप्त होते हैं। पुत्र, धन मकाग आदि जिसमे जिसकी रुचि होगी वह उसीसे प्रेम करेगा। और जब आत्मामे रुचि होवे तो आत्मामे रुचि लगे। सच्ची भलाई, सच्चा कल्याण अगर है तो आत्मरुचिमे, पर वह अनुभवमें आसके तब कुछ विशेषता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा काम जानता है वह हो रहा है तथा मेरा आत्माका गुरु आत्मा ही है। आदिनाथ भगवान् जिस समय विरक्त हुए उस समय राजदरबार लगा हुआ था। अप्सरायें नृत्य कर रही थी। उन अप्सराओंमें नीलाञ्जना भी नृत्य कर रही थी। वह नृत्य करते, करते विलीन हो गयी। इन्द्रने सीधे बैसी ही अप्सरा नृत्यके लिए खड़ी कर दी। आदिनाथ

भगवान् जान गये और अन्तरमे बात घटी । सोचा इसी तरह सबका जीव इस ससारमे चक्कर लगाता आ रहा है । अन्तरङ्ग वैराग्यसे प्रकाशित हो गया । अब आदिनाथ भगवान् जबतक केवली नहीं होते तब तक मौन धारणकर के तपस्थामे लीन हैं । मौन क्यों लिये कि बोलनेसे राग बढ़ता, परपदार्थ पर दृष्टि जाती, मोह पैदा होता है एव इच्छायें बढ़ सकती हैं । ८३ हजार वर्ष तप किया पर इसके पहले श्रेणी नहीं माड सके । तब तक छटवें एव सातवें गुणस्थानमे ही पड़े रहे जहा अध.करण भाव होता है ।

ततोऽपूर्वकरणश्चारित्रमोहस्योपशामकः क्षपकोवा ॥१६॥

सातिशय अप्रमत्तविरतके बाद यह अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती हो जाता है । अपूर्वकरण गुणस्थान दो भेदवाला है—(१) उपशमक अपूर्वकरण, (२) क्षपक अपूर्वकरण । अपूर्वकरण ऐसे परिणामका नाम है जो अपूर्व हैं पहिले कभी नहीं हुए थे । इसके विशुद्ध परिणामका अपूर्वकरण नाम सार्थक है । पहिले समयवालोसे मेल इसका नहीं है ।

देखो आदिनाथ जी ने ८३ हजार वर्षके बाद श्रेणी माडी, तब अपूर्वकरण भाव हुए, वे गुणस्थान आदिमे आये । जो कभी नहीं हुए इस तरहके भाव अपूर्वकरण गुणस्थानमे होते हैं । श्रेणी के दो भेद होते हैं—(१) उपशमश्रेणी (२) क्षपकश्रेणी । कर्मोंको दबाकर चढे उसे उपशम श्रेणी कहते हैं । तथा जो पूर्णतया कर्मोंको दबाकर चढे उसे चारित्र्य मोहनीय कर्मका नाश करना कहते हैं । दर्शन मोहनीय कर्म श्रद्धाको बिगाडता है । चारित्र्य मोहनीय कर्म की २१ कर्म प्रकृतियोंको दबाकर आगे बढे उसे कहते हैं उपशमक । उपशम-श्रेणी वाला गिरता है । जैसे कोई राजा शत्रु राजाको दबाकर रखे तो उसे हमेशा खतरा रहता है कि वह कब मौका पाकर चढ़ाई कर देवे । उमी तरह जो कर्म शत्रु दो दबाकर चढ़ा है उसे धोखा रहता है । लेकिन जो शत्रुका पूरातया विध्वंस कर दे उसे कोई धोखा नहीं रहता, वह निश्चित हुआ राज्य कर सकता है । यह लौकिक उदाहरण है । दवासे रोग दब जाता है और औषधि वह है जो रोगको जड़से उखोड देवे । इसलिए जो चारित्र्यरूपी दवा द्वारा ऊपर चढता है वह तो उपशमश्रेणि है और चारित्र्यरूपी औषधि द्वारा

आगे चढता है वह क्षयकश्रेणी है। यह सब विषयकरणानुयोगके शास्त्रोंमें भरा है उसे कुछ पढा जाय तो होवे। धरपेणाचार्य बारह अंगोंमें से एक अंगके कुछ अंशको जानते थे। जिन्होंने पुष्पदन्त और भूतबलि मुनियोंको पढोया, तब उनके द्वारा पट्सण्डागम शास्त्रकी रचना हुई। उन्हींके आधारेसे अन्य शास्त्र जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड (गोमट्टसार), पचलद्विष, पचाध्ययायी आदि शास्त्रोंकी रचना हुई। उन्होंने तो इन शास्त्रोंमें ज्ञानका अग्राध सागर भर दिया है और उन्हींके कुलमें हम पैदा हुए हैं जो कि उन शास्त्रोंको पढना नहीं चाहते और न पढ पाते हैं। शास्त्र सुनना, पूजन करना तो एक दस्तूर हो गया जो करना चाहिए सो कर लेते हैं। मेरे ख्यालमें दस्तूर करना ही लक्ष्य रह गया है। मगर यह सब जानो जो पूर्वकृत पुण्य है वह कार्य कर रहा है। इसीसे धन प्राप्त हुआ है अन्य सामग्री उपलब्ध होती है। चक्रवर्ती छः खड पृथ्वी पर विजय कर लेते हैं, उन्हें क्या परिश्रम करना पडता है? करोडपति को सैकड़ों, हजारों और लाखों रुपये तककी आमदनी एक दिनमें हो जाती है, उसे क्या परिश्रम करना पडता है? यदि धन अकल लडानेसे ही मिलता होता तो आपसे अधिक अकल वाले भी तो दुनियामे पडे हैं। वैरिस्टर, मजिस्ट्रेट, वकीलो, प्रोफेसरोकी कम अकलहोती है क्या? यदि नहीं तो उन्हें तुम जैसे धनिकोके बराबर संपत्ति क्यों नहीं मिलती?

एक कथानक आता है। ब्रह्मा एक लडकीका दिमाग बना रहा था। उसे राजाके यहा भेजना था तो ब्रह्माने उसकी तकदीरमे केवल काला घोडा और पांच रुपये लिखे। उस समय एक साधुने ब्रह्मासे कहा था तो इसे गरीब के घर भेज दो या इसका तकदीर पिता जैसी बना दो। ब्रह्माने कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तब वह साधु बोला—तुम्हें जैसा करना हो सो कर लो, हम भी तुम्हे देखेंगे। इस तरह वह लडकी राजघरानेमे पैदा होती है वहा पर कुछ दिनों बाद सब धनधान्य नष्ट हो जाता है और काला घोडा एवं पांच रुपये बच रहते हैं। तब साधु—बोला जो हम कहें सो करना बेंटी? लडकीने स्वीकार किया। साधु बोला—यह घोडा बेंच दो सब रुपयोका भोजन बनाकर सबको खिलाओ। तब घोडा (१००) मे बेचकर व ५) मिलाकर कुल

१०५) की भोज्य सामग्री ब्राह्मणों व गरीबों आदिको खिला दी। दूसरे नदी फिर ब्रह्माने काला घोड़ा और ५) भेजे। इनसे भी ब्राह्मण जिमा दिये। तब ब्रह्मा रोज काला घोड़ा और ५) भेज दे, किन्तु वह हमेशा ही ब्राह्मणोंको जिमाने में खर्च कर देवे। इस तरह ब्रह्मा परेशान हो गया। तब साधुसे क्षमा माँगी व साधु के कहनेके अनुसार ब्रह्माने उस लड़कीको पिताके समान धनवान कर दिया। मतलब इतना लेना कि परिणामोंकी निर्मलतासे संकट स्वयं टल जाते हैं। आत्माका कार्य तो भाव करना मात्र है। धन वैभव तो पुण्य कर्मका ठाँठ है।

राजदरबारमें नवाबकी सभा भरी थी। सभी सामन्त एवं याचक बैठे थे। याचकोंको भरपूर दान दिया जा रहा था, पर राजा अपनेको मानसे पुष्ट नहीं होने देता था, किन्तु जितना जितना देता, उतना-उतना नष्ट होता जाता। उसी समय कवि कहता है—

सीखा कहाँ नवाब जू, ऐसी नेकी देन।

ज्यो ज्यो कर ऊपर करत, त्यो त्यो नीचे नैन ॥

यह सुनकर नवाबसे भी नहीं रहा गया और उसने भी कवितामें ही उत्तर दिया जो कि धनिकों, दानियोंके लिए शिक्षा लेने योग्य है।

देने वाला और है, देत रहत निश दैन।

लोगोंको भ्रम है मेरा, तासो नीचे नैन ॥

आपकी शक्ल और आपका शरीर तो नहीं कमा सकता। व्यवस्थापक (पूण्यकर्म) और ही है वही कमाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आत्मा कुछ कर नहीं सकता; मकान, दुकान बोल नहीं सकता, रोजगार बोल नहीं सकता। जितना आत्माका चैतन्य पिंड है वह अपना परिणमन करेगा। भाव जो हैं वह अपना परिणमन करेगा। ज्ञान पिण्ड अपना कार्य करेगा। आत्मा तो यहाँ भी रहा, वह इन कार्योंमें क्या कार्य कर रहा है? आत्मा तो बोलनेमें निमित्त मात्र है, पर वह बोलता नहीं। आत्मद्रव्यनिमित्त नहीं, किन्तु आत्माकी योग ज्ञान व चिकीर्षा है। मैंने ऐसा किया पर बोलनेका करने वाला आत्मा नहीं है। प्रयत्नका करने वाला, योगका करनेवाला आत्मा हुआ पर आत्मा

बोलका कर्ता नहीं है । वायु भी इच्छाके निमित्तसे योगके अनुकूल चलती है । हारमोनियम पर जैसा हाथ रखोगे वैसी आवाज निकलेगी । जैसी इच्छाकी वैसी जगह हाथ रखा तब वैसी ही आवाज निकली ।

जैसे बिना ओठ मिलाये प फ व भ म नहीं बोल सकते, बिना जीभकी ऊपर लगाये ट ठ ड ढ नहीं बोल सकते आदि । कोई वैज्ञानिक चाहे तो मनुष्य जैसा पुतला बनाकर उसमें मनुष्य जैसी हवायें भरकर मुह बुला सकता है । पुण्यभाव, पापभाव, धर्मस्वभाव, आत्मस्वभाव का आलम्बन है । कमानेके हम कर्ता नहीं । मैं केवल अपने भावका दर्शक हूँ । मैं केवल भावोंकी ही तो करता हूँ । कौनसे भाव ग्राह्य हैं कौन नहीं हैं ? यह विवेकपूर्वक सोचना होगा । विकल्प कुछ भी करो पर जो होना है सो ही होगा । दृष्टि स्वभावकी वहाँ पाप की उदीरणा भी हो जाय परवाह नहीं । धन कमाने जैसा भाव धर्ममे लगाओ तो धन बढ़ेगा ही । धन बढ़ो चाहे मत बढ़ो, पर दृष्टि बदलकर तो देखो । धन कमाने जैसे तर्क वितर्क मनमे आते हैं वैसा धर्ममे उपयोग लगेगा तो नियम से कर्मकी निर्जरा होगी, धन कमाने बराबर समय धर्मके चिन्तनमे देना होगा, शास्त्र पढ़नेकी रुचि जगेगी, धर्म सम्बन्धी ही चर्चाका विषय बन जावेगा तब कही वह आनन्द सुलभ हो जावेगा । करोड़पतिको देखो कौन-कौन सुखी है उनमे ? आनन्दकी बात जहा है वह ज्ञानसे है, दुख भी ज्ञानसे है । उस तरहका भाव बनाओ तो दुःख सुख है । धर्ममयी भाव बना कर उसके प्रति उत्साहित होना चाहिए । पुत्र आदिके पुण्यसे आप कमा रहे हैं । तुम्हें तो केवल २० सेर भोजन और ४—६ कपड़े वर्षभरमें जरूरत है और जिनकी काफी अवस्थायें हो गई उन्होंने काफी सरंजाम जोड़ लिया, अब अधिक जोड़नेकी आकुलतासे दुखी ही होते हो । जिसको मोह आ जाता है उससे कहो कि तुम थोड़ा ध्यान कर लो तो वह नहीं करेगा । इसके विपरीत ज्ञानियोंको तुम लाख समझाओ कि १ मिनटकी ही सही इस धन वैभवको अपना तो मानलो, किन्तु वह नहीं मानेगा । कोई कहे रस्सीको सर्प मानलो तो वह दोस्तीमे कह भी देते तो भले कह देवे, किन्तु क्या अन्तरङ्गसे मान लेगा ? नहीं । सम्यग्दृष्टि जीव और ही और उत्कृष्ट निर्मल परिणाम करते हैं, वह अपूर्वकरण परिणाम कहलाता है ।

जो जीव चारित्र्यमोहनीयका उपशम करनेके लिये श्रेणि चढते हैं वे उपशमक कहलाते हैं और जो चारित्र्यमोहनीयका क्षय करनेके लिये श्रेणि चढते हैं वे क्षपक कहलाते हैं । इस अपूर्वकरणमे चाहे उपशमक हो या क्षपक, पूर्व-समयसे उत्तरसमयमे अपूर्व परिणाम ही होते हैं नाना जीवोमे भी, परन्तु समान समयवाले साधुओंमें परस्पर परिणाम विसदृश भी हो सकते हैं, सदृश भी हो सकते हैं । इस गुणस्थानकी साधनाके परिणामस्वरूप इस गुणस्थानके अन्तर्मे होते ही सबके परिणाम समान हो जाते हैं । अब इस ही अपूर्व एव अनिवृत्त परिणामोका वर्णन करते हैं—

अनिवृत्तिकरणश्च ॥१७॥

अपूर्वकरण गुणस्थानके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है । निवृत्ति, भेद, असमान, विसदृश आदि एकार्थवाचक नाम हैं । जहाँ निवृत्ति नहीं अर्थात् विसदृशता नहीं, उस परिणामको अनिवृत्तिकरण कहते हैं । यह भी उपशमक व क्षपकके भेदसे दो प्रकारका होता है । क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे तो नरकगति, नरकगत्यानुपूर्व्य, तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानुपूर्व्य, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, स्थानगृद्धि निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, उद्योत, आताप, एकेन्द्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर— इन सोलह प्रकृतियोंका पहिले क्षय होता है । पश्चात् अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान याया लोभ व प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया लोभ—इन ८ प्रकृतियोंका क्षय होता है । पश्चात् नपु सकवेदका क्षय, पश्चात् स्त्रीवेदका क्षय, पश्चात् हास्य रति श्रुति शोक भय जुगुप्सा—इन ६ प्रकृतियोंका क्षय, पश्चात् पुरुषवेदका क्षय, पश्चात् सज्ज्वलन क्रोधका क्षय, पश्चात् सज्ज्वलन मानका क्षय, पश्चात् सज्ज्वलन मायाका क्षय होता है । इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे ३६ प्रकृतियोंका क्षय होता है । प्रकृतिक्षय होनेका यह दूसरा सग्राम है । पहिला सग्राम क्षायिकसम्यग्दर्शन होनेके समय हुआ था ।

उपशमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले साधु उक्त ३६ प्रकृतियोंमे से पहिली १६ को छोड़कर बाकी २० प्रकृतियोंका इसी क्रमसे उपशम करते हैं ।

प्रकृतियोंके उपशम और क्षयको यह जीव करता नहीं है, किन्तु आत्माके इन स्वच्छ परिणामोंको निमित्तमात्र पाकर उनका उपशम या क्षय स्वयं हो जाता है। उपशम या क्षय होते समय प्रकृतियोंका निक्षेप आदि गुणश्रेणिके रूपमें होता है। इसका वर्णन श्री धवलाजी व जयधवलाजी में विस्तारके साथ किया है। इस गुणस्थानके बाद साधु केवल सूक्ष्मलोभका वेदक रह जाता है, सो उसके जीतनेका यत्न होता है—

अवशिष्टसूक्ष्मसाम्परायजेता च ॥१८॥

नवमे गुणस्थानमें कषायोका क्षय हो चुकनेके बाद अथवा उपशमक के कषायोका उपशम होनेके बाद जो सूक्ष्म लोभ अवशिष्ट रहता है उसका भी जीतनेवाला दशम गुणस्थानवर्ती साधु होता है। यह वेदक भी है और जेता भी है। अपनी दृष्टि उस साधु महात्माके स्वरूपको देखनेके लिये जेताकी पद्धति से देखनेकी होना चाहिये। इस स्वच्छपरिणामको निमित्त पाकर सूक्ष्म लोभकृश अतिकृश होता चला जाता है व अन्तमें सूक्ष्म लोभका उपशम श्रेणिवाले तत्त्व उपशम कर देते हैं व क्षपकश्रेणिवाले साधु क्षय कर देते हैं।

सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानवर्ती साधु भी उपशमक व क्षपक दोनों प्रकारके होते हैं। इन दोनों प्रकारोंको बतानेके लिये 'च' शब्दका ग्रहण चला आ रहा है। सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानके बाद उपशमश्रेणिवाला साधु तो उपशान्तमोह हो जाता है और क्षपकश्रेणिवाला साधु क्षीणमोह हो जाता है। उनमें से इस समय उपशान्तमोहका वर्णन करते हैं—

उपशान्तमोहः ॥१९॥

उपशान्त होगया है मोह जिसके उसको उपशान्तमोह कहते हैं। उपशान्त मोह और क्षीणमोहमें पहिले वर्णन उपशान्तमोहका किया जाता है क्योंकि उपशान्तमोहका आगेके गुणस्थानोंसे सम्बन्ध नहीं है। यह तो इसके बाद नियम से गिरता है क्योंकि मोहका उपशम करके उपशान्तमोह हुआ था सो जो जब

उपशम काल समाप्त हो जाता है तब सूक्ष्मलोभका उदयकाल आता है। सूक्ष्मलोभका उदयकाल आते ही यह सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानवर्ती हो जाता है। यदि मरणकाल हो तो एकदम चतुर्थ गुणस्थान हो जाता है। गिरते हुए मे कर्मका काल, उदय, संक्रमण आदि कैसे होते हैं? इन सबका वर्णन श्री धवलाजी व जयधवलीजीमे विस्तारपूर्वक पूज्य श्री वीरसैनजी महर्षिने किया है। यह सब परिणामको निमित्त पाकर कर्मकी बात कर्ममे हो रही है और कर्मकी अवस्थाको निमित्त पाकर जीवमे हो रही है। उपशमश्रेणि इस गुणस्थानमें समाप्त हो जाती है।

अब क्षपकश्रेणिके सिलसिलेमे दशमगुणस्थानवर्ती साधुकी क्या अवस्था होती है? इसका वर्णन करते हैं—

क्षीणमोहः ॥२०॥

क्षीण अर्थात् क्षयको प्राप्त हो गया है मोह जिसका उसे क्षीण मोह साधु कहते हैं। मोहसूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तमें प्राप्त हुआ था अर्थात् क्षीण-मोहगुणस्थानके आदिम समयमे मोहका अभाव मिलता है। इस गुणस्थानमे चारित्र्य मोहका अश भी नहीं होता। अब मोहके क्षय करनेका इसके काम नहीं रहा। यहाँ तो ज्ञानावरणकी ५ प्रकृति (मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण); दर्शनावरणकी ६ प्रकृति (चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, प्रचला); अन्तरार्यकर्मकी पाँच प्रकृतियाँ (दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय व वीर्यान्तराय) इन १६ प्रकृतियोंके क्षयका पुरुषार्थ चलता है। इन प्रकृतियोंका क्षय आत्मा नहीं करता है, किन्तु आत्माके शुद्धोपयोग परिणामको निमित्त पाकर ये कर्म स्वयं अकर्मरूप हो जाते हैं। इस गुणस्थान को वीतराग द्वावस्थ कहते हैं। उपशान्तकषायको भी वीतराग द्वावस्थ कहते हैं, क्योंकि उपशान्तकषाय (उपशान्तमोह) के भी जब तक उपशम है, परिणाम वीतराग ही है। क्षीणमोह भी वीतराग ही है। साथ ही दोनों सर्वज्ञ

नहीं हैं, अतः अद्यस्थ कहलाते हैं ।

क्षीणमोह साधुके वीतराग परिणामको निमित्तमात्र करके जब उक्त १६ प्रकृतियोंका सय हो जाता है तब यह आत्मा सकल (सशरीर) होते-हुए भी परमात्मा, सर्वज्ञ हो जाता है ।

योगेन युतः सर्वज्ञः सयोगकेवली ॥२१॥

जो योगसे सहित है, किन्तु सर्वज्ञ है वह सयोगकेवली कहा जाता है । इस सकलपरमात्माके जब तक योग रहता है तब तक वह सयोग है, इसीलिये सयोगकेवली नाम युक्त है । ये परमात्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्ता आनन्द व अनन्तशक्ति इस प्रकार अनन्त चतुष्टयसे सम्पन्न हैं । इनका ज्ञान तीन-लोकवर्ती व तीनकालवर्ती समस्त द्रव्य गुणपर्यायोको जानता है । जानना तो जीव का स्वभाव है । इस स्वभावका आवरण कर्म किये हुए था सो जब आवरण नहीं रहा तो स्वभावको कौन रोके ? वह स्वभाव अनन्त विकसित हो जाता है । इसी कारण परमात्मा सर्वज्ञ हो होते हैं ।

योगसे परमात्मप्रदेशोमें कम्पन होता है, इसी-कारणसे सकल परमात्मामे विहार व दिव्यध्वनि होती है । इस कम्पनसे (योगसे) परमात्मामे मलिनता रूच भी नहीं होती है, किन्तु योग होनेसे जो प्रादेशिक विभाव है उससे परम-यथाख्यात चारित्र्य नहीं कहालता । यही कमी लोकमे, उन्हें यहा रोके, हुए है । परमात्मदेवके अनुरागमे आप लोग सोच सकते हैं कि, अच्छा है यह कमी उनके सदा रहो, क्योंकि दर्शन तो होते, रहेगे । सो भैया ! वे तो, अब शीघ्र मुक्त होनेके लिये ही हैं । इस योगसे परमात्माके गुणोंके विकासमें कोई अन्तर नहीं पडता । सयोगकेवली भगवान् अनन्तज्ञानी है, अनन्तद्रष्टा हैं, अनन्तानन्दमय हैं, अनन्त शक्तिसम्पन्न हैं, प्रभु है ।

प्रभुभक्ति जीवको पवित्र शरण है । प्रभुस्मरणमें विषयकषायके परिणामों का ऊधम नहीं हो सकता । प्रभुस्मरणमे प्रभुके द्रव्य गुणोंका विचार करके अपने स्वभावकी प्रतीति दृढ करली जाती है । प्रभुस्मरणमे प्रभुपर्याय व निज-

पर्यायके अन्तरको मिटा देनेकी बात सुगम सम्भवे आ जाती है। प्रभु प्रेम अद्भुत हितरूप आकर्षण है। प्रभुके यथार्थ स्वरूपके ज्ञाता पुरुषको प्रभुप्रेमसे आत्म-कल्याणका मार्ग वाधक नहीं प्रत्युत साधक होता है। अज्ञानी जीव ही प्रभुको दाता, कर्ता, हर्ता आदि मानकर स्वकल्याणके सन्मुख होनेके वजाय परसग्रहमें विपन्न हो जाता है।

सयोगकेवली भगवान्की देहस्थिति जब अन्नमुंहूर्त रह जाती है, उससे पहिले उस अवशिष्ट समस्त स्थिति तक सयोग केवली रहते हैं। सकलपरमात्माका जब मोक्ष होनेको होता है तब एक साथ बाकी बचे सभी अघाती प्रकृतियाँ एक साथ क्षयको प्राप्त होती हैं। उनमें केवल उपान्त्य व अन्त्यका एक समयका ही अन्तर होता है। वह बात तो संभव है जब उन कर्मप्रकृतियोंकी स्थिति समान हो जाय। ऐसी समान स्थिति होनेके लिये सयोगकेवली परमात्माके करीब अन्तमुंहूर्त अवशिष्ट रहनेपर समुद्धात होता है। इसे केवलिसमुद्धात कहते हैं। केवलिसमुद्धातमें जीवप्रदेश पहिले दंडाकार लोकके अधोभागसे लेकर ऊर्ध्व भाग तक फैल जाते हैं। वातवलियोंको छोड़कर इसे दंडसमुद्धात कहते हैं। फिर दोनो बगलोंकी ओर जहाँ तक लोक है (वातवलियोंको छोड़कर) फैल जाते हैं। इसे कपाटसमुद्धात कहते हैं। फिर वक्षःस्थल व पीठकी ओर दोनो ओर जहाँ तक लोक है (वातवलियोंको छोड़कर) फैल जाते हैं। इसे मन्थसमुद्धात कहते हैं। फिर ऐसे और फैलते कि पूर्ण वातवल्योमें भी फैल जाते हैं इसे लोकपूरणसमुद्धात कहते हैं। इसके पश्चात् फिर कपाटसमुद्धात, फिर दण्डसमुद्धात और देहसमान प्रवेश हो जाता है। इस समस्त समुद्धातमें न समय लगते हैं। समय बहुत ही अल्प एकाकी कालपर्याय है। एक सेविण्डमें अस्तरयान समय होते हैं। इस समुद्धातमें प्रदेशप्रसर्पणके साथ कर्मप्रदेशप्रसर्पण होता है। इस समुद्धातसे अन्तमें वेदनीय, नाम व गोत्र—ये तीनों कर्म घटकर आनुष्मिकके बराबर हो जाते हैं। इसके पश्चात् योगीमें संकोच होने लगता है। अन्तमें योगवा अभाव हो जाता है अर्थात् निष्कम्प अवस्था हो जाती है।

रहितोऽयोगः ॥२२॥

योग से रहित सकलपरमात्मा अयोगकेवली कहलाते हैं। ये परमात्मा शरीरमें तो बसते हैं किन्तु शीघ्रीमें पारेकी भांति पृथक् बसते हैं। इनके नोर्कर्म-वर्गणग्रोंका ग्रहण नहीं होता है और न इसके बाद भी सिद्ध होकर भी अनन्त काल तक थाने सदाके लिये नोर्कर्मवर्गणावोका ग्रहण नहीं होगा। इसी कारण ये अनाहारक कहलाते हैं। अयोगकेवली बने रहनेका समय अत्यल्प है, जिसे दृष्टान्तमें यों उपस्थित कर सकते हैं कि जितना काल “अ इ उ ऋ लृ” इन पञ्च ह्रस्व अक्षरोंके शीघ्र बोलनेमें लगता है उतना काल इस गुणस्थानका है।

इस गुणस्थानका काल समाप्त होते ही ये सकलपरमात्मा शरीरसे विद्युत्त होकर तत्काल सिद्ध भगवान् (विकलपरमात्मा) हो जाते हैं।

ततः सिद्धो गुणस्थानातीतः ॥२३॥

इसके (अयोगकेवली गुणस्थानके) बाद गुणस्थानसे अतीत सिद्ध प्रभु हो जाते हैं। अब गुणस्थानका कोई अवसर नहीं। जीवकी पूर्ण परिपूर्ण विकास-वस्थामें भेद नहीं है। इसी कारण यहां स्थानकी कल्पना नहीं हो सकती। सिद्ध भगवान् गुणस्थानातीत अथवा अतीत गुणस्थान कहलाते हैं। भावकर्म तो सकलपरमात्म-अवस्थानमें ही नहीं था, अब द्रव्यकर्म व शरीरसे भी रहित हो गये। ये प्रभु अलेप, निष्कलङ्क, निरञ्जन, ग्राणपर्यायिकत्वंगत हैं। इनका ध्यान रूपातीत ध्यान है।

ढाई द्वीप जो कि ४५ लाख योजनमात्र विस्तारवाला है इतने क्षेत्रसे ही निर्वाण होता है। निर्वाणको प्राप्त हुए आत्मा अनन्त हैं। ये अनन्त आत्मा लोकके अग्रभाग पर ढाई द्वीपके सीधे ऊपर के क्षेत्रमें ही स्थित हैं। अतः एक सिद्ध प्रभुके क्षेत्रमें अनन्त सिद्ध प्रभु हैं। हैं ये सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप। प्रत्येक सिद्धप्रभु सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनन्तानन्दमय है। अनन्त शक्तिसम्पन्न है। इसी सब व्यवस्थाके हेतु वहाकी बात यों कह सकते हैं कि

ये सिद्धप्रभु एकमें अनेक हैं, एकमे एक हैं व स्वरूपदृष्टिसे अनेकमे एक हैं ।
वस्तुतः प्रत्येक स्व-स्वगुणविलासात्मक हैं । ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

गुणस्थानानीमानि क्रमाक्रमोभयरूपेण यथागमं योज्यानि ॥२४॥

इन गुणस्थानोंका क्रम, अक्रम व क्रमाक्रमरूपसे आगमके अनुसार लगा लेना चाहिये । एक जीवको किस गुणस्थानके बाद कौनसा गुणस्थान प्राप्त होता है ? पढते समय कौनसा गुणस्थान प्राप्त होता है ? उतरते समय कौन गुणस्थान प्राप्त होता है इत्यादि बातोंका यहाँ विचार करते हैं—

प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव यदि अनादिमिथ्यादृष्टि है या सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना कर चुका हुआ सादिमिथ्यादृष्टि है तो वह चतुर्थ, पञ्चम या सप्तम इन तीन गुणस्थानोमे से किसीमे भी जा सकता है । यदि २८ या २७ प्रकृति (मोहनीयप्रकृति) सत्तावाला है तो वह मिथ्यादृष्टि तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम या सप्तम इनमे से किसी भी गुणस्थानमे जा सकता है ।

द्वितीयगुणस्थानवर्ती जीव नियमसे प्रथम गुणस्थानमे ही जाता है । तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव या तो चतुर्थ गुणस्थानमे जाता है या प्रथम गुणस्थानमे जाता है ।

चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव यदि उपशमसम्यग्दृष्टि है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पञ्चम व सप्तम—इनमें से किसी भी गुणस्थानमे जा सकता है । यदि यह क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि (वेदकसम्यग्दृष्टि) है तो प्रथम, तृतीय, पञ्चम व सप्तम इनमे से किसी भी गुणस्थानमे जा सकता है । यदि यह सम्यक्प्रकृति के अनुभागवेदन के बिना क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि (कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि) है तो क्षायिक सम्यक्त्व होने तक चतुर्थ गुणस्थानमे रहता है पश्चात् शीघ्र ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । अब चौथेसे नीचे वह (क्षायिकसम्यग्दृष्टि) कभी भी नहीं आ सकता । क्षायिक सम्यक्त्व होनेपर ही वह क्षपकश्चेति चढता । क्षपकश्चेति चढनेपर नियमसे मोक्ष जाता ।

पञ्चम गुणस्थानवर्ती जीव प्रथम, तृतीय, चतुर्थ व सप्तम इनमे से किसी

भी गुणस्थानमे जा सकता है । क्षायिक सम्यग्दृष्टिः चतुर्थसे नीचे नहीं जा सकता ।

छठे गुणस्थानवर्ती जीव प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम व सप्तम इनमे से किसी भी गुणस्थानमे जा सकता है । सप्तमगुणस्थानवर्ती जीव छठे या आठवें गुणस्थानमे जा सकता है । यदि मरण हो जाय तो चौथे गुणस्थानमे जाता है ।

अष्टम गुणस्थानवर्ती जीव चढते हुए तो सप्तम गुणस्थानमें जाते हैं व उतरते हुएमे नवम गुणस्थानमें जाते हैं । यदि मरण हो जाय तो चतुर्थ गुणस्थानमे जाते हैं । चढते हुएमे अष्टम गुणस्थानके पहिले समयमें मरण नहीं होता ।

नवम गुणस्थानवर्ती जीव चढते हुए तो दशमगुणस्थानमें जाते हैं और श्रेणिसे उतरते हुए अष्टम गुणस्थानमें जाते हैं । यदि मरण हो जाय तो चतुर्थ गुणस्थानमे जाते हैं ।

दशमगुणस्थानवर्ती जीव यदि क्षपक हैं तो १२ वें गुणस्थानमें जाते हैं । यदि उपशमक हैं तो चढते हुए तो ११ वें गुणस्थानमें जाते हैं व उतरते हुए मे नवमे गुणस्थानमे आते हैं । यदि इस गुणस्थानके उपशमक का मरण हो जाय तो चौथे गुणस्थानमे आते हैं । आठवें, नवमे, गुणस्थानके क्षपक भी नियमसे चढते ही हैं । ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीव उपशमक ही होते हैं इसलिये ये दशवें गुणस्थानमे ही जाते हैं । यदि मरण होजाय तो चौथे गुणस्थानमें जाते हैं ।

बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव तेरहवें गुणस्थानमे पहुँचते हैं । तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीव चौदहवें गुणस्थानमें पहुँचते हैं । चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान् हो जाते हैं ।

सिद्धः सर्वतः पूर्णशुद्धः ॥२५॥

सिद्ध भगवान् सब प्रकारसे पूर्ण शुद्ध है। इनके न शरीरका सम्बन्ध है, न ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है और न किसी भी प्रकारके विभायका प्रसङ्ग है। द्रव्यदृष्टिसे तो सभी जीव शुद्ध हैं, वह शुद्धता तो यहाँ भी है ही। अब ये पर्यायदृष्टिसे भी अवच्छिन्न (कर्मबन्धनसे रहित), अस्पृष्ट (शरीरसम्बन्धसे रहित), अनग्न्य (भिन्न भिन्न व्यञ्जनपर्यायरूप नहीं होने वाले), नियत (सर्वथा सदृश सदृश पर्यायमें रहते रहने वाले), अविशेष (किसी भी गुणके हीमाधिक विकास न होनेके कारण सर्वगुणोंके अभेद स्वच्छ चैतन्यस्वरूप) व असंयुक्त (किसी भी परभावके संयोगसे रहित) स्पष्ट स्वच्छ हैं। आत्माके सम्पूर्णगुणोंका परिपूर्ण विकास जहाँ हो उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। यहाँ अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमानन्द, अनन्तवीर्य, अनन्त (परम) सम्यक्त्व, अनन्त अव्यावाधितादि सभी विकास सर्वथा परिपूर्ण हैं।

ओ३म् नमः सिद्धाय ॥२६॥

श्री सिद्ध भगवान्को नमस्कार होओ। यद्यपि सिद्ध अनन्त हैं तथापि उनके अखण्डरूपमें भेद न होनेसे, स्वभाव व परिणमनकी एकता होनेसे तथा पूज्यताकी अत्युत्कृष्टता होनेसे एकवचनमें प्रयोग किया गया है। श्री सिद्ध भगवान्को हमारा नमस्कार होओ। ॐ यह प्रणव मन्त्र है। इसमें पञ्चपरमेष्ठी गभित हैं, रत्नत्रय गभित है, जीवादि सात तत्त्व गभित हैं, समस्त वागङ्गा गभित हैं। यह सब विवरण तत्त्वसूत्रके प्रथमसूत्रके भाष्यमें कहा गया है। वहाँसे देख लेना चाहिये। आत्माका पूर्ण विकास सिद्ध परमात्माका पद है। इस स्थिति को हम आप भी पा सकते हैं। हम आपमें व सिद्धमें कोई द्रव्यस्वका अन्तर नहीं है। जैसे चेतन द्रव्य प्रभु हैं वैसे ही चेतन द्रव्य हम हैं। प्रभुसच्चिदानन्दमय हैं, हम आप भी सच्चिदानन्दमय हैं। केवल विकासकी दृष्टिसे आत्माओंमें अन्तर है। यह अन्तर विकास करनेसे मिट जाता है। विकासके अन्तरको देख कर यह प्रसिद्धि हो गई कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि तो सत् रूप हैं, हम आप लोग सच्चित्स्वरूप हैं और परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। एकेन्द्रियादिको सत्मात्र यों प्रसिद्ध किया गया कि वे विवेक वितर्क, विज्ञान

नहीं रखते। हमने आपको सच्चित्स्वरूप इसलिये प्रसिद्ध किया है कि हमें विवेक, वितर्क, विज्ञानमें भी आगे हैं। प्रभुको सच्चिदानन्दस्वरूप इस कारण प्रसिद्ध किया है कि परमात्मा अनन्त आनन्दमय, अव्यावाध, पूर्णनिराकुल है। यह विकासकी मुख्यता करके देखा जाता है, परन्तु विकासमें उक्त सभी जीवोंमें चित् और आनन्दका भी विकास है। अल्पाधिकमात्रसे यह अन्तर कह दिया है।

यह सब विकास अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण चैतन्यस्वभावकी दृष्टि, प्रतीति, अनुभूति व परिणतिका परिणाम है। हम आप भी यदि इस कारण परमात्मरूप चैतन्यस्वभावकी दृष्टि व उपासना करें तो उसी उपायके बलसे हममें भी सच्चिदानन्दत्वका परिपूर्ण विकास हो सकता है।

यह ही पद सर्वोत्कृष्ट पद है। हे सिद्ध प्रभो ! तुम्हें विकरणागुद्धिसे मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, अभेद नमस्कार हो। ॐ तत् सत्। ॐ शुद्ध चिदस्मि)

* ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् *

